

فہرست کتب

ابنائتہ

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ہمیں کہہ کر اسلام کی بنیاد رکھو اور ہمارا ایمان ہو کہ یہی اس امت کی نجات کا کل
 لیکن یہ صحت ایک دلی ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک مشعل اور ایک قلم ہے اور اس
 نامی بات کا ہونا کہ ہم صحت اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھی پوری
 اور صحت کو مستعمل اور مشغول ہوں گے اور نہایت شہادت کی پوری کریں گے اور اسی سال میں پیش کرے اور میں نے
 ہوا کہ اس کے بیان کے لیے ان کا فرض ہے کہ زندگی اس حمد کے مطابق گزاریں اور اس کی پوری
 زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں ہم اس کا
 حمد کرتے ہیں اسی کی خدمت میں ہر سال اور اسی پر ہیں اور دنیا چاہتے ہیں
 یا اے اللہ شہادت افاضت کے لیے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور
 محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروں کے لیے
 آمین اور اللہ اعلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن بنعلی	۲
۲	ستہ کانی دعوت	محمد منظور نعمانی	۵
۳	معارف و کدیت	"	۱۲
۴	کشف الاسرار	مولانا نسیم احمد فریدی امرت پوری	۲۰
۵	کشف مبصر	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۰
۶	مسلمانان مغربی کی زندگی کے دو واقعے	سید محبوب الرحمنوی	۳۵
۷	واقعہ کربلا - چند غلط فہمیوں کا ازالہ	عقیق الرحمن بنعلی	۴۹
۸	تعارف و تبصرہ	ع - س	۵۲

پاکستانی خریدار اپنا چندہ اس پتہ پر بھیجیں :- جناب سکریٹری صاحب دارۃ اصلاح و تبلیغ
اسٹرین بلڈنگس لاہور —۔۔۔ ادنیٰ آرڈر کی پہلی رسید اطلاع ہمارے پاس بھیج دیں۔
تا سرخ اشاعت اور رسالہ ہرنگوزی مینے کی ہا کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہا تک بھی کسی صاحب
کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں، اگلے مینے کے رسالہ کے ساتھ یہ رسالہ بھی دوبارہ بھیجو یا جواب لے گا۔

سرخ نشان اگر اس دائرہ میں سرخ نشان لگا جو تو مطلب یہ ہو کہ آپ کا چندہ ختم ہو چکا ہے،
بہادر کم نئے سال کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، ورنہ اگلا رسالہ بذریعہ وی پی آر سال کیا
مانے گا۔

نگاہِ اولیں

افتتاح جلد بست و دوم

الحمد للہ کہ آج الفرقان نے ایک سو تیس منزل سے نکل کر بائیسویں منزل میں قدم رکھ دیا۔ اس شمارہ سے اس کی بائیسویں جلد کا افتتاح ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بخیر و عافیت تکمیل تک پہنچائے اور اپنے پسندیدہ دین کی خدمت و اشاعت کا ذریعہ بنائے۔ گزرے ہوئے سال میں اگر ایک ذریعہ کوئی خدمت انجام پائی ہو تو اس کو قبول فرمائے اور کوئی غلط چیز شائع ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما کر ناظرین کے ذہنوں سے اس کا اثر زائل فرمائے!

دَبَّامَا قَبَّيْلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ — وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِكَ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ —
— آمین —

طلبِ دُعا

مولانا سید مناظر حسن گیلانی مدظلہم العالی کی ذاتِ گرامی سے شاید ہی الفرقان کا کوئی ناظر ایسا ہو جو واقعہ نہ ہو۔ بڑی محنتم ذلت ہو۔ ان کا وجود ہندوستانی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہو۔ ناظرین شاید محسوس کر رہے ہوں کہ مسلسل کئی ماہ سے الفرقان کے صفحات ان کے افادات سے خالی جا رہے ہیں، بلکہ ایک مضمون جس کی غالباً ایک قسط باقی تھی، یوں ہی اودھورا رہ گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہو کہ چھ سات ماہ سے مولانا مسلسل علیل ہیں، کچھ شدید قسم کی قلبی شکایات کا عارضہ ہو۔ تین چار ماہ چُننے کے ایک خصوصی ہسپتال میں علاج کرانے کے بعد کافی افادہ ہو گیا تھا، اور امید

کئی کہ کال شفا ہو جائے گی، چنانچہ مولانا اپنے سے اپنے وطن گیلانی تشریف لے گئے، مگر وہاں جا کر مرض پھر لوٹ آیا اور کئی دورے پڑ چکے ہیں۔۔۔۔۔ مولانا غلط ادواہ الفرقان اور ناظرین الفرقان کے ناقابل فراموش محسن ہیں۔ اس لیے ہم اپنے تمام ناظرین سے درخواست کریں گے کہ وہ نہایت اہتمام سے افسر تعافی کی بارگاہ میں ان کی کامل و عاقل صحت کے لیے دعا و التجا پیش کریں، کیا بعد ہو کہ کوئی دعا مولانا کی صحت کا بہانہ بن جائے!۔۔۔۔۔ لیکن ہنس دعا ہی پر اکتفا فرمایا جائے، کوئی صاحب مزاج پرسی کے لیے خط و کتابت کا سلسلہ شروع نہ فرمائیں، یہ چیز رحمت کا باعث بنے گی۔ ہم لوگ خود آج کل اس میں احتیاط کر رہے ہیں!۔

مؤخر

فسادات کا سلسلہ کچھ دن سے رکا ہوا تھا اور یہ جین کچھ کم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ گریو، پی اور حیدر آباد کے حالیہ فسادات نے بتلایا کہ یہ خاموشی معنی خیز تھی۔ ان فسادات پر مختلف بیانات جاری ہو چکے، رپورٹیں شائع ہو چکیں، اور ظاہر ہو چکا کہ یہ سارے واقعات ایک طرف ہوئے ہیں۔ ایک طرف سراسر ظلم اور شرارت ہو اور دوسری طرف ازاد لی تا آخر مظلومیت اور بے قصوری!۔ لکھنے والے بہت کچھ لکھ چکے اور کہہ چکے اب سلمان صرف اپنے بھائیوں کا غم اٹھاتے ہیں یا بھڑکی کر سکتے ہیں اور انتظام جو تو ان کی بجالی میں مدد دے سکتے ہیں، اور دنیا چل رہی ہے۔ لیکن یہ صرف حکومت کا کام ہو کہ وہ اس ظلم پر سزا دے اور مظلوموں کی داد دے کرے!۔ ہمیں مطالبہ کرنا نہیں ہو، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہو کہ رضا کاروں کے خلاف پولیس ایکشن کرنے والی حکومت ان "سنے رضا کاروں" کے خلاف کون سا ایکشن لیتی ہو؟ مگر ہم کیا امید کریں؟ انتظار کا نتیجہ ہمیں معلوم ہے!

یہ باندو مرے آزمائے ہوئے ہیں

ہم اسے اپنے ملک کی پرستی سمجھتے ہیں کہ یہاں کے موجودہ اقتدار کو جیسی فکر غلہ کی ہو وہی انصاف کی نہیں، غلہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے وہ (حاکم بدجن) اقتدار مطلق سے جنگ کرنے کا بھی حزم رکھتا ہو۔ لیکن انصاف کی حفاظت کرنے کے لیے وہ منہمی بھر خنڈوں کو بھی جلینے نہیں

کر سکتا! — یہ مستقبل کے حق میں کوئی اچھی علامت نہیں، جس ملک میں انصاف کی کمی ہو، وہاں غلہ کی فراوانی اور ضروریات زندگی کی آسانی قائم نہیں رہ سکتی، اور کوئی انسانی کوشش اسے قائم نہیں رکھ سکتی! — یہی قانون قدرت ہو اور یہی تاریخ کا سبق! اور تاریخ دقت دہتی ہو کہ

دیکھئے مجھے جو دیدہء حسرت نگاہ ہو

تاریخ کے جس دور میں بھی جس ملک میں حکومت انصاف کی محافظ رہی، اُس ملک کی زمین نے ذرا سی کوشش سے اپنے خزانے اُگل دیے۔ اور خلق خدا کو کٹائش کے ساتھ رزق ملا لیکن بے انصافی کی سر زمین ہمیشہ آفات ارضی و سادی کی آماجگاہ رہی۔ اور دست قدرت دھیں دے دے کر اس کی رسی کھینچتا رہا — ہمارے وہ عقلاء اقتدار جو اُسے دن قدرت کی ستم ظریفیوں کے ماتم کناں اور مظاہر قدرت کی شوخیوں کے شکوہ سنج رہتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں یہی قانون قدرت تو ہمارے ملک میں عمل نہیں کر رہا ہو؟۔

خریداران الفرقان سے ایک گزارش

رسالہ سے متعلق خطوط میں کتب خانہ سے متعلق کوئی بات نہ لکھیے۔ اس کے لیے منبر کتب خانہ کے نام علیحدہ خط لکھیے! ورنہ ممکن ہو کہ کسی ایک بات کی تعمیل ہونے سے رہ جائے یا غیر ضروری تاخیر ہو جائے — رسالہ کی خط و کتابت میں منبر خریداری کا حوالہ ضرور دیجیے۔

منبر الفرقان

قرآنی دعوت

— ۱۲ —

جنت اور دوزخ :-

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تمام رسولوں اور پیغمبروں نے اور اُس کے نازل کیے ہوئے تمام صحیفوں نے اس حقیقت کو پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہو اور انسان کا دائمی وطن جنت یا دوزخ ہو۔ اور جنت اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت و رؤف اور فضل و کرم کا انتہائی منظر ہو اور اُس کی ان جلالی صفات کا پورا پورا ظہور میں وہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دوزخ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا انتہائی منظر ہے اور ان جلالی صفات کا پورا پورا ظہور وہیں ہوگا۔

اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں نے اس بارہ میں جو کچھ انسانوں کو بتلایا بلاشبہ وہ من و عن قہ ہے اور بالکل اسی طرح سامنے آنے والا ہے جس طرح کہ انھوں نے بیان فرمایا ہو اس کے متعلق خیال کرنا کہ جس طرح نادان بچوں کو ڈرانے دھمکانے یا ان میں کسی چیز کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے اُن کے بڑے بہت سی بے حقیقت باتیں بھی کہہ دیا کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے پیغمبروں اور ان کی لائی ہوئی کتابوں نے جنت و دوزخ کے ثواب و عذاب کا بیان کیا ہو، بالکل ایسی احتیاط سے کہ جو جیسے کہ کوئی کہے کہ ان پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہو یا قیامت کے بارہ میں جو کچھ بتلایا ہو وہ بھی میں دوا دے اور پہلا دے کے لیے ہو ورنہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہو۔

مَرْقُفًا

جب وہ اس میں پڑ گیا اس کی فریاد

(الکہف ۴۶)

کریں گے تو اس کے جواب میں ان کو پانی

دیا جائے گا (جو اپنی بد صورتی اور

گھونے پن میں) تیل کی گاد میں دھوگا اور ایسا جلتا کھوتا ہوگا کہ بھون ڈالے گا چوڑا کرے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور بڑی برقی آرام گاہ ہو دوزخ۔

اور سورہ محمد میں دوزخیوں کے متعلق ارشاد ہے کہ :-

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ

ان کے پئے کو دیا جائے گا کھوتا پانی

امعاء حمراء

پس وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا ان کی

انٹریوں کو۔

(محمد ۶۶)

اور سورہ مومن میں ارشاد ہو :-

الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا

جن لوگوں نے جھٹلایا ہمارے کتاب کو اور

وَعِمَّا أَرْسَلْنَا مِنْ نَحْنُ يَكْفُرُونَ

ہمارے ان احکام کو جن کو لیکر ہم نے اپنے

إِذَا الْغُلَّالُ فِي أَعْنَابِهِمْ

رسول بھیجے، ان کو سن قریب (تنبہ) معلوم

وَالسَّلَاسِلُ يُصَعَّبُونَ

ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ

میں ہوں گے اور زنجیریں ان طوقوں

يُصْعَقُونَ

میں جکڑی ہوں گی جن سے وہ گھسیٹے

(المومن ۸۶)

جائیں گے، کھوتے پانی میں لے جائے

جائیں گے، پھر دہکنی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔

اور سورہ الحج میں ارشاد ہے :-

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ

جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے

لَهُمْ شِجَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبَّتْ

پکڑے کترے جاویں گے اور ان کے سر کے

مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

اوپر سے تیز گرم پانی پھونکا جائے گا، اُس

يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ

سے ان کی کھالیں اور پیٹ کے اندر کی

وَالْجُلُودُ ۝ وَلَهُمْ مَقَاصِحُ مِنْ
خَدِيدٍ ۝ كُلَّمَا ارَادَ وَاكُنْ
يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا
فِيهَا وَذُرَّتْ ۝ اَعْدَابُ الْخَوَارِجِ ۝
(سج ۷۷)

ہیزری بھی سب مل جائیں گی اور ان کی
ٹھکانی پٹائی کے لیے نوپے کے گزروں گے،
وہاں کی تکلیف اور سختی کی وجہ سے وہ جب
اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو پھر اسی میں
ڈھکیل دیے جا دیں گے اور کہا جائے گا
کہ یہیں جلتے کا عذاب چکھتے رہو۔

اور سورہ دھان میں ”زوم“ کو دوزخوں کی خوراک بتلاتے ہوئے اس کی ہیئت اور کیفیت اس
طرح بیان کی گئی ہے۔

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّوْمِ طَعَامٌ
لِّلْاَشْيَمِ ۝ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ
لَغْلِيًّا اَلْحَمِيمِ ۝ تَخَذُوْهُ فَاَعْتَلَوْهُ
اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ۝ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ
رَاْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۝
(الدھان ۳۶)

بے شک زوم کا درخت بڑے پاپوں
(کافروں مشرکوں) کا کھانا ہوگا جو اپنی
بد صورتی اور گھٹنے پر میں تیل کی کھٹ
کی طرح ہوگا اور وہ بیٹوں میں جا کر ایسے
کھولے گا جیسے تیز گرم پانی کھوتا ہے، اور
فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو پھر گھینٹے

ہوئے دوزخ کے بچوں پر نکال دے جاؤ، پھر اس کے سر پر نہایت تکلیف دینے والا جلتا ہوا پانی
پھونک دو۔

اور سورہ ابراہیم میں جہنم میں جانے والے سرکش مجرموں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَيُتَقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝
يَخْرُجُ وَلَا يَكَادُ يَسْبِغُهُ
وَيَجِيئُهُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
وَمَا هُوَ بِمَيِّتٌ ۝ وَمِنْ دَرَاهِمٍ
عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝ (ابراہیم ۳۲)

اور پینے کو دیا جائے گا ایسا پانی جو دھل
(جہنمیوں کا) ہو پیب ہوگا جس کو دھو کر
گھونٹ کر کے پئے گا اور گلے سے اس کو آسانی
سے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اُس پر
سوت کی پردہ ہوگی اور وہ (کھینچ کا مارا)

مرے گا بھی نہیں، اور اُس کو سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔

اور سورہ قاطر میں ارشاد ہے :-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ نَارُ جَهَنَّمَ
لَا يُقَضُّ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا
يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا
كَذَٰلِكَ يَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ
وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا وَرَبَّنَا
أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي
كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا
يَشْكُرُ فِيهِ مَنْ تَدْكُرُ وَجَاءَكُمُ
النَّذِيرُ فَبَدَّلُوا خَالِفِينَ
مِنْ نَصِيرَةٍ

(الفاطر ۴۶)

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اختیار کی ان کے
لیے دوزخ کی آگ ہو، نہ لو ان کی تھا ہی
آدھ گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا
عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر
کافر کو ایسی سزا دیتے ہیں، اور وہ اس میں
بڑے چلا میں گئے کہ اُسے ہمارے پروردگار ہم
کو اس دوزخ سے نکال دے ہم اچھے کام کریں
گئے برخلاف اس کے جو (انہما شامت سے)
پہلے کرتے تھے، (ان کی اس ہنج پناہ کا جواب
میں لگا کہ) کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی
کہ جس کو کھنا ہوتا وہ کھ سکتا، اور تمہارے

پاس ڈرائے والا بھی پہنچا تھا۔ پس اب مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

اور سورہ زخرف میں فرمایا :-

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ
جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَسَّرُ عَنْهُمْ
وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَنُّنَا
وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ

(الزخرف ۷۶)

یقین رکھو کہ مجرمین (جنہوں نے کفر یا شرک کا
ہرم کیا) ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے،
ان کا عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا،
اور وہ اسی میں دایم پڑے رہیں گے اور
یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی

ظالم ہیں (اور یہ ان کی خالانہ اور عہدہ سوتوں ہی کی سزا ہو)

جنت :-

اب چند آیتیں جنت اور اس کی راحتوں اور لذتوں کے بیان سے متعلق بھی پڑھ لیجئے !

سورہ آل عمران میں ارشاد ہے:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَفْضَلِ
مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
مَنْ أَمْسَرَ وَآوَىٰ إِلَى اللَّهِ
فَلْيَرْجِئْ لِقَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ (آل عمران ۲۶)

ان بندوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری
اختیار کی ان کے پروردگار کے ہاں وہ جتنی
دینی ایسے باخلاق ہیں جن کے نیچے نہریں
جاری ہیں وہ ان ہی میں وہیں گئے اور
پاک سہری یہاں ہیں اور اللہ کی رضا مندی

ہے اور اللہ اپنے سب بندوں کو خوب دیکھنے والا ہو (کسی کا حال اس سے چھپا نہیں ہو)

اور سورہ محمد میں ارشاد ہو:-

مَنْ جَاءَكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ
فَقُلْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَارِئٌ
مِّنْهُمْ إِنَّهُ يَمْلِكُ الَّذِينَ
يُرِيدُونَ الْإِيمَانَ أَن يَقْبَلُوهُ
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
مَنْ جَاءَكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ
فَقُلْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَارِئٌ
مِّنْهُمْ إِنَّهُ يَمْلِكُ الَّذِينَ
يُرِيدُونَ الْإِيمَانَ أَن يَقْبَلُوهُ
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (محمد ۲۶)

وہ جنت میں کا دودہ پرہیزگاروں سے کیا گیا
ہو اس کا حال یہ ہو کہ اس میں بہت سی نہریں
ہیں پانی کی جس میں ذرا تیز نہ ہوگا اور بہت
سی نہریں دودہ کی ہیں جس کا ذائقہ ذرا
بدلاؤ ہوگا اور بہت سی نہریں ہیں حلال اور
پاک شراب کی جس میں بڑی لذت ہو پینے والوں

کے لئے اور بہت سی نہریں ہیں صاف کیے ہوئے شہد کی اور ان کے واسطے اس جنت میں سب
طرح کے پھل ہیں اور بخشش ہے ان کے پروردگار کی۔

اور سورہ النجم میں ارشاد ہے:-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
أُدْخِلُوهُمُ الْبَلَدِ الْمُأْمَنِ
وَمِنْ ثَمَرَاتِهِمْ
عَلَى سُرُرٍ مَّا يَشَاءُونَ
وَلَهُمْ فِيهَا
مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
وَلَهُمْ فِيهَا
مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
وَلَهُمْ فِيهَا
مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ (النجم ۳۶)

یقین کرو کہ اللہ کے پرہیزگار بندے بہشت کے
کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے (ان کے
لیے فرمان ہوگا) کہ سلامتی اور امن کے ساتھ
دہرائی تیار کی ہوئی (اس بہشت کے اندر
آجائو، اور ان کے دلوں میں وہ نیوی ذمگی
کے اخلاقیات کے اثر سے) جو کہیں ہوگا ہمیں

کے اخلاقیات کے اثر سے) جو کہیں ہوگا ہمیں

کی نعمتوں میں سے ہے (جس کا شکر واجب ہے) (مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دولتندی اور مالداری اگر تقویٰ کے ساتھ ہو یعنی اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور احکام شریعت کی پابندی نصیب ہو تو اس میں دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اس صورت میں بھی مال و دولت دین کی بڑی سے بڑی ترقیوں اور جنت کے علیٰ وجہ ناکس پہنچے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب و امتیازات میں کافی حصہ ان کے اس مال و دولت ہی کا ہو جو انھوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ اور بے حساب خرچ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مولیوں پر ان کے حق میں بڑی بڑی بشارتیں نازل تھیں۔ ————— البتہ اس میں شک نہیں کہ دولت مندی کے ساتھ تقویٰ، یعنی خدا ترسی اور فکر آخرت اور اتباع شریعت کی توفیق کم ہی لوگوں کو ملتی ہے، درود دولت کے نشہ میں اکثر لوگ بہک ہی جاتے ہیں۔

————— ع ————— چون بد دولت برسی مست ہو دی مردی

(۵۹) عَنْ سَعْدِ بْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْعَبْدَ النَّفَقَ الْغَنِيِّ الْخَفِيُّ (رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس متقی دولت مند بندہ سے جو (تقویٰ اور دولت مندی کے باوجود) نامعروف اور خفیہ ہو۔

(تشریح) ”بچھا ہوا“ ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ لوگ اس کی اس خاص حالت کو عام طور سے جانتے نہیں ہوں کہ دولت مند اور صاحب ثروت ہونے کے ساتھ تقویٰ میں بھی اس بندہ خدا کا خاص مقام ہے، جس بندہ میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہے۔

(۶۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا لَا اسْتِعْفَا عَنْ الْمَسْئَلَةِ وَتَعَمَّيْنَا

عَلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعَطَّفَا عَلَىٰ جَارِكِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا

شُكَا بُدْرَ امَّا خَيْرًا مَّا يَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ عَلِيمٌ غَضَبَان

(درادہ البیہقی فی شعب الایمان و ابو نعیم فی الحلیۃ)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی دولت بطریق حلال اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے تاکہ اس کو دوسروں سے مال کرنا نہ پڑے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی اور آرام و آسائش کا سامان مہیا کر سکے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان اور سلوک کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں اس شان کے ساتھ حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی ذریعہ سے اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے اور اس دولت مندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلہ میں اپنی شان اور نیچا دکھاسکے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنے کے لیے داد و دہش کر سکے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس حال میں حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔

(شعب الایمان البیہقی و حلیۃ ابی نعیم)

(تشریح) معلوم ہوا کہ ابھی نیت سے اور نیک مقصد کے لیے دنیا کی دولت حلال ذریعہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، نہ صرف یہ کہ جائز اور مباح ہو بلکہ وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص اخص فضل و کرم ہوگا جس کے نتیجہ میں اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن اور نور ہوگا، لیکن اگر دولت کماتے سے غرض صرف بڑا دولت مند بننا اور دنیا کی بڑائی حاصل کرنا اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کام کرنا ہو تو یہ دولت کماتا اگرچہ حلال ہی طریقہ سے ہو تب بھی یہ ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہوگا، اور اگر ناجائز اور حرام طریقوں سے ہو تب تو سخت ترین وبال ہے۔

(۶۱) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يَحِبُّ

فَاعْلَاهُ اسْتَبْدَ رَاجِحٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہ دور کرویں گے (جس کے بعد وہ) بھائی بھائی ہو کر آئے سائے تختوں پر بیٹھیں گے کسی قسم کی کوئی تکلیف دہاں ان کو نہ پہنچے گی اور دیکھی وہ جنت سے نکالے جائیں گے۔

اور سورہ ناس میں ارشاد ہے :-

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ
فِي شَعْلٍ خَالِقُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ
فِي ظِلٍّ عَلَى الْأَشْجَارِ
مُتَّكِئُونَ لَهُمْ مِنْهَا كُنُوسٌ
وَلَهُمْ فِيهَا مَعِينٌ عُنُوفٌ
سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ جِيمٍ
(نہ ۴۶)

اہل جنت اس دن اپنے شعلوں میں خوش
ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایہ میں
سہریوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان
کے لیے وہاں طرح طرح کے میوے ہوں گے۔
اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ رحمت و
کرم والے پروردگار کی طرف سے وہاں
ان کو "سلام" فرمایا جائے گا۔

اور سورہ زخرف میں ارشاد ہے :-

يَعْبُدُونَ إِلَّا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ
وَلَا أَنْتُمْ تَخْذَعُونَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ
أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ
تَحْتَبِرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ
بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ
وَفِيهَا مَا شَتَّاهُمُ الْإِنْسُ وَ
فَلَّةُ الْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ
(الزخرف ۶۷)

میں میرے بند آج تم کو کوئی خوف نہیں اور
اب تمہیں کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ یعنی وہ
بندے جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور
ہماری فرمانبرداری کرتے تھے۔ (ان کے لیے
فرمان ہوگا) تم اور تمہاری بیویاں خوش
بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ، اور رونے
کی ہلیوں اور گلاسوں میں کھانے پینے کی
چیزیں ان کے پاس لائی جائیں گی اور وہیں
وہ سب کچھ برگاز جان کے جی چاہیں گے
اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی

اور لے بند و تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔

اور سورہ فاطر میں ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بے پایاں بارش اپنے

اور پرستی دیکھ کر جذبہ شکر سے سرشار ہو کر عرض کریں گے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا
لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝ الَّذِي أَحَلَّنَا
دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۖ لَآ
يُخْشَىٰ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَخْشَىٰ
فِيهَا الْكُوفُ ۝ (الناظر ۴۶)

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہو جس نے ہم سے غم
دور کیا ہے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے
والا بڑا قدر دان ہے جس نے اپنے فضل
دکرم سے ہمیشہ دینے کے اس مقام (جنت)
میں لا اٹکا رہا ہے ہم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف
اور کوئی خستگی کبھی نہ پہنچے گی۔

دوزخ کے متعلق جو کچھ قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ
جن دکھوں اور تکلیفوں سے انسان اس دنیا میں بچنا چاہتا ہے اور جن سے بچنا اس کی فطرت کا تقاضا
ہے دوزخ میں وہ سارے دکھ اور تکلیفیں اس دنیا سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں اور جس طرح دنیا میں
گئی ہیں قرآن مجید کا مقصد دوزخ کے اس بیان سے یہی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں
ایک دن کے لیے بھی یہ دکھ اور تکلیفیں پہننے کے لیے تیار نہیں ہو اس کو چاہیے کہ وہ خدا کی بنیاد اور
نافرمانی کے اس راستہ سے بچے جو اس دوزخ میں پہنچانے والا ہو جہاں جانے والے ان دکھوں اور تکلیفوں
میں ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔

اسی طرح جنت کے متعلق قرآن مجید میں جو کچھ بیان فرمایا گیا ہو اس کا حاصل یہی ہے کہ انسان
کی فطرت میں جن جن راحتوں اور لذتوں کی خواہش اور طلب بھری ہوئی ہے، جنت میں وہ سب چیزیں
اور لذتیں بدرجہ کمال صحیح کر دی گئی ہیں، پس انسان کو چاہیے کہ وہ خدا پرستی اور نیک عمل کی اس راہ
کو اپنی راہ بنائے جو اس جنت میں پہنچانے والی ہے جس میں انسان کی تمام فطری خواہشوں اور لذتوں
کی تکمیل کا سامان بھرپور موجود ہے اور دہلیز پہنچنے والے وہاں کی لذتوں اور راحتوں سے ہمیشہ ہمیشہ
لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔

آخرت کے بیان کو ہم اس پر ختم کرتے ہیں اور جنت و دوزخ کے خالق و مالک دعا کرتے ہیں
اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ رِضًا وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ۔ آمین!

قصص امیران از مولانا حفیظ الرحمن سیوہروی چار جلدیں قیمت مکمل (۵۰ روپے)	لغات امیران از مولانا عبد الرشید نظامی چار جلدیں قیمت (۵۰ روپے)	ترجمان السنہ از مولانا بدر عالم سیوہروی دو جلدیں قیمت (۵۰ روپے)
اسلام کا نظام مساجد از مولانا ظفر الدین قیمت (۵۰ روپے)	اسلام کا نظام عفت و عصمت از مولانا ظفر الدین قیمت (۵۰ روپے)	تاریخ مشائخ چشت از پروفیسر خلیق احمد نظامی قیمت (۵۰ روپے)
حیات شیخ عبدالحق دہلوی از پروفیسر خلیق احمد نظامی قیمت (۵۰ روپے)	سیرت سید احمد شہید از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت (۵۰ روپے)	زاد سحر از امیر القاسم صاحب جلد اول سے قیمت (۵۰ روپے)
تاریخ الاسلام از مولانا ظفر الدین سیوہروی ۱۲ جلدیں قیمت (۵۰ روپے)	جامع المجددین از مولانا عبد الباقی ندوی قیمت (۵۰ روپے)	تصوف و سلوک از مولانا عبد الباقی ندوی قیمت (۵۰ روپے)
تجدید تعلیم و تبلیغ از مولانا عبد الباقی ندوی قیمت (۵۰ روپے)	مکاتیب مولانا الیاس از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت (۵۰ روپے)	شرق و وسط میں کیا دیکھا از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت (۵۰ روپے)
ملنے کا پتہ کتب خانہ افترن لاہور گوشی روڈ، لاہور		

معارفِ احادیث

سلسلہ

(۵۸) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ يُطْلَعُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى فَرَسِهِ أَكْرَمَاءُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَوَالِدُ طَيْبِ النَّفْسِ قَالَ أَجَلٌ قَالَ ثُمَّ خَافَ الْقَوْمُ فِي وَكْرِهِ الْغَيْثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِالْغَيْثِ يَلْبَسُ الْغَيْثُ طَيْبَ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ وَالصَّحَّةِ يَلْبَسُ الْغَيْثُ حَيْثُ مِنَ الْغَيْثِ وَطَيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ.

(رواہ احمد)

(ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہو کہ ہم چند آدمی ایک مجلس میں بیٹھے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ کے سر مبارک پر اس وقت پانی کا اثر تھا (یعنی مطہم ہوتا تھا کہ آپ نے) بھی غسل فرمایا ہے تو ہم میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت حضور کا مزاج بہت اچھا اور دل بہت خوش ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اہل! (الحمد للہ ایسا ہی ہے) پھر اہل مجلس دولت مندی اور دنیوی خوشحالی کا کلمہ تذکرہ کرنے لگے (کہ وہ اچھی چیز ہو یا بُری) اور دین اور آخرت کے لیے مضر ہو یا مفید) تو آپ نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے (اور اس کے احکام کی پابندی کرے) اس کے لیے الداری میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں، اور صحت مندی صااحب تقویٰ کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ

”فَلَمَّا نَسُوا أَمَا ذَكَرُوا جِهَ فَقَضَيْنَا عَلَيْهِمُ أَجْوَابَ كُلِّ سَبِيٍّ حَتَّى إِذَا فَرَجُوا
بِمَا أَوْفَوْا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

(سورہ احمد)

(ترجمہ) عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اس کی مصیبت کو شمی اور نافرمانی کے باوجود دنیا کی وہ نعمتیں (مال و دولت اور راحت و عزت وغیرہ) دے رہا ہو جن کا وہ بندہ غلامان اور طالب ہے، تو سمجھ لو کہ وہ اس کے حق میں استدرراج ہے۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (نظر استہداد کے) قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی ”فَلَمَّا نَسُوا أَمَا ذَكَرُوا“ واجبہ الایاتہ“ (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ — جب انھوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے کھول دئے ان پر دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں کے ملنے پر خوب مست ہوئے اور اٹھنے تو ہم نے ایک دم ان کو اپنی سخت کڑ میں لے لیا، پس وہ حیران و ہشیدہ اور آئندہ کے لیے بالکل ناامید ہو کر رہ گئے۔

(مستدام احمد)

(تشریح) اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین چل رہے ہیں جن کے مطابق افراد یا اقوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتا ہو ان میں سے ایک استدرراج بھی ہو، جس کا مطلب یہ ہو کہ جب اللہ کا کوئی مجرم اور باغی بندہ یا گردہ مصیبت کو شمی اور سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہو اور آخرت اور خدا کے احکام سے بالکل بے پروا اور بے فکر ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو کر کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہو کہ اس کی دلی اور دراز کو دی جاتی ہے اور کچھ مدت کے لیے نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ اطمینان اور سرکشی کے ساتھ اس حسن و فراوانی اور سرکشی میں آگے بڑھتا رہے اور پھر بڑی سے بڑی سزا پائے۔ دین کی خاص زبان میں اللہ تعالیٰ کے اس معاملہ کو استدرراج کہا جاتا ہے۔ — پس مندرجہ بالا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی بندہ یا گردہ کو تم اس سال میں دیکھو کہ وہ خدا اور آخرت کو بالکل بھلا کر مجرمانہ اور باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انوار و اقسام کی نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ دنیا کے منہ لٹ رہے ہیں تو کسی کو یہ معاملہ نہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر

اپنی نعمتیں ان پر انڈیں رہا جو، بلکہ کچھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رشتی دراز کر رہا ہے اور ان کا آخری انجام بہت بُرا ہونے والا ہے۔

(۶۲) سَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تَقْبِطُنَّ فَاجِرًا يَنْعَمُ بِهَا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ إِلَّا قِيَّ بَعْدَ نَوَاحِدِ

إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا سَلَامًا يَمُوتُ كَيْفِي الْمَنَارِ

(رداء فی شرح السنہ)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بدکار (کافر یا فاسق) پر کسی نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے کبھی ہرگز رشک نہ کرنا، تم کو معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس پر کیا کیا عیسیتیں پڑنے والی ہیں۔ اللہ کے یہاں (یعنی آخرت میں) اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہو جس کو کبھی موت نہیں۔ (اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے راوی عبد اللہ بن ابی مریم) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس ”قاتل“ سے دوزخ کی آگ ہو (یعنی وہ بچا رہا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہنے والا ہے، پس ایسے شخص پر رشک کرنا کتنی بُری حماقت اور گمراہی ہو)۔

(شرح السنہ)

(تشریح) بلاواقات ایسا ہوتا، کہ دشمن کا ایک مومن اور نیکو کار بندہ جو اس چند روزہ بختیاری دنیا میں تنگی اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہا ہے، سب وہ کسی بدکار اور خدا سے قطع نہ رکھنے والے آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ ٹھاٹھ کے ساتھ پیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے دوسے ڈالتا ہے اور کم سے کم یہ کہ دل میں اس کی حالت پر رشک ہی پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی ناشکری ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے محروم ہیں اور خدا فراموشی اور بد اعمالی کی وجہ سے آخرت کی دوامی زندگی میں عذاب نار میں گرفتار ہونے والے ہیں، اس دنیا میں ان کی چند روزہ خوش حالی اور پیش و راحت کو دیکھ کر ہرگز کسی صاحب ایمان کو ان پر رشک بھی نہ آنا چاہیے، ان بچاؤں، کنبھتی کے اردن کا جو آخری انجام ہونے والا ہو اور ان پر جو پھٹا پڑنے والی ہے اگر وہ معلوم ہو جائے تو ان کی اس خوش حالی اور خوش پیشی کی نوعیت بالکل ایسی نظر آئے گی جیسے کہ بھانسی پانے والے مجرم کو دو چار دن پہلے سے خاص

سوتیس دی جاتی ہیں اور کھانے پینے کے بارے میں ان کی خواہش اور چاہت معلوم کر کے حتیٰ الوسع اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

بے شک، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو آخرت کے اُن حقائق کا یقین نصیب فرمایا ہو جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام نے دی ہے، ان کی نظر میں خدا کے پیروں اور باغیوں کی دنیوی خوش حالی اور خوش میثی کی نوعیت بالکل یہی ہو، اس لیے ان کے دلوں میں ان کو دیکھ کر رنگ نہیں پیدا ہوتا بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو ایمان نصیب فرمایا اور ان بیچاروں کے بُرے حال اور بُرے انجام سے بچالیا ہے،

اس عاجز نے اللہ کے بعض بندوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ خدا فراموش اہل دنیا کو دیکھ کر بے اختیار ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کی یہ دعا جاری ہو جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پُھا کرتے تھے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَاثَانِیْ مِنْ اَبْتِلَآءِہِ وَ قَضَیْ لَی
عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْضِیْلًا

ملے دتر ہم، ساری حمد و ثناء اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں اے نبیؐ تو مبتلا کیا گیا ہے، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی غلوں پر برتری عطا فرمائی۔

شیخ الہ داد دہلویؒ

(از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی)

سید کمال نسیمؒ اسرار یہ میں لکھتے ہیں۔

شیخ الہ دادؒ حضرت خواجہ باقی باللہؒ قدس سرہ کے اکابر اصحاب میں سے تھے۔ تہذیب اخلاق، تصفیہ باطن اور دوام حضورؐ کی وجہ سے درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔

میرے شیخ (حضرت خواجہ خرد) نے فرمایا ہے۔۔۔ کہ شیخ الہ دادؒ کی تعریف ان کی کرامات و خوارق کے لحاظ سے نہیں کرنی چاہئے درحقیقت کرامات و خوارق کو ان کی ذات سے حسنات حاصل ہوئی ہے۔

میرے شیخ نے فرمایا کہ خواجہ ابراہیم (خواجہ حسام الدین دہلوی) فرماتے تھے کہ شرف شرف جب میں نے شیخ الہ دادؒ کو غایت صلاح و سلامت اور انتہائی تہذیب صفات و استقامت کے ساتھ مزین دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ انتہا کمال اولیاء یہی ہے لیکن اس کے بعد خواجہ کی برکت صحبت کی وجہ سے ان کا مرتبہ اس سے کہیں اونچا دیکھا۔

میرے شیخ نے فرمایا۔۔۔ کہ حضرت خواجہ باقی باللہؒ شیخ الہ دادؒ کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ وہ "غایت لطافت کی وجہ سے فرشتہ صفت ہیں۔۔۔ نیز خواجہ ابراہیم نے شاہجاں بادشاہ کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ بظاہر اس عالم میں ہیں لیکن ان کے حالات عالم دیگر سے مناسبت رکھتے ہیں۔

میرے شیخ نے فرمایا۔۔۔ کہ میں ایک روز شیخ الہ دادؒ کے پاس بیٹھا تھا۔ ان کے دل سے اللہ اللہ کا ذکر اپنے کانوں سے بخوبی سن رہا تھا۔

میرے شیخ نے فرمایا۔۔۔ کہ حضرت خواجہ نے۔۔۔ دآخر میں، جامعہ مریدیہ کے حالات

دریافت کرنے کے لئے شیخ الہدایہ کو معز کر دیا تھا وہ تحقیق کر کے سب حالات حضرت خواجہ کی خدمت میں پہنچاتے تھے، ان کی صاحبِ طبع بنا دیتا تھا۔

میرے پیر و مرشد نے فرمایا۔۔۔۔۔ کہ حضرت خواجہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ الہدایہ نے جلاں۔ محشی رسالہ قدسیہ سے علم تصرف حاصل کیا تھا لیکن عملی طور پر اس علم کی ان کو تحقیق نہ تھی تحقیق بعد ہوئی، پیر و مرشد نے ایک مرتبہ فرمایا کہ۔۔۔۔۔ شاہ شیخ الہدایہ کا سن وفات ہے۔۔۔۔۔ وفات سے دو ماہ پیشتر انھوں نے مجھے طلب فرمایا۔ بڑے لطیف و کرم سے پیش آئے اور یوں فرمایا کہ جو کچھ خواجہ بزرگ سے ہمیں ملے ہے تم کو دیتے ہیں اور جو کچھ شیخ جلیلہ قادیان اور شاہ جشتیہ کی نسبت ہم کو حاصل ہے وہ تمہاری طرف منتقل کرتے ہیں، بغیر (خواجہ خرد) نے تواضع کے ساتھ ان کی بخشش کو قبول کیا۔۔۔۔۔ اسی موقع پیر و مرشد نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بغیر شیخی و مولائی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ اور شیخ الہدایہؒ کی عنایات کو ایک سمجھتا ہے اور ان حضرات کی عنایات کے ساتھ میں نے اپنے لئے اور اپنے اصحاب کے لئے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔

فرمایا کہ۔۔۔۔۔ خواجہ حسام الدین بھی میرے حال پر کرم فرمایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ الحمد للہ غم احمد لہند۔۔۔۔۔ مجھے ایسے ایسے بزرگوں کی صحبت حاصل ہوئی۔۔۔۔۔ اجازت نامہ جو شیخ الہدایہؒ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کو میں اپنے لئے ذریعہ نجات تصور کرتا ہوں۔۔۔۔۔ وہ اجازت نامہ یہ ہے:-

”بسم اللہ الرحمن۔۔۔۔۔ والصلوٰۃ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ آمین۔۔۔۔۔ انا بعد غلامِ انوارِ طریقت کو معلوم ہو کہ فیضانِ الہدایہ کو حضرت خواجہ بابائے شاہیہ سے جو کچھ پہنچا ہے اس کو میں عاجز و ادوار خواجہ محمد عبداللہ خواجه خرد کو دیتا ہوں اور ان کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں کہ میرے بعد جو کوئی بیعت کی غرض سے با تعلیم طریقت حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس آئے اس کی درخواست قبول کر لیں اور شجرہٴ اُس کو دیدیں..... میں فرزندِ حریز کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد میرے لڑکوں سے اور ان لوگوں سے جو مجھ سے قرابت کا تعلق رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ حتیٰ الامکان محبت و رعایت کے ساتھ پیش آئیں۔۔۔۔۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ فرزندِ عزیز کو احکامِ شریعت، آدابِ طریقت اور اطوارِ حقیقت پر مستقیم رکھے۔۔۔۔۔

بھرتہ انجمنی الکرم علی اللہ علیہ وسلم   تحریر شد بتاریخ ۱۲ شعبان المعظم ۱۳۷۲ھ

شیخ جلد لختی محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ فرمایا کرتے تھے کہ میں الہداد تو جبر اور صنور میں مثل آب رواں ہیں رکنا جانتے ہی نہیں۔ اور اس صفت میں وہ منفرد و ممتاز ہیں۔ خواجہ حسام الدین احمد کو ایک مرتبہ حج بیت اللہ کا شوق پیدا ہوا اور اپنے زادہ کو شیخ الہ داد پر نظر ہر کیا۔ شیخ کو خواب میں یہ آیت نظر آئی وَتَعْلَنَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اور اس خواب کا ذکر خواجہ حسام الدین احمد سے کر دیا۔ خواجہ ابراہیم اس کے بعد آگرہ پہنچے، دو سال تک وہاں رہے اور ہر چند کوشش کی کہ سفر حج میں کامیاب ہو جائیں کوئی صورت بن نہ پڑی۔

میں (سید کمال منہا) اپنے شیخ کے ہمراہ بارہا شیخ الہداد کی خدمت میں گیا ہوں اور ان کے دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔ وہ میرے حال پر بڑا کرم فرماتے تھے۔ ۳۳ شعبان ۸۵۸ھ کو شیخ الہداد کی وفات ہوئی۔ ان کی قبر خواجہ بزرگ کے مزار کے چبوترہ پر ہے۔ ان کا دادہ تاج و حال میرے شیخ خواجہ خرم نے شیخ فاتی کمال میں نے منسل میں بھی مادہ نکالا گویا توار ہو گیا۔ میں نے یہ قطعہ تاج وفات لکھا۔

جنید وقت طیفور زامانی	فرید عصر قطب الدین زامانی
جناب شیخ اللہ داد کو بود	بریناے ہدایت میر زامانی
مہ خندان روز بست و سوئم	مشہد از دنیا ملک جاودانی
درینا ہیج کس از رفتن او	بجز رنواں نکر وہ شادمانی
چو بد سیم ز دل تاریخ فزوش	دل از غیب گفتار شیخ فانی

۸۵۸ھ

شیخ الہداد کی زوجہ کو کچھ داغی فتور ہو گیا تھا، وہ شیخ کو تنگ کرتی تھیں اور یہ تحمل کرتے تھے۔ وہ بی بی سلیمانہ میں دنیا سے رحلت ہو گئیں۔ میں اس زمانہ میں اپنے پیرو مرشد کے پاس دہلی میں مقیم تھا میں نے ان کی زوجہ کی وفات پر یہ مصرع تاریخ لکھا۔

فانیہ رفت زں جہاں بچناں

سب نے پسند کیا۔ (داغود از اسرار علی)

خواجہ محمد اظہار گشتی نے زبدۃ المقامات میں شیخ الہداد کا تذکرہ اس طرح کیا ہے۔

شیخ الہداد حضرت خواجہ کے مخصوص اجازت یافتہ حضرات میں سے ہیں۔ جس وقت حضرت خواجہ لاہور میں تھے اور انہیں نہیں گئے تھے اس وقت شیخ الہداد ان کی خدمت میں پہنچ گئے تھے ان کی نظر عنایت سے مستغنی ہوئے تھے اور تعلیم طریقہ اور مراقبہ حاصل کیا تھا۔ لیکن سفر اور انہر میں کمی مانع کی بنا پر حضرت دالا کی رفاقت میں نہیں ہوئی تھی۔ جس قدر غلصہ اس وقت تک لاہور میں موجود تھے حضرت خواجہ سب کو شیخ الہداد کی صحبت ملازمت کا مشورہ دے کر تشریف لے گئے تھے جیسا کہ حضرت خواجہ کی اس تحریر سے جواہر نے اپنے ایک شخص کے نام بھیجے ہے آشکارا ہوتا ہے۔

ان دنوں سیر ولات رہا اور انہر کا دائمی ہو گیا ہے چند روز کے بعد اس طرف متوجہ ہو جاؤں گا شیخ الہداد کی صحبت کو میری عدم موجودگی میں اختیار کرنا۔ جس کسی کو ان کی صحبت و ملازمت میں سر جو جائے نصرت ہے۔ خدا کی قسم میں یہ بات تکلف سے نہیں کہتا ہوں۔ حضرت خواجہ سے شیخ الہداد نے بعض دقائق و دقائق کے سحر کر کے کی درخواست کی تھی چنانچہ سفر اور انہر میں راستے سے حضرت خواجہ نے یہ مکتوب شیخ الہداد کو ارسال فرمایا۔

”برادر ارشد شیخ الہداد۔ اپنے دعا گو کی اپنی توجہ سے امداد کرتے رہیں۔ اس عالم پریشانی اور بے استقامتی میں بے حیائی کی بات ہے کہ سخن تصوف در میان میں لاؤں اور دقائق طریق کو بلاؤں۔ صرف ایک نصیحت پر اکتفا کرتا ہوں، تم اس نصیحت پر کار بند رہنا۔ وہ یہ ہے کہ تم ہماری طرح کہ گردہ اور ہیا باں بیجا نہ بننا۔ اپنے کو اپنی نسبت پر ثابت و برقرار رکھنا اور اس نسبت کو حق رکھنا یہ نسبت کبریتِ احرار سے بھی زیادہ واجب چیز ہے۔“

جب حضرت خواجہ سفر اور انہر سے واپس ہوئے تو شیخ الہداد نے کہا ان عقیدت و شکستگی حضرت خواجہ کی خدمت اقدس میں رہنا فراموش کر دیا۔ مسافروں اور ڈائروں کے کھانے کا انتظام اور خانقاہ کی خدمت گاری ان ہی کے سپرد ہوئی۔ پھر کہاں یہ کہ اس ذمہ داری کی خدمت پر رہتے ہوئے کار اذکار اور احوال باطن سے کبھی غفلت نہیں برتی۔ اپنے پیرومرشد کی برکت توجہ سے ادنیٰ مقام حاصل کیا ماحب زبدۃ القات آخر میں لکھتے ہیں شیخ الہداد خوابان روزگار اور ارباب نثار و انکسار میں سے ہیں۔ ان کو کسی کی نصیحت اور مرید جوئی سے کوئی واسطہ نہیں اپنے کام سے کام ہے۔

اپنے پیر و مرشد کے مزار پر نماز کے اعطاء میں رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص خواجہ حسام الدین احمد کے پاس طالب بیعت ہو کر آتا ہے تو وہ اُس کو شیخ الہ داد کے پاس بھیجتے ہیں، خواجہ حسام الدین احمد اور شیخ الہ داد کے درمیان بہت محبت ہے۔

شیخ الہ داد کا وطن | صاحبِ تذکرۃ الکرام نے شیخ الہ داد کا وطن امر دہہ قرار دیا ہے۔ میسر مشاہیر و اکابر امر دہہ میں ان کو شمار کر کے ان کا مختصر سا ذکر بھی کیا ہے۔ علاوہ ازیں انھوں نے شیخ کا دفن بھی امر دہہ میں بتلایا ہے، امر دہہ سے دہلی نسبت کے ثبوت میں انھوں نے طبقات شہناہما فی کی حسب ذیل عبارت پیش کی ہے۔

”میان شیخ الہ داد انبرہ دہا و امر دہی ہند از کیا و اصحاب خواجہ زمرہ دلاں خواجہ محمد باقی نقشبند

الہی است قدس سرہ“ الخ

محکم ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا مولد اور وطن امر دہہ ہو بلکہ دہلی سکونت اختیار کر لی ہو۔ مولانا یحیٰ سید عبدالحی صاحب کشتی نے زبیرۃ الخواطر میں شیخ کو دہلی لکھا ہے اور ان کا تذکرہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے۔

”شیخ العالم الصالح الہداد الخفی القنفذی الدہلوی الخ

البتہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ان کا دفن امر دہہ ہے، اسرار یہ اور زبیرۃ الخواطر میں تصریح ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے جوار میں دفن ہوئے۔ تذکرہ طائے ہند مولفہ مولوی رحمت علی مرحوم میں الہ داد نام کے پانچ حسب ذیل علما کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

(۱) مولانا الہ داد جو خوری	(۲) میان الہ داد کشتوی
(۳) مولانا الہ داد سلطان پوری	(۴) مولانا الہ داد سنگرفانی
(۵) مولانا الہ داد امر دہی	

ان میں سے مولانا الہ داد امر دہی کے بارے میں لکھا ہے۔

”حافظہ خوش طبع و خیرین سخن خوش صحبت..... در سال نہصد و نو دہری در فرمای

ملہ قحب ہے کہ مراتب ادہا، دہلی کے مولف نے شیخ الہ داد کا ذکر تک نہیں کیا، شاید یہی کوٹھڑی نہیں کوٹھڑی کے کوئی بزرگ دہلی میں دفن ہیں۔

یا لکھنؤ ذویت حیات کو جو بولج امر وہ مدون گشت ذوالشہر قذوہ: (ذکرہ علماء ہند)

امروہہ میں جن الہ داد نام کے بزرگ کا مزار مشہور ہے، غالباً وہ یہی مولانا الہ داد امر وہی ہیں جن کا ذکر تذکرہ علماء ہند میں ہے۔ صاحب تذکرۃ الأمام نے مشارکت الہی کی وجہ سے شیخ الہ داد خلیفہ حضرت خواجہ باقی باشت بھی لیا اور اسی بناً ان کا مزار امر وہہ میں بنایا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی اور شیخ الہ داد حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے پیرومرشد حضرت خواجہ باقی باشت کی زندگی میں دہلی کے مین سفر کیے

اور یہ تینوں سفر حصول کمالات روحانی کے اعتبار سے بہت کامیاب تھے۔ حضرت خواجہ بزرگ نے ان کو بڑی بڑی بنا دینیں تاکہ بہت سے احوال کا ان سے استفادہ کیا اور آخر میں کل کا رضاء اصلاح و توحیدیت ان ہی کے سپرد کر دیا۔

وفات خواجہ کی خبر حضرت مجدد کو اس وقت ملی جب کہ وہ لاہور میں تھے یہ خبر سننے ہی وہ دہلی حاضر ہوئے یہاں مخدوم زادوں (خواجہ کلاں و خواجہ خرد) اور پیر بھائیوں کی تعزیت و تسلی کی۔ اصحاب خواجہ نے اپنی شکستگی دل کی سو میائی، ان کی صحبت کی برکت سے حاصل کی۔

حضرت مجدد نے اپنے پیرومرشد کی وصیت کے مطابق اوڑیا ان دل انگارے کے اہم پر یہاں رہ کر روحانی خدمات انجام دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے لئے پھر وہی رفیق رات آئیں جو حضرت خواجہ بزرگ کے زمانہ میں تھیں اور بہت سے فرائض مرتب ہوئے۔ عین اس گرمی افادات کے زمانے میں بعض حاسدوں نے گستاخا کر ایک ناخوشگوار قضیہ چھڑ دیا جس میں بنایا گیا کہ مجدد قضا کا دعویٰ ہے کہ حضرت خواجہ نے بعد کو خود ان سے استفادہ کیا ہے اس قضیے کے چھڑنے پر حضرت مجدد قضا کی طرف سے حضرت خواجہ کے بہت سے متوسلین کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ حضرت مجدد نے اس سازش پر مطلع ہو کر اول نصیحتوں کے ذریعہ سے اس قضیے کو روک کر اپنا پانا کہ اخلاص و اتحاد میں کوئی فرق نہ آئے، تو جب باطنی سے بھی کام نہ لیا لیکن اس کے باوجود کچھ متوسلین خواجہ نے استفادہ سے اپنے کو روک لیا۔ اور ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا کچھ عرصے بعد بعض پیر بھائیوں نے عذر خواہی کی اور

لے ذریعہ التماس میں حضرت خواجہ کی تصویر و تقریری شادیں اس دعویٰ کے اثبات میں پیش کی گئی ہیں کہ خود حضرت خواجہ نے اپنے اہلکال مرید حضرت مجدد سے روحانی فوائد حاصل کئے ہیں۔ حقیقت ہم تحقیق اور کم لہی نے ہر دو میں خواجہ کے ہنگامے پر ہلکے

معافی تھائی۔ حضرت مجدد نے اُن کو معاف کر دیا اور ان کے درمیان معافی ہو گئی تھی۔
جیسا کہ ذکر ہو چکا حضرت مجدد صاحب کے علاوہ حضرت خواجہ کے تین خلفاء اور تھے اُن میں
شیخ تاج الدین سنبلی بدوفاات خواجہ ہندوستان کے متحدہ شہروں اور قریبوں میں دورہ کرتے
ہوئے ممالک اسلامیہ کی سیاحت کے لئے چلے گئے بالآخر حجاز مقدس میں پہنچے اور مکہ معظمہ میں سید
خاک ہوئے۔ شیخ تاج الدین سنبلی اور حضرت مجدد کے تعلقات آخر تک اچھے رہے جیسا کہ کتابت
کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور غالباً وہ دہلی کے اُس قصبے میں شریک بھی نہیں ہوئے جو حضرت مجدد
کے ساتھ چل آیا۔

خواجہ سام الدین احمد سے پوری طرح معافی ہو گئی تھی، انھوں نے اپنے فرزندوں کو بھی حضرت
مجددؒ کی تربیت میں دیر با تھا۔ اب رہ گئے شیخ الدادیر دہلی میں حضرت خواجہ کے جانفیں کی حیثیت رکھتے
تھے اور خانقاہ خواجہ میں مستقل سکونت رکھنے کی وجہ سے ہیر زادوں اور دہلی میں رہنے والے پیر بھائیوں
کی اخلاقی اور دینی حالت سوار کرنے کے پورے پورے ذمہ دار تھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان میں
اتباع سنت اور محافظت طریقہ کا جذبہ اتنا قوی نہ تھا جتنا حضرت مجددؒ کے اندر تھا۔ خانقاہ خواجہ
میں بعض ایسے اجتماعات ہوتے تھے جن کو عام نظر میں خود دین و مزاج دین کے خلاف نہ سمجھیں
لیکن فاروقی جذبہ رکھنے والے مرد کمال کی نگاہ دور میں ان کو مضرا و انجام کے لحاظ سے خطرناک
قرار دیتی تھی۔

حضرت مجدد صاحبؒ شیخ الداد جیسے ذمہ دار بزرگ پر اپنے مکتوبات میں سختی کے ساتھ تنقید
کرنا ضروری سمجھتے ہیں اگر کل دین اپنے اصلی خود و خالق کے لحاظ سے محفوظ رہے اور طریقہ نقشبندیہ
میں غفلت کی وجہ سے تفرقہ آ جائے

یہ بات نہیں ہے کہ حضرت مجددؒ کے دل میں اپنے اس جلیل القدر پیر بھائی کا احترام نہیں ہے
وہ سب پیر بھائیوں کا احترام فرماتے تھے اور حضرت خواجہ کے خاص خاص خلفاء کا تذکرہ انتہائی
محبت سے کرتے تھے۔ رسالہ مبدا و معاد میں فرماتے ہیں۔

”اُجداد کس بزرگ و قدس خواجہ خود کا نہیں مردم در میان سائر یاران انما ز سہ و اخیر الخ
اپنے مکتوبات میں شیخ سام الدین احمد کے نام میں شیخ الداد کی خاص طور پر خیریت دعا فرماتے ہوئے

ہیں مکتوب سب جلد اول میں ہے

”امت ہو گئی، تمہاری حضرات مخدوم زادگان، سمان جمال الدین حسین، خادان آستانہ اور
باغخدا میں ہاں شیخ الداد اور میان شیخ المدینہ کی خیریت نہیں معلوم ہوئی۔ اس کا سبب

سوائے اس کے کہ ہم دور افتادوں کو زینت طاقی نسایں کر پا گیا ہوا اور کیا ہو سکتا ہے

اس محبت اور قلبی تعلق کے باوجود جب حضرت مجدد کوئی ایسی خبر سن پاتے ہیں جس سے متحول اس
احداث فی الدین بھی متربش ہوتا ہے تو ان کی رگ ناز و کینت جوش میں آجاتی ہے۔

حضرت مجددؑ کو خانقاہ خواجہ کے مقیمین خصوصاً شیخ الداد سے جن دو ایک امور میں اختلاف
تھا ان میں سے ایک مسئلہ مولود بھی ہے۔ نکلا ہے کہ اس وقت مولود کا اجتماع ہمارے جو دعویٰ
معدی کی مجالس میلاد کی طرح شرعی حدود و شرائط سے آزاد نہ ہوگا۔ اس میں یقیناً اس بات کا
خیال رکھا جاتا ہوگا کہ بے شک اشعار نہ ہوں، غلط روایات نہ ہوں، مولود پڑھتے والے بھی یقیناً
پابند شریعت اور غالباً ذکر و داخل اشخاص ہوتے ہوں گے۔ سننے والے بھی ایسے پاکیزہ نفوس
جن کے تقویٰ کی شہادت، دہلی کی فضاؤں میں اور تاریخ و تذکرہ کے اوراق میں آج تک ثبت ہے
پھر مکتوبات خود سے دیکھئے تو اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ اس مولود میں قیام بھی شرط ۱۰ اور
”زکات کی حیثیت“ آج کی طرح نہیں رکھتا تھا۔ پھر بھی اس ہیئت کذافی کو حضرت مجددؑ کا تقعد اور
منصب تہجد پر کی ذمہ داریوں کا احساس برداشت نہ کر سکا، وہ اس اجتماع کو نہ صرف غیر متحسن
قرار دیتے تھے بلکہ طریقہ کے غلات بھی تصور فرماتے تھے۔

مکتوب سب جلد اول میں مسئلہ مولود پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور لکھا ہے کہ فقیر اس قدر مبالغہ
سے جو اس کو منع کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز طریقہ نقشبندیہ کی بھی منافی ہے اور مخالفت طریقہ
خواجہ سماع و قس کی شکل میں ہو خواہ مولود خوانی اور شعر خوانی کی صورت میں ہو اس طریقہ کے سالکین
کے لئے مضر ہے۔

اسی مکتوب میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

”فیروز آباد دہلی کا وہ علاقہ جہاں خانقاہ خواجہ نعمی ایم فقرا کا ملبا وادائی ہے ہر شریعت
کے لئے وہاں کا ہر عمل فوسنے کی حیثیت رکھتا ہے جس وقت وہاں بے کوئی ایسا امر ملے کہ نام

پر حادث ہوتا ہے جو طریقہ نقشبندیہ کے بھی مخالف ہو تو ہم فقرا کو اس بات کو سن کر بڑی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔

”محمد دم زادے اپنے والد بزرگوار کے طریقے کی مخالفت کے پورے پورے ذمہ دار ہیں اور ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں۔“

اسی مکتوب کے آخر میں کئے ہوئے پرزور الفاظ میں ارقام فرماتے ہیں :-

”غرض کہ حضرت خواجہ اس وقت زندہ ہوتے اور یہ جس اُن کے سامنے ہوتی اور یہ جہتنام (بہشت کو دینی) متفق ہوتا تو کیا وہ اس امر پر راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے؟ فقیر کا یقین یہ ہے کہ وہ ہرگز اس کو جائزہ قرار دیتے بلکہ انکار فرماتے۔ فقیر کا مقصد فقط آگاہ کرنا تھا تم قبول کرو یا نہ کرو اختیار ہے۔ مناظرے کی گنجائش نہیں۔ اگر محمد دم زادگان اور متطہیں خانقاہ اسی موجودہ روش پر قائم رہے تو ہم فقروں کو ان حضرات کی لامعات سے دباؤل ناخواستہ ہاتھ دھونا پڑے گا۔“

خواجہ حسام الدین احمد نے مسئلہ مولود کے متعلق کچھ استفسار کیا ہے اُس کے جواب میں ارشاد کئے ہیں :-

”محمدؑ! جب تک اس دروازے (مولود خوانی) کو بالکل بند نہ کیا جائے گا بواہر میں باز نہیں آئیں گے۔ اگر اندک کی تجویز اس وقت کر دی گئی تو آئندہ معاملہ ہیا لٹک ہو چکے گا؛ شیخ الدوائی نے حضرت مجددؑ کی ان شکایات کے بعد اپنا معاملہ صاف کرنا چاہا ہے اور خواجہ حسام الدین احمد کو درمیان میں ڈالا ہے۔ چنانچہ مکتوب نمبر ۱۲۲ جلد اول میں ہے۔“

شیخ الدواد کے بارے میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ لکھا ہے۔ فقیر کبھی میں کوئی تاہل نہیں لیکن آٹا ملحوظ رہے کہ شیخ صاحب موصوف کو اپنے طور طریقہ کو تبدیل کرنے پر ناموزن ضروری ہے نہ امت ہی مطلوب غواہی کا دوسرا نام ہے۔ آپ کی سفارش جو انہوں نے طلب کیا ہے وہ بھی نامست ہی کی ایک فرع ہے، بہر تقدیر فقیر اپنی طرف سے درگزر کرتا ہے اب را خود ان کا مجھ سے معاملہ اُس کو وہ جانیں، سرہند کر اپنا گھر تصور کریں ہم ہرگز کی نسبت اور محبت ایسی نہیں جو کہ جارحی امور سے ٹوٹ چھوٹ جائے۔ اور کیا کھوں۔ والسلام“

سفر مصر

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

(مترجمین الرحمن سنبھلی)

چہار شنبہ ۲۳ مارچ ۱۹۶۵ء - ۳۱ مارچ ۱۹۶۵ء

کچھ دیر ازہرا اور فواد یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ

مغرب کے بعد ہم خبر اچھوٹے، وہاں ازہرا اور فواد یونیورسٹیوں کے مختلف شعبوں کے طلبہ، اور نوجوانوں کا ایک منتخب مجمع موجود تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ساری رات بولتے ہیں نہ نکلیں گے نہ اُٹائیں گے۔ میں نے غموں کیا کہ وہ دین اور دینی حرکت کے متعلق کچھ سننے کے لئے تشریف لائے۔ شعبہ اصول دین ازہرا کے ایک بونہار معلم یوسف القرضاوی نے اٹھ کر اعلان در حوصلہ مندی سے بھرپور چند کلمات کہے خطیب کا خیر مقدم کیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب کر دیا۔ میں نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ اس عالم کی دو جہتیں ہیں ایک کا تعلق سراسر اللہ تعالیٰ سے ہے اس میں ہمارا مطلق دخل نہیں اور نہ اس بارے میں ہم سے تھوڑا یا بہت سوال ہوگا۔ وہ جہت خلق و ایجاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح سے چاہا پیدا کیا، وہ عظیم و خیر ہے۔ یہ کارگیری ہے اس اللہ کی جس نے مضبوط کیا ہر شے کو اور ہم اس سلسلہ میں بجز اس کے کسی اور بات کے مکلف نہیں کہ اس میں غور و فکر کریں یعنی مخلوق سے خالق کو پہچانیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ هَيَّامًا وَقَعُودًا ۖ
يُولُوا ذَكَرْتَهُ فِي اللَّهِ ذَكَرْتَهُ لَكَرْبَةٍ وَأَوْفَيْتَهُ

لِيُطِيعُوا وَأَوْفَىٰ لَكَرْبَةٍ وَأَوْفَىٰ لَكَرْبَةٍ وَأَوْفَىٰ لَكَرْبَةٍ

وَالْاَرْضُ وَوَجَعْنَا مَا خَلَقْتُ هَذَا

بِأَجَلٍ - اَلْاَيَةُ

لیکن ہم اس بارے میں بالکل مسئول نہیں ہیں کہ چیز ایسے کیوں بنائی اور ویسے کیوں بنائی؟ آسمان کے دامن پر سارے کیوں بکھرے؟ سورج مشرق سے کیوں طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں کیوں غروب ہوتا ہے؟ اور یہ پہاڑ فلاں جگہ کیوں بنائے گئے اور فلاں جگہ کیوں نہیں بنائے؟ اس کا راز غفلت کی اور دوسری تفصیلات!

اور ایک جہت وہ ہے جس کے ہم مکلف ہیں اور اس کے بارے میں ہم مسئول ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس وسیع گھر کی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نہایت مضبوطی سے بنایا ہے۔ تنظیم ایسی تنظیم جو تخلیق کی غرض و غایت اور حکمت کے مطابق اور مناسب ہو اور ان قوانین کلیہ کے مطابق ہو جو شریعت الہیہ کہلاتے ہیں پس ہم مکلف ہیں اس گھر کی تنظیم و ترتیب کے اور اس کے حالات کی نگرانی کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس پر اپنا نائب بنایا ہے۔ فرمایا جو۔

”اَفِیْ جَاہِلٍ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃٌ“

یعنی بعد و دیگرے انبیاء کرام کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اس گھر کی تنظیم کریں اور اس میں زندگی کا نظم و نسق اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق قائم کریں، ان میں سے ہر ایک اس گھر کی اصلاح اور اس کے جمعی نظام کی حفاظت کا عہدہ سنبھالے گا جس کی ضرورت ہے اس نظام کو بچاؤ کے بھلیوں کی کوششوں پر پانی پھیرنے اور زندگی کو کیسے تاشہ بنانے کی کوشش کی کو انہوں نے فرمایا

وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا

اور مت فساد نہ کرو اس زمین میں اس کی اصلاح کے بعد

اور اگر کسی امعد کسی گروہ اور کسی جماعت نے اس حرکت پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا اور ذرہ برابر مدد و اعانت نہیں کی۔ گویا یہ گھر۔ جس کو اللہ نے اولین و آخرین کا مسکن بنایا

ہے اور اس کے اندر اس نظام کی بقا۔ جو اس کو یہاں کے لئے چھند ہے۔ اللہ کے

نزدیک قوموں و جماعتوں اور بادشاہوں کی زندگی سے زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

فَقَطَّعَ حَاقِبَ الْعُومِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا وَ اَلْمُحْمَدِ

پس کاٹ ڈالی گئی قوموں کو ام کی جس نے ظلم و فساد

کے کرنا تھا محمدی و محمدیوں کو اللہ کے لئے ہے جو

لئے والا ہے سب جہانوں کا۔

اگلے زمانہ میں بہت سی قومیں اور بہت سی تہذیبیں گرجا کیس جنھوں نے اپنے طرز فکر اپنے عقیدے اور اپنی تربیت اور اپنے علم کے مطابق اس گھر کی تنظیم کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انھیں ہمت اور قدرت دیتا رہا تاکہ انھیں جلیجے کہ کون بہتر ثابت ہوتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يَخْلُقُكُمْ حَيْثُ يَشَاءُ فِي الْأَرْضِ
وَمَرْفَعُ بَعْضِكُمْ حَوْثًا بَعْضًا فِي دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِيهَا أَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ
مَنْ يَرْجُ الْخُسُوفَ وَأَنْتُمْ لَا تُغْفَرُونَ
الزَّحِيَّه

وہی ہے جس نے تم کو تخلیق بنایا زمین میں اور
دھرا بھی اُٹھایا تم میں سے بعض پر رفعت دے دی تاکہ انہیں
تم کو اپنے عطیہ میں بیکار کرے اور اب بہت چیز جانچنے
والا ہے اور بلاشبہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم
کنے والا بھی ہے۔

چنانچہ اسی اصول کے مطابق پہلے یہ مان اور روم کو موقع ملا اور ان کا دور ختم ہو گیا، پھر اس جنگ پر سنا
آنے اور ان کے بعد اہل یورپ۔ اور جس کے پاس جو کچھ اور جو اچھے سے اچھا جو ہر تھا وہ سب ا۔
نکالی کر دنیا کے سامنے رکھ دیا اور کچھ چھپا کر اور بچا کر نہ دکھایا اب یہ دور مغربی تہذیب اور یورپین
فلسفہ حیات کا ہے اس نے اپنا سارا ترکش بکھیر دیا ہے اپنا اجماع غالی کر دیا ہے اور اپنی اچھی
سے اچھی چیز کو نکال کر سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اب امید نہیں ہے کہ وہ اس سے بھی بہتر کوئی چیز سامنے لاسکے
اور جو کام کر چکا ہے اس سے بڑا کوئی کام کر سکے۔ اسے ایک طویل ہمت دی گئی اور اپنی صلاحیتوں کے
اظہار کے لئے مکمل آزادی بخشی گئی۔ لیکن وہ بری طرح ناکام ہوا۔ اس کے دور میں زمین خدا میں
فساد پیدا ہوا بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اس پوری زمین اور ساری کائنات کو اس نے فساد کی نذر کر دیا اور
اب یہ بات ایک روشن حقیقت کی طرح عیاں ہو گئی کہ

اس گھر کی اصلاح اور از سر نو تعمیر وہی ہاتھ کر سکتا ہے جس نے محرم بنایا!

اور وہی اُمت کر سکتی ہے جو آج حرم کی پاسبان ہو! اور جس کا قبلہ تو حرم اور نہنا حرم ہو! اب اس کی قیادت اور اس عالم کی اُمت و قیادت کا کس کس کے میدان میں صرف وہی ہو سکتا ہے۔

ایک مغربی تہذیب اور اس کا فلسفہ حیات جو اس وقت جمہوریت اور اکثریت کے دو مختلف ناموں
سے میدان میں آ رہا ہے اور دوسرا الدین الاسلامی اور الامۃ الاسلامیہ۔ اور اس جنگ جیتنے کی ذمہ داری

امت کے فوجانوں پر ہے۔ معار حرم باز تعمیر جہاں غیر
از خواب گراں خواب گراں خواب گراں غیر

نوجوانوں ہی کے خون سے ہر طرح کی پٹی بے اور انہیں کے کندھوں پر اٹھ کر ہر دعوتِ نصائطِ امیری ہو۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ کہ وہ صحابہ کرام جن کے کندھوں پر اسلام اٹھا اور اس کی دعوت پر وہ ان طرحی ہوئے اور ہمارا زندگی سے کنارہ کش (RETIRED) تھے اور ان کے دل جو کہ زندگی کی انگلیوں سے غالی ہو چکے تھے، جوانی کے جذبات سر دھڑکے تھے اس لئے وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ غلط اور بالکل بے بنیاد ہے۔ وہ میدانِ زندگی کے مرد تھے معاشرہ کی رگ و پگ تھے اسی وجہ سے قریش گہرا اٹھے تھے اور بدحواسی میں اسلام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سوچنے لگے تھے۔ انہوں نے جب اپنے عقلا و رجیدہ نوجوانوں کا اسلام کی طرف میلان دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو یقیناً کوئی سوچی سمجھی بات ہو (وَاتَّخَذُوا هَذَا الشَّيْءَ لِبُرْءٍ)

اس کے بعد میں نے بعض ان نوجوانوں کے واقعات بیان کئے جنہوں نے اپنی زندگی اپنی صلاحیتیں اپنا اقتصادِ مستقبل، اپنی زندگی کی لالچیں اور کنفیشنیں، اشتراکیت کی دعوت پر نثار کر دیں اور اشتراک کی انکار پھیلانے میں جن جن دھن کی بازی لگا دی۔ ان نوجوانوں میں ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک خاندانی اور ناز و نعم کا پورا ورہ نوجوان بنے تکلف و نمور سٹی چھوڑ دینا ہے، وظیفہ کو ٹھوکر مار دینا ہے اور چور لہے بھر کر پھرتے ہو کر اشتراک کی رسائی پہنچتے ہیں۔ اگر ان کی طرح چلاتا ہے، اور اس کے ساتھی اور خاندانی اعزہ اس حال میں اس کے اس سے گزرتے ہیں اسے اس حال میں دیکھتے ہیں لیکن وہ نہ ڈرتا ماتا ہے نہ جھکتا ہے۔ ایسے ہی میں نے انہیں بتلایا کہ جرمن قوم کے نوجوانوں نے اپنے وطن اور اپنے عقیدے کی راہ میں کیا کیا قربانیاں پیش کیں۔

پھر میں نے انہیں قربانی اور جہادِ مروی کی وہ تابناک مثالیں سنائیں جو حضرت سید احمد شہید کے نوجوان اور نوجوان خاندانوں سے ظہور میں آئیں۔ اور ان میں سے ایک سید موسیٰ کا پورا واقعہ سنایا جو ہیکار کے معرکہ میں زخمی ہوئے تھے، وہ عمر کے اٹھارویں سال میں تھے، زخم ہنا سنگین تھا کہ سر سے جو خون بہہ رہا تھا اس نے ان کی آنکھوں اور ہڈیوں سے بہہ رہے تھے، کڑھاک لیا تھا لیکن وہ اس حال میں اپنے ہونٹ چاٹتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔

ماہرین میں سے ایک عزیز نوجوان جنے فرانس کی کمرلا کیٹی علی علیہ السلام ادا دی اور مولانا محمد صفیہ خاتون کی کا واقعہ بیان کر کے اپنا نچہ میں نے عرض کیا اور اس کے بعد ان عزیز نوجوانوں سے کہا۔

آپ ادا رکھیں کہ ان کاموں کے لئے بنیادی چیز دینی، اخلاقی، روحانی اور علمی تیاری اور تربیت ہے۔ یہ تیاری کیے اور تربیت حاصل کئے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام قومی جذبات، درمجموع عقل کے اجتماع کے بغیر کامل طور پر ظہور میں نہیں آ سکتا اور تیاری و تربیت میں اگر نقص ہو گیا تو مستقبل میں بڑی افسوس ناک صورت میں ظاہر ہوگا۔

بریری بات تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہی، حاضرین نے مزید عواہش کی توہین نے کچھ مزید کہا، پھر انھوں نے ہندوستان میں اسلامی دعوت و تحریک کی رفتار اور طریقہ کار کے بارے میں مجھ سے وضاحت چاہی تو میں نے پوری تفصیل سے ان کے سامنے اس کا نقشہ کھینچا۔ چنانچہ وہ یہاں کے کام سے بہت انوس اور متاثر ہوئے اور اپنے تاثر اور خیر سگالی کا اظہار کیا۔ ان میں سے بیشتر میری کتاب ”ماؤاخر العالم بانحطاط المسلمین“ پڑھ چکے تھے

اسلامی قیادت کے عالمگیر نتائج

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

کئی برس پہلے مولانا علی میاں مدظلہ کی سرکنتہ الاذات تصنیف ”مسلمانوں کے تنزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا“ ملک کے تمام علمی و دعوتی اور بحیدہ حلقوں میں اپنا لوہا منوا چکی ہے یہ کتاب دو سال سے بالکل نایاب تھی، بیہم اصرار اور تقاضوں کے بعد محترم مصنف نے اس کتاب میں اہم اضافات کے بعد اسلامی قیادت کے عالمگیر نتائج کے نام سے شائع کرنے کی اجازت دے دی (یہی کتاب ”ماؤاخر العالم بانحطاط المسلمین“ کے نام سے عربی میں شائع ہو چکی ہے) یہ حقیقت ہے کہ کتاب میں اس قدر اضافے ہوئے ہیں کہ گویا یہ بالکل نئی کتاب بن گئی ہے، ضخامت بھی تقریباً ڈیڑھ گنی یعنی ۸۰۰ صفحات کے قریب ہے۔

مرد کتابت و طباعت گلینز کاغذ قیمت مجلد ہے
لئے کاہتہ۔ کتب خانۃ الفرقان گوئن روڈ۔ لکھنؤ

انتخاب

سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے دو واقعے

اور فقر غیور کی ایک مثال

(۱)

ایک نسل سلطان محمود غزنوی حسب معمول دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا ذرا دربار دست بستہ حاضر تھے مام و گ بپنی اپنی عرضیاں پیش کر رہے تھے اور سلطان بن پر مناسب احکام صادر کر رہا تھا کہ ایک شخص نے سامنے آکر عرض کیا کہ میری شکایت نہایت سنگین ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسرِ دربار عرض نہیں کر سکتا۔

سلطان یہ سن کر فوراً ٹھٹھکا ہوا اور سائل کو اپنے ہمراہ خلوت میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کی شکایت ہے؟ سائل نے عرض کیا کہ ایک عرصہ سے منہ گان مالی کے بھانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے اور مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود جبراً میرے گھر میں شب بھر داؤدیش دیتا ہے غزنی کی کوئی عدالت ایسی باقی نہیں جس میں میں نے اس ظلم و تعدی کی فریاد نہ کی ہو لیکن کسی کو انصاف کرنے کی جرأت نہ ہوئی جب میں ہر طرف سے ایسے ہو گیا تو آج مجھ پر جہاں پناہ کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لئے حاضر ہوا ہوں اور شہنشاہ عالی کے بے لاگ انصاف فرما دے اور رعایا سے بے پناہ شفقت پر مجھ کو سہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا ہے خاں حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ اور نگہبان بنایا ہے قیامت میں دمایا اور کمزوروں پر ظالم کے آپ عدائے قہار کے زور و جواب وہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے ورنہ میں اس معاملہ کو ختم حقیقی کے سپرد کر کے اُس کے بے در رعایت فیصلہ تک صبر کرؤں گا۔

سلطان ہر اس واقعہ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بے اختیاراً بدبزدل ہو گیا اور سائل سے کہا کہ تم اب

سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم برداشت کیا؟
 سائل نے کہا میں عرصے سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح بارگاہِ سلطانی تک پہنچ جاؤں
 مگر دربار اور بوجداروں کی تدبیر نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ خدا ہی ناخدا ہے کہ آج بھی کسی ترمیر
 سے یہاں تک پہنچا ہوں، مجھ سے عربوں اور مظلوموں کو یہ بات کہاں نصیب ہے کہ جب چاہیں بے دھڑک
 دربارِ سلطانی میں حاضر ہو جائیں اور سلطان کو اپنے دردوں کی داستان سنا سکیں۔

سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کو کسی سے
 ذکر نہ کرنا اور جس وقت بھی دو شخص تمہارے گھر آجسے اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کرنی چاہیے اس کو
 ایسی جبرت انگیز سازدوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کی جرات نہ ہو سکے گی۔
 سائل نے عرض کیا کہ مجھ ایسے بے گس اور بے بارود دگاڑے لئے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اگر جب
 چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمتِ سلطانی میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کو مطلع کر سکوں۔
 سلطان نے یس کر دہانوں کو غلبہ کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرنا کہ حکم دیا کہ شخص
 جس وقت بھی تمہارے پاس آنا چاہے بلا طلب اجازت اسے ہمارے پاس پہنچا دیا، اور کسی طرح کی
 مزاحمت نہ کریں۔

دو راتیں گز گئیں، مگر سائل نہ آیا، سلطان کو تشویش ہوئی کہ نہ معلوم غریبِ مظلوم کو کیا حادثہ
 پیش آیا، وہ اسی فکر میں غلطاں تھا کہ تیسری رات کو سائل دوڑا ہوا آستانہ شاهی پر پہنچا، افسوس
 ملتے ہی سلطان فی الفور باہر نکلا اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ
 دیکھ لیا جو سائل نے اسے بتا دیا تھا۔ ہنگ کے سر پرانے شمع جل رہی تھی، سلطان نے شمع گل کرادی اور
 خود خیر نکال کر اس پر کڑا کر اس کا سر اڑا دیا، اس کے بعد شمع روشن کرانی مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ
 سلطان کی زبان سے الحمد للہ نکلا، اور پھر بے تابی کے ساتھ اس نے سائل سے پوچھنے کے لئے اپنی
 مانگا، اپنی بی بی سلطان نے سائل سے کہا کہ تم اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو، اب انشاء اللہ
 تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، میری وجہ سے اب تک تم ہر جو مظالم ہوئے خدا کے لئے انہیں معاف
 کر دو، یہ کہہ کر سلطان رخصت ہونا چاہتا تھا کہ سائل نے دامنِ کچھو کر عرض کیا کہ بندگانِ عالی نے جس
 طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا، حتیٰ کہ اپنی قرابت اور خون کا بھی مطلقاً خیال نہ کیا، خدا کا

آپ کو اس کی جزا، خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے اگر اجازت مرحمت فرمائی جائے تو ایک ماہ معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے پہلے شمع گل کرائی اور پھر روشن کر اگر مقتول کا سر دیکھ کر الحمد للہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد پانی طلب کیا اس کا کیا سبب تھا۔

سلطان نے ہر بندہ لانا چاہا مگر سال کے امر اور اسے بتلانا بڑا کٹھن گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مبادا رخصتی میں اس شخص کا چہرہ دیکھ کر بہن کے خون کی محبت مجھے سزا دینے سے باز رکھے اور الحمد للہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول نے اپنے آپ کو میرا بھانجہ بتلا کر تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا اور اس طرح وہ تمہیں شاہی تعلق سے مرحوم کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لئے راستہ صاف دکھانا چاہتا تھا۔ خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ عمو کے متعلقین کا اس شرمناک بے بودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پانی انگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا تھا میں نے یہ حد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کروں گا آپ و داد مجھ پر حرام ہے اب چونکہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا اور شمع گل کا شہرہ طلب تھا اس لئے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ذیل فرمائیے بحوالہ تاریخ بن ہونی

(۲)

سلطان محمود کو مشہور بزرگ شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت کا بڑا اشتیاق تھا، چنانچہ شیخ کی زیارت کے لئے خرقان روانہ ہوا، وہاں پہنچ کر شیخ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنے کے لئے غزنی سے خرقان آیا ہوں اس لئے مروء و اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں قدم نہ بچھو فرما کر شرف ملاقات بخشیں اور ساتھ ہی قاصد کو یہ بھیجا دیا کہ اگر شیخ خانقاہ سے باہر آنا قبول نہ کریں تو آیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ذَا طَبِيعُوا الرَّسُولَ وَآوُوا إِلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

شیخ کو سنائے

قاصد شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کا پیغام پہنچایا، شیخ نے مغلزبوت جاریہ کا صدر نے ایماں سلطان کی مطابقت آیت پڑھی۔

شیخ نے فرمایا کہ تم جا کر سلطان سے عرض کرو کہ میں أَطِيعُوا اللَّهَ میں اس قدر مستغرق ہوں کہ أَطِيعُوا الرَّسُولَ کی تعمیل سے ہی سخت شرمندہ ہوں ظاہر ہے اُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا تو ذکر ہی کیا ہے ؟

سلطان قاصد سے شیخ کا یہ جواب سن کر بہت متاثر ہوا اور خود خانقاہ میں حاضر ہونے کا

ارادہ کر لیا مگر ساتھ ہی شیخ کو اُڑانے کے لئے سلطان نے اپنا لباس ڈاٹاپے غلام ایاز کو پہنا یا خود ایاز کے کپڑے پہنے اور چند لوہڑیوں کو غلاموں کا لباس پہنا کر ساتھ لے گیا۔ جب یہ لوگ شیخ کی خانقاہ میں پہنچے اور شیخ سے ملاقات برقی شیخ تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہوئے اور نہ محمود ایلانہ کی جانب لغات کیا بلکہ ایاز محمود کی جانب متوجہ ہوئے، ایاز محمود نے شیخ سے عرض کیا کہ آپ نے نفل اللہ کو تعظیم نہیں دی؟ شیخ نے جواب دیا: ہاں! لیکن تیرا مخاطب اس جال میں پھنسے والا شکار نہیں ہے، تو سامنے کیوں نہیں آتا۔ کیا تو ہی اس جال کا سب سے بڑا شکار نہیں ہے؟

سلطان نے دیکھا کہ شیخ کا عرفان حقیقت حال کو سمجھ گیا ہے تو مودب شیخ کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ حضرت کچھ ارشاد فرمائیے!

شیخ نے غلاموں کی حرکت اشارہ کر کے فرمایا کہ پہلے ان نامحرموں کو مجلس سے باہر کر دیا جائے! جب شیخ کے ارشاد کی تعمیل ہو چکی تو سلطان نے پھر عرض کیا کہ حضرت بایزید بسطامی کی کوئی حکایت سنائیے! شیخ نے فرمایا کہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا وہ شقاوت و بدبختی کی تمام برائیوں سے محفوظ ہو گیا۔

سلطان نے کہا کہ یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ بایزید کا مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ آنحضرت کے دیکھنے والوں میں ابولہب و ابوہل و ارنکتنے ہی منکروں بدبخت ہی رہے تو پھر بایزید کے دیکھنے والوں میں ہر بدبخت کیوں کر سعید بن سکتا ہے؟

شیخ نے فرمایا کہ تمہاری پروا از عقل سے یا مہر کی بات ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نے حقیقی معنی میں دیکھا ہی نہ تھا، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟

وَمَنْ أَهَمُّ مِنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهَمُّ

تہمجنے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں

لَا يُبْصِرُونَ

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے۔

اگر وہ لوگ فی الحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو یقیناً وہ اپنی بدبختی کے اثر سے محفوظ ہو جاتے۔ سلطان کو شیخ کا یہ جواب بہت پسند آیا اور مزید نصیحت کے لئے عرض کیا۔

شیخ نے فرمایا کہ اپنے اوپر چار چیزیں لازم قرار دے لو، ہر چیز گاردی، ناز، اجماعت کا التزام سخاوت اور خلق اللہ پر شفقت و مہربانی۔ (باقی پر صفحہ ۵۲ ملاحظہ فرمائیے)

”واقعہ کربلا“

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

(ان شاء اللہ — فیض الرحمن سنہ ۱۴۰۲ھ)

گذشتہ اشاعت میں ”واقعہ کربلا“ کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ اس سے کچھ غلط فہمیوں اور بے اعتدالیوں کی اصلاح مقصود تھی، ورنہ یوں اس عنوان میں کوئی ضرورت نہیں تھی اسکی اشاعت پر دو بالکل متضاد عمل سامنے آئے۔ ایک بعض اہل علم کی جانب سے انتہائی پسندیدگی کا اور دوسرا بعض حضرات کی جانب سے سخت ناپسندیدگی کا۔ یہ دوسرا رد عمل خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ اس کی بنیاد کچھ توفض واقعہ کے بارے میں لاطینی اور غلط فہمی پر ہے۔ اور کچھ یہ ہے کہ ان حضرات کو مضمون کے بعض الفاظ کے بارے میں غلط فہمی ہوئی۔ ہم یہاں ان دونوں قسم کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ الموفق وهو المستعان۔

ان غیر متعلق اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو تنہا جھجھلاہٹ اور ناپسندیدگی سے پیدا ہونے والی ایک ہجائی کیفیت کا نتیجہ ہیں۔ ہم صرف انھیں اعتراضات سے تعرض کریں گے جو فی الحقیقت کسی غلط فہمی پر مبنی ہیں، اور ان کو رفع کرنے کی واقعی ضرورت ہے۔ اس قسم کے اعتراضات چار سوالوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، لہذا ہم انھیں سوالات کی صورت میں مرتب کر کے بالترتیب ہر ایک کا جواب عرض کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے عام ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا۔

۱۔ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام کے لیے ”بنادوت“ کا لفظ استعمال کیا ہے جو کیا یہ صحیح ہے اور حضرت حسینؑ کی پوزیشن باغی ہی کی تھی؟

۲۔ آپ نے عربی سعد کا جو خط ابن زیاد کے نام درج کیا ہے اس میں حضرت جین کی قیصری شرط صلح ان الفاظ میں نقل کی ہے۔ ”اور یا انھیں امیر المومنین یزید کے پاس دمشق بھیج دیا جائے وہ وہاں جا کر خود بیعت کر لیں۔“ اس سے یہ بات پہلی مرتبہ علم میں آئی ہے کہ حضرت دلا یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اختلاف مسرت و آسودہ کیا تھا کہ بیعت ابن زیاد کے ہاتھ پر ہو یا براہ راست یزید کے ہاتھ پر۔ اب تک جو کچھ اس سلسلے میں اردو میں لکھا گیا ہے اس سے تو یہ کہیں نہیں معلوم ہوتا۔ تمام لوگ دجین میں بڑے بڑے محقق بھی ہیں، یہی لکھتے چلے آئے ہیں کہ حضرت جین کا فرمانا یہ تھا کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں خود اس سے معاملہ طے کروں گا۔ لہذا اس نئی بات کے لیے ضروری تھا کہ کوئی سند اور حوالہ پیش کیا جاتا، بلکہ اصل عبارت نقل کی جاتی!

۳۔ اسی طرح یہ بھی اس مضمون سے پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ دیگر صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کئی تھی۔ اس کے برعکس اب تک جو کچھ پڑھنے اور سننے میں آیا ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی صحابی نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ لہذا اس کے لیے بھی مستند حوالہ کی ضرورت ہے!

۴۔ کیا یزید کوئی اہمیت اس سانحہ سے رنج ہوا تھا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، یا یہ جو کچھ ہوا اس کی صین مرضی کے مطابق تھا اور اس کے آئینہ نگار مجھ کے آئینہ تھے؟

۱۔ بنیاد اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اصل معنی سرکشی اور مقابلہ پر آجانبانے کے ہیں۔ لیکن بعد میں اصطلاحاً اس سرکشی کو کہنے لگے جو حق کے مقابلہ میں جو، اور وہ یقیناً مذموم ہے۔ مگر اردو میں اس لفظ کا استعمال پہلے ہی معنی میں ہوتا ہے۔ لہذا اس کا اطلاق اس معنی پر بھی کیا جاسکتا ہے جب کہ مقابلہ میں باطل ہو اور اس موقع پر بھی جب کہ حق ہو اس پر کسی متعین استثناء کی ضرورت نہیں، اس وقت کا پر راز اور دھڑلہ پھر اور زور اس پر شاہ ہے، اب اگر یہ اقدام حق کے مقابلہ میں ہو تو مذموم ہوگا جیسا کہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور اگر باطل کے مقابلہ میں ہو تو محمود و مستحسن ہوگا۔

ہم اس کی ایک مثال بھی عرض کریں سلطنتِ برطانیہ کے خلاف ہندوستان کی تحریک آزادی کی پوری تاریخ دیکھ جائیے۔ آپ کو بنیاد ”اور حماد“ کا استعمال پہلو پہلو نظر آئے گا۔ یعنی جس طرح اس جذبہ کو فخر کے ساتھ جاریہ تحریر کیا جاتا تھا اسی طرح بنیاد سے بھی تحریر کیا جاتا تھا حالانکہ حکومتِ برطانیہ میں اس تحریک کے قیام کرنے

کے لیے بغاوت ہی سے تعبیر کرتی تھی اور اس کے یہاں اس تحریک کے سرفروشنوں کے لیے باغی کا لفظ فساد کی معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود اس تحریک کا کوئی سرفروش اپنے لیے "باغی" کا لفظ باعثِ عار نہیں، بلکہ باعثِ فخر سمجھتا تھا۔ ان ٹوڈی ذہنیت کے لوگ ضرور اس لفظ سے گھبراتے تھے۔

لیکن میں اس سب کے باوجود کہتا ہوں کہ اگر کچھ وقت مجھے اس کا شبہ بھی ہو جائے گا کہ اس لفظ سے کسی ناظر کو یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہو تو میں ہرگز اس لفظ کا استعمال نہ کرتا۔ اور اب بھی میری یہ گزارش ہے کہ جن صاحب کو اس لفظ سے مذمت کا ایہام ہوتا ہو وہ اس کو کٹ کر بہتر سے بہتر لفظ انتخاب کر کے میری طرف سے اس کی جگہ لکھ دیدے۔

۲۔ یہ درست ہے کہ عمر بن سعد کا جو خط درج کیا گیا ہو اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہو۔ لیکن یہ واقعہ ہو کہ میں نے اس میں کوئی تصریح نہیں کیا ہو۔ تصریح درحقیقت ان لوگوں نے کیا ہو جن میں بڑے بڑے محققین بھی شامل ہیں۔ اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اس مضمون سے کم از کم یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ ایک تاریخی غلطی کے ازالہ کا موقع پیدا ہو گیا۔

ذیل میں اصل عربی مآخذ کی عبارتیں مع حوالے کے پیش کی جاتی ہیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہو۔ واضح رہے کہ بعض کتابوں میں عمر بن سعد کا خط پورے الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہو، اور بعض میں (جہاں تک میری محدود نظر ہو) اس خط میں تو اختصار ہو، مگر خود حضرت حسینؑ کے الفاظ کی پوری روایت ہو۔ اس لیے ان دوسری قسم کی کتابوں سے بجائے عمر بن سعد کے خط کے حضرت حسینؑ کے الفاظ کی رعایت لی گئی ہو۔ ملاحظہ فرمائیے!

عمر بن سعد کے خط بنام ابن زیاد میں حضرت حسینؑ کی تیسری شرط صلح کے الفاظ

"وان یأتی یزید امیرالمؤمنین فیض یدہ فی یدہ" (تاریخ ابن اثیر ج ۲ صفحہ ۳۴)

حضرت حسینؑ کے الفاظ میں تیسری شرط صلح

"واما ان اذہب الی یزید فاضع یدہ فی یدہ"

(امام ابن حجر، ج ۲ صفحہ ۷۱)

"واما ان اضع یدہ فی ید یزید بن معاویہ فیرقی فیہا بین و بینہ نأیہ"

(۱۰) راجح طبری ج ۶ صفحہ ۲۳
 (فان ایبت هذه) "فسیر فی الی یزید خاضع یدہ فی یدہ فیضعک فی ما رأی"
 (الحدیث والہایہ ج ۶ صفحہ ۱۱)

تیسری شرط صلح علامہ سید علیؒ کے الفاظ میں

"والمضی الی یزید فیضع یدہ فی یدہ" (تاریخ الخلفاء الراشدين لابن ہشام)
 امام ابن تیمیہ کے الفاظ میں

"وطلب ان یردہ الی یزید ابن عبدحتی بضع یدہ فی یدہ"

(رسالہ رأس العین ص ۲)

یہ ہیں چند مستند کتابوں کی عبارات!۔۔۔ جو حضرات عربی زبان اور عربی محاورات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ "بضع یدہ فی یدہ" اور "خاضع یدہ فی یدہ" کے الفاظ جو ان عبارات میں مشترک ہیں وہ بیعت کا مفہوم ادا کرنے کے لیے خود بیعت کے لفظ سے بھی زیادہ طبع اور صریح ہیں۔۔۔ اور وہ محاورہ

لے لے ان دو عبارتوں میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہو کہ "پھر یہ میرا مناسب ہے کہ میرے پاس ہی فیصلہ کرے گا۔" یہ غالباً ابن زیاد کے قول کا جواب ہو، مگر یہ سہ کی معرفت ابن زیاد کو جب حضرت عیسیٰ کی بات پر بھی گلاب میرا کوئی ارادہ نہیں ہو میں داپس جانا چاہتا ہوں تو اس نے جواب میں یہ کلاما کہتے رہے جسے کہیں پھر ہم ان کی بات کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ (ابن ہشام ج ۶ صفحہ ۳۱) تب آپ نے وہ تین صورتیں پیش کی تھیں جن میں سے ایک یہ بھی چھلکے اہل عربی عبارات میں لکھی جا رہی ہیں مطلب یہ ہوگا کہ بیعت کے بعد فیصلہ کا اختیار نہیں نہیں میرے مکان۔ (ابن زیاد کو دے رکھا ہوں۔۔۔) ابن زیاد کو اختیار نہ دینے اور نہ یہ کہ دینے کی ایک خاص وجہ تھی۔ ابن زیاد کے حلق آپ کو یقین تھا کہ اس کا فیصلہ صرف میرے تئیں کا ہوگا۔ چنانچہ شہادت سے کچھ پہلے جب عیسیٰ نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ آخر آپ ابن زیاد کی بات کیوں نہیں مان لیتے، پھر آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا! تو آپ نے جواب دیا تھا کہ کو تو یہ چاہتا ہو کہ ابن زیاد کے خلاف ہوا شرم کا ایک جو ایک خون کا مطالبہ ہو (یعنی مسلم بن عیسیٰ کے خون کا) وہ اب دیکھ سے بڑھ جائے۔ (ابن ہشام ج ۶ صفحہ ۳۲) اس کے چلنے پر عیسیٰ نے آپ کو جس سڑک کی طرف بھی اور ہمارے خیال میں یہ تو فتح ضرور ہو چکا ہوئی اس لیے کہ حضرت معاویہ کی حمایت تاکہ کے ساتھ نہ ہو کہ یہ وصیت تھی کہ اگر حسینؑ کو ذرا دلوں کے کہنے میں، اگر کوئی اقدام کرے گا تو ان پر کا جو پائے تو پھر بھی جنگ اور احسان کا معاملہ کرنا حضرت عیسیٰ کے ساتھ تو اس کو اس وصیت کے مطابق عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن اس نے اس کی ادائیگی حق میں اس وصیت کا خیال نہ کیا۔ (ابن زیاد جو عیسیٰ علی زین العابدین کے ساتھ جو خصوص سڑک کا اس نے حکم دیا تھا وہ اس پر شاہد ہو اس کے ہمراہ کر کے لے کر حضرت عیسیٰ کی یہ تو فتح چھوڑ دی ہوئی۔)

میں "دعہ میں دعتہ دینا" اور فارسی میں دست در دست دادن جو بیعت کیلئے عام طور سے استعمال ہوتے ہیں اور بیعت کا مفہوم ادا کرنے میں زیادہ تلخ لکھے جاتے ہیں وہ دراصل اسی عربی ترکیب "وضع الید فی الید" کا لفظی ترجمہ ہیں۔ حضرت حسینؑ ہی کے متعلق مشہور فارسی مصرعہ جو "سزادند دوست و مستیاد" اس میں "دنداد دست در دست یزد" سے بیعت ہی کا انکار تو مقصود ہو!

برہ حال ان عبارات کو پڑھ لینے کے بعد کسی کو اس میں شبہ نہیں رہ سکتا کہ اس تاریخی روایت کے بموجب حضرت حسینؑ نے قسری شرط بھی پیش کی تھی کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے میں اں بیعت کر لوں گا۔ اصل سوال کا جواب ختم ہو چکا، لیکن ممکن ہو کہ اس کے بعد ناظرین کے ذہن میں یہ سوال خود بخود پیدا ہو کہ آخر اردو میں لکھے والے اچھے اچھے ذمہ دار اور ذی علم حضرات نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے بیعت پر اکادگی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟

حقیقت کا علم تو اشرافی کو ہو لیکن ہمارا خیال ہو کہ جن حضرات کے متعلق یہ اندازہ ہو کہ ان کی نظر تاریخ پر ہو۔ انھوں نے یا تو خدا اس معاملہ میں افراط و تفریط میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یا شہرت عامہ سے متاثر ہو کر (جو شح حقیقت ثابتہ بن چکی ہو) اس بات کو گول کرنے کی کوشش کی ہو۔ درہ یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے روایت کے صاف الفاظ کا مطلب غلط سمجھا ہو۔ دانشور اعلم

اصل بات یہ ہو کہ بارہ تیرہ سو برس کا شیخ پر دیکھتے دیکھتے یہ یاد کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ یزید کی خلافت اس درجہ کی باطل حکومت تھی جس کو تسلیم کرنے کی اور خلیفہ کی حیثیت سے اس سے بیعت کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ اس پر دیکھتے کے اثر سے جب یہ خبیثانہ حقیقت ثابتہ بن کر پوری ذہنی فضا پر مسلط ہو گیا تو پھر قدرتی طور پر اس قضیہ کو انتہا

۱۔ ان الفاظ کے پیچھے زیادہ تلخ اور صریح ہونے کی وجہ یہ ہو کہ بیعت کی صورتیں مختلف ہو چکی ہیں مثلاً ایک یہ کہ خط و کتابت کے ذریعے کسی سے بیعت کی جائے۔ دوسرے یہ کہ کسی نائب یا نائندہ کے ذریعے کسی کی بیعت کی جائے، تیسرے یہ کہ سربراہی اور قیادت کے ذریعے بیعت کی جائے یا کثیر الجمیع کے ساتھ جہاد وغیرہ بولا کہ بیعت کی جائے اور ان سب صورتوں میں سب سے زیادہ پختہ اور مکمل بیعت کی صورت یہ ہو کہ ملّا دسلطہ دعتہ میں دعتہ دے سکے بیعت کی جائے۔ پس جب بیعت کے لیے عربی میں "وضع الید فی الید" یا فارسی میں "دست دادن" اور دعتہ دینا دعتہ میں دعتہ دینے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہو تو اس سے بیعت کی صورت آخری صورت سمجھاوا جوتی ہو۔ جو باقی تمام صورتوں کے مقابلہ میں زیادہ پختہ اور مکمل ہوتی ہو۔ اس لیے اس تفسیر میں زیادہ بلاغت و صراحت ہو۔

نہ اس میں روشنی میں دیکھا جائے گا: اب یکایک آدمی کے سامنے ایک چیز ایسی آتی ہو جو اس کے اس خصل سے میں نہیں کھاتی، تو وہ اسے رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر رد نہیں کر سکتا تو گولی کر کے گزر جاتا ہو۔ اس پر بحث ہونے لگے میں بھی جو لوگوں کو ایسی ہی پرہیزگارانہ بات حضرت حسینؑ کے خلاف شان اور ان کے لیے باعثِ حارِ نظر مانتی کہ وہ کسی حد پر بھی مزید سے صلح کے جو یا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے وہ اس کے اظہار کو گوارا نہ کر سکے (حالانکہ اس سے بہتر صورت تو یہی تھی کہ وہ اس میں متبادل شرائط والی روایت کا انکار ہی کر دیتے، اور اس روایت کو لیے جس میں باختلاف روایات صرف پہلی یا دوسری شرط مذکور ہو۔ مگر اس کی کمزوری کی سبب بڑی اہمیت ہے کہ باوجود دوسری شرط کی ہنگامی کے اس روایت کو نہیں لیا گیا اور اسی لیے میں نے اپنے مضمون میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا، بہر حال اس تصرف بیجا کی یہی وجہ سمجھ میں آتی ہو۔ لیکن ہمیں یہ بات کسی پہلو سے بھی حضرت حسینؑ کے لیے باعثِ عار یا مظلومیت کی نظر نہیں آتی، اور ہمارے نزدیک اس کی بہترین توجیہ ممکن ہو۔ جس کی طرف ہم نے اپنے مضمون میں صفحہ ۴۸ پر سطر ۱ تا ۴ ایک کچھ اجالی اشارہ بھی کیا ہو۔ لیکن ان لوگوں کی پوری توجہ شاید اس سے نہ ہوگی ہوگی جو اس قضیہ کو شیعوں کی وہی جوئی جینک سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے یہاں اس مسئلہ پر روشنی ڈالنا بیجا نہ ہوگا کہ اس قضیہ کی واقعی نوعیت کیا ہو؟ اور شرعی دلائل کی روش سے مزید کی خلاف کی کیا حیثیت ہو؟۔

اس مسئلہ پر اگر مختصری دیر کے لیے بھی ان جذبات سے الگ ہو کر غور کیا جائے جو حضرت حسینؑ کی مظلومانہ شہادت اور اس کے مظلومانہ پرہیزگارانہ سے پیدا ہو گئے ہیں تو اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ قضیہ کی اصل نوعیت وہ نہیں ہو جو سمجھ لی گئی ہو۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسینؑ کا اختلاف کن بنیادوں پر تھا؟ اور پھر یہ کہ آیا یہ بنیادیں ایسی ہیں جو جانبِ مخالف کو باطل ٹھہرنا بنا دینے میں اس طرح قطعیت کا درجہ رکھتی ہیں کہ اس صحت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور اس کے ساتھ صلح باطل کے ساتھ صلح کھلائی جائے اور اس کی مخالفت سے دست کشی حق سے انحراف کے مراد قرار پائے؟۔

اس سے تو غالباً کسی کو بھی انکار نہ ہوگا کہ مزید کے خلاف سے حضرت حسینؑ کے اختلاف کی بنیاد صرف دو چیزوں پر تھی۔ ۱۔ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت و مہمدی کے طریقہ سے۔ ۲۔ مزید کا حق! اب دیکھیں کہ ان میں کون کون چیز ایسی ہو جو مزید کی خلافت کو اس درجہ باطل

بنادیتی ہو کہ اے تسلیم کر لینے کا مطلب حق سے انحراف ہو؟ — واضح رہے کہ ہماری اس بحث میں حق و باطل کا وسیع تر مفہوم نہیں، بلکہ خاص شرعی مفہوم مراد ہو، اس لیے کہ یہ بحث تمام تر شرعی ہو! — پہلی چیز کو بیچے اور غور کیجئے کہ کیا دلائل شرعیہ میں سے کوئی دلیل قطعی آپ کے پاس ایسی موجود جو بیٹے کی ولیمہ کی کو باطل اور قابل تسلیم قرار دیتی ہو؟ کوئی نص قرآنی ہو؟ کوئی حدیث ہو؟ امت کا اجماع ہے؟ — یقیناً ان دلائل قطعیہ میں سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے! اس کی صریح ممانعت ہمیں کہیں نہیں ملتی اور اگر ہوتی تو حضرت حسینؑ اسے ضرور پیش فرماتے! — لے لے کے صرف دو چیزیں اس باب میں پیش کی جاسکتی ہیں۔ ایک، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجبوس کی اس رسم کا نا پسندیدگی کے انداز میں ذکر فرمانا۔ دوسرے خلافت راشدہ کی روایت کا اس کے خلاف ہونا، لیکن ظاہر ہو کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے عدم جواز اور بطلان کی دلیل نہیں بن سکتی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی رو سے اس چیز کا صرف نامناسب اور نا پسندیدہ ہونا لازم آتا ہو۔ دوسرے ابواب میں حضور کے اس قسم کے اس سے بھی واضح تر کئے ہی ارشادات ہیں جن کو کہیں بھی عدم جواز اور بطلان کی دلیل نہیں بنایا جاتا۔ مثلاً ایک ارشاد ہے

لا تقوموا لی کمسا یقوم میرے لیے کھڑے مت ہو، اگر دیکھو کہ مجھی لوگ

الاعاجم یعظم بعضهم بعضاً اس میں صرف انداز کلام سے محسوس کی جانے والی نا پسندیدگی نہیں، بلکہ صاف الفاظ میں نفی ہے لیکن اس کے باوجود اسے صرف تنزیہ پر محمول کیا جاتا ہو۔ علیٰ ہذا خلافت راشدہ کی روایات کے خلاف ہونے سے بھی اسے صرف ایک غیر مثالی بات کہا جاسکتا ہو، بلکہ اس قول کے مطابق (کہ حضرت حسنؑ کا دوبار خلافت بھی خلافت راشدہ میں شمار ہو)، یہ بات بھی کہنی مشکل ہے۔ اس لیے کہ نفس ولیمہ کی کا جواز تو حضرت ابوبکرؓ کے عہد سے ثابت ہو کہ حضرت عمرؓ کو انھوں نے اپنا ولیمہ بنایا۔ اور باپ کے بعد بیٹے کی خلافت کا جواز حضرت حسنؑ کی خلافت سے ملتا ہے۔ اور اگر حضرت حسنؑ کے دوہر خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار نہ کیا جائے تو جس طرح بیٹے کی ولیمہ کی مثال خلافت راشدہ میں نہیں ملتی، اسی طرح بیغیر ولی عہد کی بھی بیٹے کی خلافت کی مثال دہاں نہیں ملتی۔ — سنت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما، انکے یہ بھی خلافت اور وہ بھی خلافت! فرق صرف کم و بیش کا ہے۔ — پس لا محالہ ہمیں یہ

کنٹھ سے لگا کر باپ کی خلافت و بیعت کے راستے سے بیٹے کو لٹا، شریعت میں اس کے باطل اور ناقابل تسلیم ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔۔۔! بات صرف معیاری اور غیر معیاری — اور زیادہ معیاری اور کم معیاری کی ہو! لہذا پہلی بنیاد پر تو حضرت حسینؑ کے اختلاف کی نوعیت میں یہی ٹکڑی جو اس زیادہ اختلاف کی کوئی حقیقت نہیں!

اب لیجیے دوسری بنیاد اختلاف کو — کہ تیرہ میں چونکہ فتنے کے اوصاف پائے جاتے تھے اس لیے حضرت حسینؑ کو اس کی خلافت تسلیم کرنے سے انکار تھا — تو یہ بنیاد بے شک پہلی کی بہ نسبت زیادہ قوی ہے۔ اور اسی کی موجودگی سے اختلاف کی نوعیت پہلے سے کچھ بدل جاتی ہو۔ اور ہر حال صرف اولیٰ اور غیر اولیٰ یا مثالی اور غیر مثالی کا نہیں، بلکہ جائز اور غیر جائز کا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے کسی شخص کی خلافت سے اسلامی خلافت کا موضوع لڑائی، جھگڑا، فتنہ ہو ہی جاتا ہو۔ اور بالکل فتنہ ہو جانے کا بھی کافی اندیشہ ہو جاتا ہے۔ پس اگر کسی شخص کو اس کا امکان نظر آئے کہ وہ خلافت اسلامی کے ان عظیم مقاصد کو اس خطرہ سے بچا سکتا ہو، یعنی اس خلافت کو وہ ایسی طاقت کے ساتھ چیلنج کر سکتا ہو جو اس کو ختم کرنے کے لیے بظاہر اسباب کافی ہو تو پھر ضرور اس کے لیے جائز ہو کہ وہ بیعت سے انکار کرے۔ لیکن یہ بجائے خود شریعت کا ایک مسئلہ مسئلہ ہو۔ کہ اختلاف ہو جانے کے بعد (خواہ جبراً ہی کیوں نہ ہو) ایسے شخص کی خلافت بھی منفعہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اس بنیاد کے پائے جانے کے باوجود بھی کسی فاسق کی خلافت کے باطل ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ شریعت اس خلافت کو بھی تسلیم کرتی ہو۔

اب ذرا غور فرمائیے کہ جب حضرت حسینؑ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ طاقت جس کے اعتماد پر انھوں نے اب تک نیک نیت کی بیعت سے انکار کیا تھا اور اس کی خلافت کو چیلنج کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہی نہیں کہ یکایک ساتھ چھوڑ گئی ہو؛ بلکہ مخالف طاقت بن کر سامنے آگئی ہو، تب ان پر کیا حجت آسکتا ہو۔ اگر وہ بیعت کیلئے تیار ہو گئے ہوں؟ — جب شریعت حقہ مسلمانوں کے مصالح کی وجہ سے ایسے شخص کی خلافت کو تسلیم کر لیتی ہو تو حضرت حسینؑ کے لیے اس کو تسلیم کر لینا کیونکر باعث عار ہو سکتا ہو؟ — ہم کب کہتے ہیں کہ انھوں نے موت کے ڈر سے ایسا کیا؟ ہم تو ان کے متعلق اس کا تصور کرنے کیلئے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قتل کی دھمکیاں اور موت کا خوف تو ان کا سر نہ جھکوا سکے۔ لیکن شریعت کے

مسلم بن عقیل کے ساتھ پیش آیا تو آپ نے طلب امارت کا خیال چھوڑ دیا۔

بہر حال جس وقت بھی چھوڑا جو، اتنی بات تو مسلم جو کہ چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے بعد بیعت سے انکار کی غلطی گنجائش رہ جاتی تھی؛ علیٰ ہذا دوسری صورت میں بھی بیعت سے انکار نہیں ہو، بلکہ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ اگر تم مجھے حجاز میں قیام کی اجازت دینا نہیں چاہتے تو کسی سرحد پر بھیج دو، تاکہ بقعہ عمر میں وہاں جماد اور رباعی سبیل اللہ میں گزار دوں، اور اگر یہ دونوں باتیں نامنظر ہوں تو چلو یزید کے پاس چلے چلو۔ وہ جو فیصلہ میرے حق میں کرے؟۔ البعض ان حالات میں جنگ سے بچنے کی کوئی امکانی صورت بیعت کے علاوہ سمجھتی، اس لیے یہ خیال کرنا کسی طرح صحیح نہیں کہ پہلی دو صورتوں کا مطلب بیعت سے انکار تھا۔

یہ بحث بھلے خود تمام ہو گئی اور ظاہر ہو گیا کہ خود حضرت حسینؑ کے نزدیک بھی یزید کی خلافت کی حیثیت کے لیے اہل کی بھٹی جو کسی حال تسلیم ہی نہ کیا جاسکتا ہو، لیکن ہم اس پر ایک اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے اس بحث کا تتمہ سمجھ لیجئے۔ وہ یہ کہ اس بات کو جاننے کے لیے کہ خلافت یزیدی کی حیثیت کیا تھی؟

حضرت حسینؑ کے اعتقاد کا تجزیہ کرنے کے علاوہ ایک پیمانہ یہ بھی ہو۔۔۔ اور بلاشبہ یہ ایک مومن و مسلم کے لیے خدا و رسول کے ارشادات کے بعد سب سے بڑا اور سب سے سچا معیار حق و باطل ہے۔۔۔ کہ اس وقت (حضرت حسینؑ کے علاوہ) جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کا عندیہ اس بارے میں کیا تھا؟۔۔۔ ان کا عندیہ یا اقوال سے معلوم ہو سکتا ہو، یا ان کے رویہ اور طرز عمل سے، یا قول و اس معاملہ میں بجز چند کے ہم تک پہنچے نہیں، لیکن رویہ اور طرز عمل عمومی طور پر سب ہی کا منقول ہو یا بطریق قیاس علوم ہو۔ اور وہ رہنشاہ چارہ پنج، سکوت۔۔۔ رضا۔۔۔ یا نیم رضا کا ہو، یعنی ایسے حضرات تو بہت سے ہوں گے جنہیں یزید کا ولید بنایا جانا پسند ہو گا بلکہ سخت ناگوار ہو گا، لیکن جب یہ ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر ان حضرات نے بھی جو اس سے راضی نہ تھے، طوعاً یا کرہاً سکوت مان لیا۔

پھر اکثر نے سکوت اختیار کیا، اور بعض کی رضا کا کسی درجہ میں اظہار بھی ہو گیا۔ مثلاً جب عراق و شام کے لوگوں نے بیعت کر لی لیکن حجاز میں چند بڑے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے جن میں ایک حضرت حسینؑ تھے، مخالفت قائم رہی تو حضرت معاویہؓ اس مخالفت کو فرو کرنے کے لیے مدینہ آئے۔ وہاں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مخالفین (حضرت حسینؑ وغیرہ) کے رویہ کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہو تم نے ان لوگوں کو قتل کی وہ مکی دیوی تھی حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے

لیکن آپ ہی بتائیے کہ جب میں خود اور میرے علاوہ بہترے آدمی بیعت کر چکے ہیں تو کیا اب بیعت توڑ دی جائے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہو، ان لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے گی تو امید ہو کہ یہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ یہ رضائی ایک مثال ہو۔ ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اس کا پورا موقع تھا کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمادیتیں۔ انھیں عزت و احترام کا وہ مقام حاصل تھا کہ حضرت عاصیہؓ یا کوئی ان کے سامنے دم نہیں مار سکتے تھے، ہر شخص کا سر نیاز ان کے سامنے جھکتا تھا۔ اور حضرت عاصیہؓ بھی اسی انداز میں حاضر خدمت ہوئے تھے اور پھر ان کی صاف گوئی تو ایک ثانی ہوئی بات ہے۔

اب ذرا غور فرمائیے کہ اس طرز عمل سے ان حضرات کا کیا عندیہ معلوم ہوتا ہو؟ آیا یہ کہ نیرید کی حلافت باطل محض تھی یا یہ کہ صرف ایک عنصر اور ناپسندیدہ بات کا دھجہ رکھتی تھی جسے کسی وقت بدرجہ مجبور کی گوارا بھی کیا جاسکتا تھا؟ — یقیناً دوسری صورت تھی! لیکن اگر کوئی اس طرز عمل کی کھلی شہادت کو بھی نظر انداز کر کے کہتا ہے کہ خلافت نیریدی کسی حال میں بھی قابل تسلیم تھی، اور صحابہ کرام اس کو ایسا ہی سمجھتے تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی آگے بڑھ کے اس کو چیلنج کرنے کی ہمت نہ کر سکا، یہ صرف حضرت حبشہ کا جو ملہ تھا کہ وہ میدان میں نکلے اور انھوں نے لگا کر یہ درافت ناجائز اور یہ دنیوی حکومت باطل ہے — تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی اس جہالت کی کیا داد دیں؟ — کاش ایسا کئے والے سوچے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ایک حضرت حسینؑ کی رفیع شان کے لیے انھوں نے کتنے دوسرے بزرگ تر صحابہ کی شان کو کتنا گرا دیا ہے اور انکی سزا عظمت و جلال کو کہاں کہاں تک مجروح کر ڈالا ہو!

ہمیں معلوم ہو کہ شہابی نقطہ نگاہ اس معاملہ میں بھی جو اور انکے بنیادی اصول کا لازمی تقاضا ہے لیکن جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور مقام صحابیت کی عظمت کے بارہ میں نہ نقطہ نگاہ رکھتا جو جسکی بنیاد کتاب و سنت پر ہو۔ اور جو جو امت کا بنیادی اصول ہو، اگر اسکی زبان سے ایسی بات نکلتی ہو تو اسکے سوا کیا کہا جاسکتا ہو کہ یہ شہابی پر غیبت کا محادہ جو جو سر پر چڑھ کر بولی رہا ہو۔ — کے نہیں معلوم ہو کہ سیدنا حسینؑ جو حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت صغیر لسن تھے اور حضورؐ کے وصال کے وقت انکی عمر صرف ۸-۹ سال کی تھی اور وہ صحابہ کبار و محبوبؑ نے نبیہ کے معاملہ میں خاموشی کو ترجیح دی۔ ان میں سے کتنے ہی وہ تھے جنھیں خود حضورؐ کے جھنڈے کے نیچے ڈاکر باطل سے صحرے کی تربیت پانے کا موقع ملا تھا! — اس پر بھی اگر کوئی کہتا ہو کہ مقام عروبت صرف حضرت حسینؑ کو

اور ان سب بزرگوں نے رخصت کی راہ تلاش کی تو ہم قرآن کی زبان میں کہیں گے کہ
 كَذَبَتْ كُلُّهُمْ مَقَالَةٍ فَخَرُّوا عَلَيْهِمْ اِنْ يَنْقُوتُوْنَ اِلَّا كَذِبًا

میں نے جو اپنے مضمون میں یہ لکھا کہ "ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کر بلا کے واقعہ کو معرکۂ حق و باطل کی حیثیت سے پیش کیا جانا ہو، تو یہ الفاظ شاید بعض لوگوں پر گراں گذرے ہوں گے اور انھوں نے سوچا ہوگا کہ آخر اس مورد خانہ آئندہ بیان کی کیا ضرورت تھی، اتنی صراحت نہ کی جاتی تب بھی کیا تھا بات تو اس کے بغیر بھی ادا ہوگئی تھی؛ لیکن اب شاید وہ محسوس کر لیں گے کہ یہ الفاظ کتنے ضروری تھے، لوگ اسے محسوس نہیں کرتے کہ اہلیت کی محبت و تعظیم میں (جوئی نفسہ یعنی حق جو) ہم حضرت حسینؑ کو جو کرڈٹ دیتے ہیں

اُس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ تراصحاب باصفا کے حق میں کیا نتیجہ نکلتا ہو۔ اور ان کے رتبہ اور تقدس پر کتنی گہری چوٹ پڑتی ہو اور خود نگاہِ نبوت کی تاثیر پر اسے کیا زہ پڑتی ہو! جس کا ادنیٰ شعور بھی اگر کسی سلطان کو چھو جائے تو وہ ایسے کرڈٹ کو ایک بائیس ہزار ہزار بار ایسی عظمت اور ایسی فخر کیا اثر پر قربان کرنا، اپنے ایمان و اسلام کا مین تقاضا سمجھے گا!۔۔۔ میرے لیے اتنی صراحت کا انداز بیان اختیار کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہوئی۔ وہ یہ کہ اس مضمون سے ٹھیک تین سال پہلے (ذی الحجہ ۱۳۹۸ھ کے الفرقان میں) نگاہِ ادب کے عنوان کے تحت میں نے بھی بے شعوری کے عالم میں اس واقعہ کو اسی شور و حیثیت میں پیش کیا تھا اور میں اس وقت ایسا ہی سمجھا تھا، مگر میرے ایک نہایت شفیق بزرگ نے اس کو پڑھتے ہی مجھے خط لکھ کر ٹوکا کہ یہ تم نے کیسی زبردست غلطی کی۔ وہ شاید مجھے واقعہ سمجھتے تھے اس لیے غلطی کی توضیحات نہیں فرمائی بلکہ اس کے بعض حواقب و اثرات پر روشنی ڈالی۔ مجھے اس تنبیہ سے اپنی ناواقفیت کا احساس ہوا اور پھر جو کچھ موقع نکال کر واقعہ کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھا اور اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا تو میں نے جاننا کہ وہ اتنی میں نے ایک عظیم غلطی کی ہو اور مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اتفاق سے بعض لوگوں نے گذشتہ سال الفرقان میں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ کچھ لکھے جانے کی تحریک کی اور ضرورت کا احساس دلایا۔ لیکن اُس سال الفرقان کی اشاعت رمضان تا ذی الحجہ بند رہی، چنانچہ اب کی مرتبہ جب اس فرائض کو پورا کرنے کا موقع ملا اور میں نے لکھنا شروع کیا تو ضروری سمجھا کہ اس ضمن میں اپنی اس غلطی کا کفارہ بھی

۱۔ کتبِ جہاد کا کہہ جو ان کی زبانوں پر آ رہا ہو۔ بلاشبہ ان کا یہ لکنا جھوٹ اور سراسر جھوٹ ہو (ترجمہ آیت فرقان)،

۲۔ الفرقان ذی الحجہ ۱۳۹۸ھ۔

ادا کروں اور اس عام غلطی کی صراحت تردید کروں جس میں میں بھی مبتلا تھا۔ اس وجہ سے مجھ میں نے اس قدر صراحت ضروری سمجھی۔ واللہ تعالیٰ میری اس نادانستہ غلطی کو معاف فرمائے اور اُس کے جو غلط اثرات کسی کے ذہن پر پڑے ہوں ان کو محو فرمائے! اور میرے اُن بزرگ کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کی تہنہ سے مجھے اس کی تلافی کا توفیق ملی۔

۳۔ اس سوال پر نہایت حیرت ہو! ایک ایسی مسئلہ بات پر کسی حوالہ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہو جس کے خلاف کوئی مستند حوالہ نہیں پیش کیا جاسکتا، پھر عموماً ہم مسائل کی تسفی کے لیے چند حوالے درج کرتے ہیں۔

(۱) ابن خلدون کی تاریخی حیثیت سے کس واقعہ کو انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی کتاب کے مقدمہ میں صراحتاً لکھتے ہیں۔

ولم يبق في المخالفة لهذا
العهد الذي اتفق عليه الجمهور
الا ابن الزبير
(مقدور ابن عبدون عتق)

اور (حضرت حسینؑ کے بعد) سوائے حضرت
عبداللہ بن زبیر کے اس عهد (خلافت زید)
کا جس پر جمهور متفق ہو چکے تھے، اور کوئی
مخالفت باقی نہ رہا تھا۔

(۲) اور زیادہ ثبوت درکار ہو تو وہ ایک تسلیم شدہ حقیقت کی طرح لکھے ہیں۔
..... فامہم اکثر الصابۃ
وکانومع میزید ولسم
بیروا الخروج علیہ۔
حضرت حسینؑ کا ساتھ نہ دینے والوں کو
گنہگار نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ ہرگز کبھی
زین بادہ دیکھتے وہ زید کے ساتھ تھے اور ان کی
رہائے اسی پر خروج کرنے کی نہیں ہوتی۔
(ردیف صفحہ ۱۸۱)

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما چونکہ شروع میں حضرت حسینؑ کے علاوہ بچہ نکلے تھے اس لیے ان کا تو خاص طور پر نام لے کر بیعت کرنے والوں میں ذکر کیا گیا ہو۔ وہیں کثیر لکھے ہیں۔

تابع ابن عمر وابن عباس وصمصمہ
 علی الخلفۃ الحیین وعبداللہ
 ابن عمر اور ابن عباس نے بیعت فرمائی
 اور حسین اور عبداللہ بن زبیر مخالفت پر قائم رہے۔

ابن الزبیر۔ (المباہ والنبایہ ج ۱ ص ۱۵۵)

۴۳، ان کے علاوہ بھی اور چند نام معلوم کرنے ہوں تو حضرت حسینؑ کا زید کے لشکر سے وہ خطاب یاد کیجیے جس میں دشمنوں کو اپنے اپنا مرتبہ بتاتے ہوئے پانچ صحابیوں کو نام بنام، اس پر گواہ بنا کر فرمایا تھا کہ وہ تم میں موجود ہیں ان سے تصدیق کر لو۔ وہ نام یہ ہیں: زید بن ارقم، سہل بن سعد، انس بن مالکؓ، ابو سعید خدریؓ، جابر بن عبد اللہؓ۔ شاید اس کے لیے کسی خاص حوالے کی ضرورت نہ ہوگی۔ واقعہ کر بلا جس کتاب میں بھی تفصیل سے مذکور ہو اس میں یہ واقعہ موجود ہو۔

۴۴۔ زید کے رد عمل کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت وہ جو پہلے ہم نے ذکر کیا۔ دوسری یہ ہو کہ اسے اس وقت تو خوشی ہوئی، لیکن جب دیکھا کہ اس واقعہ سے لوگوں میں اس کے خلاف عام ناگواری پھیل گئی ہو تو وہ بھٹایا اور وہ افوس کے الفاظ اس نے اس وقت کہے۔ تیسری روایت یہ ہو کہ اسے اس واقعہ سے نہ کوئی خوشی ہوئی اور نہ کوئی خاص ناگواری۔ پہلی روایت کو امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا جو (رسالہ ۱، ص ۱۷۱) تیسری روایت کو ابن کثیرؒ نے اختیار کیا جو (البدایہ والنہایہ ج ۸، ص ۲۱۰) لیکن دوسری روایت کو مصنف حاضر میں سے جہاں تک مجھے معلوم ہو، کسی نے اختیار نہیں کیا۔ البتہ ہمارے اس زمانہ میں بعض ایسے محققینؒ تھے جن کے علم و تحقیق کا براثر ہوا ہو اس روایت کو منہ و دہخ اچھالا ہو۔ لیکن ظاہر ہو کہ ابن کثیرؒ اور ابن کثیرؒ کے آگے ان کی کیا حقیقت ہو!۔۔۔ میں نے اپنے مضمون میں ابن تیمیہؒ کی رائے کو اختیار کیا جو، اور اس کی خاص وجہ یہ ہو کہ (جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں) اس مضمون سے میرے جیش نظر بعض غلط فہمیوں اور بے اعتدالیوں کی اصلاح تھی، نہ کہ خالی تاریخی نگاہی۔ اور اس مقصد کا قصہ یہ تھا کہ ایسی ہی روایات لی جائیں جن سے بے اعتدالیوں میں کچھ اعتدالی پیدا ہو سکے۔ خصوصاً جب کہ ان روایات کو کوئی مضبوط سند بھی حاصل ہو۔ پس اس دوسری روایت کی پیدا کی ہوئی بے اعتدالی کو چونکہ پہلی ہی روایت کسی درجہ میں دور کہ کتنی تھی اس لیے میں نے اس کو اختیار کیا۔ لیکن جس وقت مقصد سامنے نہ ہو تو تیسری روایت کو اختیار کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، البتہ دوسری روایت کو اختیار کرنا تو تاریخی اور شرعی احتیاط کی رو سے بھی درست نہیں ہو۔

تاریخی احتیاط کے یہ اس لیے خلاف ہو کہ جب اسی معاملہ میں دو روایتیں اور ہیں جو کہ اس کے کسی طرح کمزور نہیں ہیں۔ اور "خوشی کا اظہار" ان دونوں روایتوں کے خلاف ہو، تو اولاً تو یہ بھی اس

زیادتی کو بلا کسی مرتجح کے ترجیح نہ دینا چاہیے! اور دوسری اس سے بھی زیادہ قابلِ مبالغہات یہ ہو کہ ایک بہت بڑا گروہ اس واقعہ کے سلسلہ میں نہایت بے بنیاد پروپیگنڈہ کرنے، بلکہ بنی امیہ کی پوری تاریخ کو ضرورت سے زیادہ بدنام کرنے میں مسلسل مصروف رہا ہو، اس لیے کافی احتمال ہو کہ یہ اضافہ بھی اسی پروپیگنڈے کی کڑی ہو، اور حقیقت کو اس سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو! معلوم ہو کہ اس واقعہ کا سب سے بڑا اخذ ابو مخنف شعی کی روایات ہیں، اور سنی مصنفین نے اپنی تاریخی تصنیفات میں مجبوراً اس کی روایات پر اعتماد کیا ہو۔ کیونکہ اس کے سوا اس کو بیان کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے یہ احتمال بعید نہیں ہو۔

اور اسی بنا پر اس روایت کو اختیار کرنا اور اٹھان شریعی احتیاط کے بھی خلاف ہو جاتا ہو کیونکہ جیسا کہ ایسی بات جس کے کسی سلمان پر کوئی بڑا الزام آتا ہو (خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو) تاریخی طور پر اس کا ثبوت کسی درجہ میں بھی مشکوک ہو جائے تو حکم شرعی یہ ہو کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ الزام اور اتمام کیلئے کوئی قطعی بنیاد ہونی چاہیے۔ ورنہ غلطی بنیاد پر اعتماد ممکن ہو قَالَتْ نَعْلَمُ الظَّنَّ اِنَّهُ كَامِصْدَاقِ بْنِ جَادٍ! — اسی بنا پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہو کہ یزید کے ساتھ سوئے ظن بھی نہ رکھنا چاہیے! — فرماتے ہیں کہ

”یزید کے متعلق نہ یہ ثابت ہو کہ اس نے حضرت حسینؑ کو قتل کیا اور نہ یہ کہ اس نے قتل کا حکم دیا۔ اور نہ یہ کہ وہ اس سے خوش ہوا، اس لیے اس کے ساتھ سوئے ظن بھی نہ رکھنا چاہیے کیونکہ کسی سلمان کے ساتھ سوئے ظن رکھنا موجبِ آیت کریمہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا أَكْثِيرَ الظَّنِّ حَسْرَامٌ سَہ“

آخری بات ۱۔

جو خاص حوالہ طلب باتیں تھیں وہ تو یہاں تفصیل سے آگئیں لیکن ان کے علاوہ بھی کسی صاحبِ مضمون محامد کے حوالے سے واقعات کے متعلق حوالہ کی ضرورت ہو تو وہ تاریخ اکامل (ابن اثیر) تاریخ ابن جریر طبری اور البدایہ والنہایہ کی طرف رجوع کریں۔ میرے مضمون میں سارے واقعات کا ماخذ یہی کتابیں ہیں۔

عہ ۵۔ یہ امام صاحب مضمون کے ایک طرفی نوے کا اقتباس ہے۔ پورا فتویٰ علامہ ابن عسکانات نے دنیات الامامین میں راجع کیا ہے۔ اور اس مسئلہ پر بولنے والوں کو یہ فتویٰ ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے۔ (دہ فیات الامامین ج ۲ ص ۲۴۵-۲۵۰) ہجری

تو ایسے نکلیں گے جو اور زیادہ ایسی ان کو سوجائیں۔۔۔ کسی نفلی عمل یا ذکر پر جو غیر معمولی اجر و ثواب کی بشارتیں مردی میں وہ بلاشبہ حق ہیں مگر اس دور میں بغیر سخت فیہات کے ان کا بیان عوام کے حق میں فتنہ سے کم نہیں ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ اور یہ بشارتیں سنی تھیں انہیں اس کا تصور بھی نہ تھا کہ فرائض کے ترک اور محرمات کے ارتکاب کے ساتھ بھی یہ چیزیں کچھ کام آئیں گی! لیکن آج شاذ و نادر سی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان وعدوں کے لئے فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب شرط ہے اور اگر کسی شخص کے نفلی اعمال قبول نہیں فرماتا جو فرائض کا تارک ہو۔۔۔ اس لئے ہمارے خیال میں یہ وقت فضائل نہیں فرائض جملانے کا ہے۔

(۳) چھ باتیں۔ اس کا تعارف پہلے ہی کرایا جا چکا ہے اس میں تبلیغی جماعت کے چھ اصولوں کی تشریح کی گئی ہے۔

عربی جماعتیں دربار رسالت میں۔ مولفہ منشی انیس احمد صاحب صفحات ۶۸ قیمت ۸

لکھنے کا پتہ: بخشی انیس احمد صاحب تاج کتب حضرت نظام الدین دہلی۔

اس رسالہ میں قبائل عرب کے ان دُود کا ذکر ہے جو اسلام کو سمجھنے اور اسلام لانے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تھے، نیز ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور اسلام قبول کرنے کی تفصیلات وغیرہ۔

پیش لفظ سے (جوا یک اور صاحب کا لکھا ہوا ہے) معلوم ہوا کہ یہ رسالہ قاضی سلیمان حسنین صاحب منصور پوری کی رحمتہ للعالمین کا ایک باب ہے یعنی مضمون دہان سے منقول ہے لیکن جناب مولفہ نے اس کا کہیں تذکرہ نہیں فرمایا (کم از کم نمایاں طور سے تو نہیں ہے) یہ چیز نہایت نامناسب ہے۔۔۔ چرچیں مقصد سے یہ رسالہ خالص کیا گیا ہے کہ ”دین کے سکھانے کے لئے جماعتیں بنا کر بکھنے اور گھر چھوڑنے کے جذبات برانگیختہ ہوں۔“ یہ مقصد اس سے کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے، ان دُود کی نوعیت تبلیغی جماعتوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس اختلاف کو نظر انداز کرنا بہت سطحی طرز فکر کا غماز ہے۔ جس سے جو فائدہ مقصود ہو سکتا تھا یعنی لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اسلام ظوار کے زور سے نہیں بلکہ اپنی فطری کشش اور اپنے پیغمبر کے اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، اس کو مقدمہ نگار نے محض قہید بنا دیا۔

اصغر شاہ جتہ سلطان نے عرض کیا کہ میرے لئے دعا فرمائیے !

شیخ نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد اللہم اغفر لہم ذنوبہم کی دعا کرتا ہوں :
سلطان نے عرض کیا کہ یہ تو دعا عام ہے میرے لئے خصوصیت سے دعا فرمائیے :
شیخ نے کہا کہ "خدا تمہاری عاقبت محمود فرمائے۔"

سلطان نے چلتے چلتے ہنڈرانہ کے طوبیہ شریفوں کی ایک تحصیل پیش کی، شیخ کے سامنے سوکھی
روٹی رکھی ہوئی تھی وہ اٹھا کر سلطان کو دی اور فرمایا کہ کھاؤ، سلطان نے تیر کا ایک ٹکڑا توڑ کر کھانا
چاہا اگر گلے سے نیچے نہ اترا، شیخ نے پوچھا "کیا گلے میں بھنستا ہے؟ سلطان نے کہا ہاں!
شیخ نے فرمایا جس طرح یہ روٹی تمہارے گلے میں بھنستی ہے اسی طرح تمہارا یہ ہنڈرانہ میرے
گلے میں بھنستا ہے، اسے میرے سامنے سے ہٹا لو۔

جب سلطان رخصت ہونے لگا تو شیخ تعظیم کے لئے سرود کھڑے ہو گئے، سلطان نے عرض
کیا کہ میں جب آیا تھا تو آپ نے قطعاً توجہ نہ فرمائی اور اب تعظیم فرما رہے ہیں؟
شیخ نے فرمایا کہ، اس کا سبب یہ ہے کہ جب تم آئے تھے تو شاہانہ جاہ و جلال کے نشے میں مرشاد
تھے اور اب فروتنی دانکسار کے ساتھ واپس جا رہے ہو، "تاریخ فرشتہ بکوالہ تاریخ بنائے گئی"
(ماہنامہ ہریانہ مضمون سید محبوب رضوی)

پیام انسانیت

از

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

یہ مختصر کتاب مجتہد مولانا کی ان پانچ پبلک تقریروں کا مجموعہ ہے جس میں مولانا نے اپنے مخصوص
والہات انداز میں ہندو مسلم غلطو اجتماعات میں دعوت دین پیش کی اور انسانیت کے گرتے ہوئے
محل کو تھامنے کا راز بتلایا۔ یہ تقریریں بد-ہلی کے پانچ مختلف شہروں میں ہوئیں۔ قیمت ۱۰/-
ملنے کا پتہ۔ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ۔ لکھنؤ

ہندستان اور پاکستان

سالانہ چندہ - ۱۰ روپے
سندھ ہی - ۱۰ روپے
اعزازی - ۱۰ روپے

افسار

قیمت فی کاپی آٹھ آنے

غیر مالک سے

سالانہ چندہ - ۱۰ روپے
فی کاپی - ۱۰ روپے

جلد ۳۲ | ایستادہ و صرف المظفر ۱۳۷۲ مطابق اکتوبر ۱۹۵۲ء | نمبر ۲

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	فتیح الرحمن سنبلوی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۷
۳	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۱۵
۴	سیدنا شیخ عبد القادر جیلانیؒ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۳
۵	عمارتوں کا ایانی عہد نامہ	مولانا سید احمد قادری	۳۹
۶	حکمت و معرفت	ادارہ	۴۷
۷	انتخاب	جناب رئیس احمد جعفری	۵۱
۸	نفاذ دعوہ	ع۔ س	۵۴

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے

تراس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے، براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نمودار مطلق فرمائیں، ورنہ اگلا رسالہ بیعہ دی ہوئی رسالی کیا جائے گا چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک بھیجانی پڑے گی پاکستان کے غیر دارالہند اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ - آسٹریلیا بلڈنگ ایبوریڈ کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت - رسالہ ہر انگریزی مہینے کی ۱۵ کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر وہ تک کسی صاحب نے تو مطلع فرمائیں۔ اگلے رسالہ کے ساتھ کر بھیج دیا جائے گا۔

نگاہِ اولیں

ہندوستان کے بعض لیڈروں کو مسلمانوں سے یہ شکایت ہے کہ دو رواداری کے قائل نہیں ہیں اور یہی اُن کے نزدیک ہندو مسلم مناقشہ کی جڑ اور حکومت کی بے بسی کا اصل سبب ہے۔ یہ بات اگر اس عنوان سے کہی گئی ہو تو یہ بعض وقت مسلمانوں نے رواداری کی اس پرٹ سے کام نہیں لیا یا بعض غیر روادار لیڈروں کی قیادت نے ان میں کسی وقت غیر روادارانہ رجحانات پیدا کر رکھے اور انہوں نے ان رجحانات کو قبول کر لیا۔ تو ممکن تھا کہ یہ بات کسی حد تک معجز ہو جاتی۔ ایسے حالات ہر قوم پر آتے ہیں کہ کسی وقتی تحریک سے اُس سے یا اُس کے بعض افراد سے کچھ غلط یا نامناسب باتیں سرزد ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ مسلمان اصولی طور پر رواداری کے قائل ہی نہیں اور ان کے مذہبی اصول و نظریات ہی اس قسم کے ہیں جو انہیں غیر رواداری کی طرف لے جاتے ہیں، ایک ایسی بات ہے کہ جب تک اسلام کی تاریخ کو بالکل دریا برد نہ کر دیا جائے اس کو بجز ہٹ دھرمی یا سراسر غلطی کے کوئی دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا، یا پھر رواداری کے لفظ کی کوئی بالکل نرالی تشریح کرنا پڑے گی۔

اس بحث میں سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ رواداری کے معنی متعین کئے جائیں اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آیا مسلمان رواداری کے قائل ہیں یا نہیں۔ رواداری کے معنی آج تک دنیا نے جو کچھ سمجھے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسے دو افراد یا ایسی دو قومیں جنہیں ایک دوسرے سے کچھ واسطہ پڑتا ہو، ان کی اگر کسی مسئلہ میں دو مختلف رائے ہوں تو اس اختلاف کو وہ اسی مسئلہ کے دائرہ اثر تک محدود رکھیں، نیز ان میں سے کوئی اپنی رائے اور اپنے نقطہ نظر کو دوسرے پر زبردستی لا دینے کی کوشش نہ کرے۔ بس یہ معنی ہیں

رواداری کے جن کو دنیا آج تک مراد یعنی رہی ہے، رواداری کا تقاضہ دنیا نے آج تک کہیں یہ نہیں سمجھا کہ اپنے نقطہ نظری کی ترک کر دیا جائے۔ اور نہ رواداری کے مفہوم میں یہ بات کبھی داخل کبھی گئی کہ مختلف فیہ مسئلہ میں دو فریق ایک دوسرے کی رائے کو غلط سمجھیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رواداری ایک قابل قدر چیز اسی بنا پر بنتی ہے کہ نقطہ نظر کے شدید یا ضعیف اختلاف کے باوجود دو فریق دو فریق فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرتے اور ملتے ہیں۔

اب رواداری کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کیجئے کہ مسلمانوں پر ناروادارانہ ذہنیت کا الزام ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ — مسلمانوں کو یہ الزام ان کے اس عقیدے کے بنا پر دیا جاتا ہے کہ اسلام ہی تنہا مذہب حق ہے اور اسی کا طریقہ بندگی بندے کو اپنے مالک کی خوشنودی کی منزل سے ہمکنار کر سکتا ہے بالفاظ دیگر اسلام ہی نجات اخروی کا واحد راہ ہے جبکہ ہندوؤں کے عقیدہ کی رو سے نجات کے راستے بہت سے ہو سکتے ہیں، نجات کسی ایک مذہب میں منحصر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ رواداری کی مذکورہ بالا تعریف کی رو سے مسلمانوں پر اس عقیدہ کی بنا پر نارواداری کی فرد جرم قائم نہیں ہوتی۔ یہ تو نقطہ اختلاف رواداری اور نارواداری کا سوال تو اب اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ پہلے اختلاف کا تصور آتا ہے اس کے بعد رواداری کا۔ اگر اختلاف کا وجود ہی نہ ہو تو پھر رواداری کا لفظ بالکل بے معنی ہے۔ اگر کوئی وقت ایسا آیا کہ دنیا کے دو انسانوں میں بھی کوئی اختلاف خیال باقی نہ رہے تو یقیناً یہ لفظ اس دن لذت سے خارج کر دیا جائے گا۔ ورنہ الفاظ ہول کی فہرست میں اس کا شمار ہوگا۔ بہر حال مسلمانوں کے متعلق رواداری یا نارواداری کا فیصلہ ان کے اس اختلاف پر نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ نظری اور عملی طور پر اس اختلاف کو مختلف فیہ مسئلہ کے دائرہ اخروی تک محدود رکھتے ہیں یا اس دائرہ سے باہر کے معاملات میں بھی اس اختلاف کو داخل کرتے ہیں؟ اور یہ کہ کیا وہ اپنے نقطہ نظر کو جبراً دوسروں پر لا دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ — اس سوال کے جواب پر مسلمانوں کی رواداری یا نارواداری کا فیصلہ موقوف ہے

بے شک یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نجات کا راستہ صرف اسلام ہے۔ اللہ کی کتاب

نے مسلمانوں کو یہی بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو یہی سمجھایا ہے اور عقل سے بھی انھوں نے
 اسی کو سمجھ لیا ہے اس میں ان کو ذرہ برابر شک نہیں اور اس میں وہ رقی برابر لچک پیدا
 کرنے کے لئے تیار نہیں۔ مگر جہاں سے ہم کو یہ تعلیم ملی ہے وہاں سے ہم کو یہ بھی ذہن نشین کر لیا گیا
 کہ اس معاملہ میں کوئی جبر روا نہیں ہے یہ زبردستی ٹھونسے اور لاوٹنے کی چیز نہیں ہے بلکہ سہرا پا محبت اور ہمدردی
 بن کر سمجھائے اور دل میں اتارنے کی چیز ہے، بیشک اس کو نہانا جرم اور کڑی اور بناد سے لیکن اچھی طرح
 جتا دیا گیا ہے کہ اس معاملہ میں ہم خدا کی فوجدار نہیں ہیں، یہ معاملہ اس کا اور اس کے بندوں کا ہے۔
 اس جرم پر ایکشن لینے کے اختیارات اس نے تمام تر اپنے لئے محفوظ رکھے ہیں، اس لئے کوئی
 انسان ان اختیارات خصوصی میں دخل دینے کا مجاز نہیں ہے۔ ہمارے لئے اس معاملہ میں
 آخری بات یہ ہے کہ اگر تمہاری بددعا یا بددعا کو ششش اور برادرانہ تبلیغ کے بعد بھی کوئی
 اسے نہ مانے تو یکم دیکھ دلی دین کہہ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ہم ان سکتے ہیں کہ
 کبھی کسی مسلمان سے اس اصول کے خلاف ورزی ہو گئی ہو لیکن اگر اس کا ذمہ دار اسلام
 کے اس بے لچک عقیدے کو ٹھیرایا جائے تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جس کے پاس سوائے
 منہ زوری کے کسی اور دلیل کی طاقت نہیں۔ اگر یہ بات اس عقیدے کا تقاضہ ہوتی تو اس کا
 سب سے زیادہ نمودار اس زمانہ میں ہونا چاہئے تھا جس زمانہ میں مسلمان اپنے عقائد میں ہر زمانہ سے
 زیادہ پختہ تھے اور دنیا کی ایک عظیم انسان طاقت بن کر ابھر رہے تھے، مگر الحمد للہ ثم الحمد للہ
 اسلام کا کوئی بدترین دشمن بھی اس دور کی کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔

علیٰ ہذا مسلمانوں کو کوئی یہ بھی الزام نہیں دے سکتا کہ انھوں نے اپنے اس عقیدے
 کے دائرہ اثر سے باہر بھی اس اختلاف کو روا رکھا ہے۔ اس دائرہ کے اندر تو اختلاف فکرو
 عمل ناگزیر ہے جس سے کوئی معقول آدمی انکار نہیں کر سکتا، جب ہم نے اس بات کو اچھی
 طرح جاننا اور ماننا ہے کہ اسلام ہی کی راہ سے ہیں نجات حاصل ہو سکتی ہے تو اس کا لازمی
 تقاضہ ہے کہ جو خیالات اور اعمال اسلام کو ہم سے مطلوب ہیں ہم انہیں اختیار کریں اور
 جن خیالات و اعمال کو اسلام پسند نہیں کرتا انہیں ترک کر دیں۔ خواہ اس کا اثر دنیا کی کسی
 قوم یا کسی مذہب سے کیسے ہی اختلاف کی صورت میں رونما ہو لیکن جن معاملات میں اسلام

نے ہم ہر کوئی پابندی عائد نہیں کی اور انہیں ہماری انفرادی یا اجتماعی مصلحت پر مجبور کیا ہے کوئی بتلائے کہ مسلمان وہاں بھی اپنے اس مذہبی اختلاف کو گھسیٹ کرے جاتے ہیں؟ پس ہم انہیں سمجھنے کے لئے کہ کوئی مسلمان ہر اور ان کے مذہب پر یہ الزام لگا سکتا ہے کہ وہ رواداری کے قائل نہیں ہیں اور دوسرے مذہب اور مذہب داروں کی ان کے یہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہ الزام وہی شخص لگا سکتا ہے جو رواداری کے معنی یہ سمجھتا ہو کہ مجھ کو مجھ اور غلط کو غلط نہ کہا جائے حالانکہ یہ رواداری نہیں ہے بے اصولی اور حقائق سے پہلو نہیں ہے ہم خود اس کے لئے تیار ہیں اور نہ دوسروں سے اس کے طلبگار ہیں۔ حقائق سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش بالکل غیر فطری اور لاعمل کوشش ہے۔ انسان کبھی حقائق سے آنکھیں بند کر کے جی نہیں سکتا اور باہر وہ انسان نہیں رہ سکتا۔

ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا اس شخص کے متعلق کیا رائے قائم کرے گی جو دنیاوی معاملات میں حقائق سے چشم پوشی کا مشورہ دینے لگے۔ کیا اگر کوئی انسان کسی بھی ایک فار کے راستہ پر چلا جا رہا ہو تو ہماری رواداری کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم جانتے بوجھے خاموش رہیں یا اس سے کہیں کہ جی ہاں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں؛ اگر یہ رواداری نہیں بلکہ انسانیت دشمنی اور سنگدلی ہے اور ہمارا انسانی فریضہ یہ ہے کہ اُسے سیدھی راہ پر لگانے کی اپنی جی پوری کوشش کریں، تو پھر آخرت کے معاملہ میں ہمارا یہ رویہ کیسے رواداری اور انسان دوستی ہو سکتا ہے؟ مذہب کی بنیاد تو آخرت کے یقین ہی پر ہے عوام اس حقیقت کے تصور میں مختلف مذاہب کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ اس لئے انسان دوستی کا یہاں بھی یہ فرض ہے کہ اگر کسی بات میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی آخرت کا خسارہ نظر آتا ہو تو وہ ازراہ ہمدردی اس سے بچانے کی کوشش کرے۔

لہذا یہ کہنا کہ ہندو مسلم مشاققات کی جڑ اور حکومت کی بے لپی کا سبب مسلمانوں کی ناروادارانہ ذہنیات بالکل بالکل ایک فرضی اور بے بنیاد بات ہے، ان جھگڑوں کا تو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ جھگڑے جو مذہب کے نام پر تقسیم سے پہلے ہندو مسلمانوں میں ہوتے رہے ہیں وہ کون نہیں جانتا کہ ان جھگڑوں کی ذمہ داری نہ ہندوؤں کے مذہب پر ہے

۱۔ مسلمانوں کے غریب بھائیوں کی ذمہ داری تھا طرفین کی جماعت اور ناگہی پر ہے اور یہ چھوٹے جو تقسیم کے بعد
 ہوئے تھے طالب پھر ہوئے ہیں۔ ان کو چھوٹا کنایہ غلط ہے۔ یہ دوسرا سر ایک طرف ظلم و زیادتی کو اور ان کا تعلق
 مسلمانوں کے اس عقیدے سے جوڑنا کہ اسلام ہی شاہراہ نجات ہے ایک ایسی جہالت ہے جس پر جہت
 اور عصبہ دونوں بجا ہیں۔ آنکھوں میں دھول چھونکنے کی مثل اس سے زیادہ اور کہاں صادق آئے گی۔
 کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ان بے سزا الزامات پر انصاف پسند ہندوؤں کی صفوں میں اپنی قومہ داری محسوس کی جائے گی؟
 اس طرح کے بیانات پر ہم یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ مسلمانوں کی بردباری سے نافرمانی
 ان کی مناسبت ایمانی کی دشواری طلب کی جا رہی ہے گویا مظالم کا سد باب اس بات پر مولف کیا جا رہا ہے
 کہ مسلمان اسلام کی سب سے زیادہ معتد سے دستبردار ہو جائیں! خدا ہمیں اس ابتلا میں ثابت قدم رکھے!

گولڈن میسنج فریڈرمان الفرقان کے نام جو کشتی مراسلہ جاری کیا گیا تھا۔ اس پر بھی کادوی وضع
 بھڑمچ اڈھا کہ۔ بیکم گنج (ریاست بھوپال) ہاما ضلع میدرا باؤ سندھ اور حیدرآباد دکن وغیرہ کے بعض
 معاونین نے خصوصی نوید فرمائی اور خریداری میں کچھ اضافہ ہوا ہم ان حضرات کے شکریہ ادا کریں اگر دوسرے مقامات
 کے معاونین بھی کچھ نوید فرمائیں تو انشاء اللہ مطلع بہ اعفانہ ہست بڑی حد تک مدد فراہم ہو سکتا ہے۔
 مہاراشٹر میں اعزازی خریداری کے لئے بھی اپیل کی گئی تھی۔ الحمد للہ اس سلسلہ میں بھی کئی کام آئے ہیں۔
 ملکہ کے محل کا پینتھر دست ہے۔ اگر اس میں کچھ اور اضافہ ہو جائے تو الفرقان کی حیات و بقا کا مسئلہ
 ایک حد تک سانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اعزازی خریداری کے لئے سالانہ چندہ چندہ دے رہے ہیں جو یہ کیا گیا ہو
 اور عام خیر اداروں کے مقابلہ میں دوما رعایت رکھی گئی ہیں۔ (۱) ایسے حضرات کی خدمت میں جو رسالہ
 جائے گا اس کا کاغذ بھی قسم کا ہو گا۔ (۲) ایسے حضرات اپنی طرف سے اپنے کسی دوست یا عزیز کو سال
 کے لئے ایک رسالہ ہدیہ جاری کرا سکتے ہیں۔

۲۔ آستانہ معاونین سے عرض کیا گیا تھا کہ موجودہ صورت حال کے پیش نظر اپنے چند میں عارضی طور پر
 ایک روپیہ کا رونا کارانہ اضافہ منظور فرمائیں (یعنی چھ روپے سالانہ) کیونکہ کچھ دلوں سے ان کے پانچ کے
 کچھ مل جل چار وصول ہوتے ہیں اس سلسلہ میں اکثر خیر اداروں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ جتنے حضرات کا جواب
 آیا وہ صدیقی فی صدی رضا مندی کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ باقی حضرات بھی خاموشی کے بجائے تحریر سے اپنی
 رضا مندی دیدیں۔ درود آئندہ یعنی رجب الاول سے ہم ان کی خاموشی ہی کو رضا مندی سمجھ کر باقاعدہ طور پر
 چندہ چھ روپے کر دیں گے ہاں چونکہ ہم اضافہ رضا کار چاہتے ہیں اس لئے ایسے تمام حضرات جو عدم استطاعت
 کی وجہ سے اس اضافہ سے معذور ہوں ہمیں زوری طور پر مطلع فرما دیں۔ ان کے لئے چندہ پانچ روپے دے دیں گے۔

قرآنی دعوت

— (۱۳) —

نبوت و رسالت

قرآن مجید جس نظام زندگی کی ان انوں کو دعوت دیتا ہے، جیسا کہ معلوم ہو چکا، اس کی پہلی بنیاد تو یہ ہو کہ خدا نے وحدہ لا شریک کی ہستی اور اس کی صفات کو اس طرح مانا جائے جس طرح کہ واقعہ میں رہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہو کہ آخرت کی زندگی اور دہاں کی جزا و سزا پر یقین لایا جائے جو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل و حکمت اور شانِ حاکمیت کا لازمی تقاضا ہے، اور جس کے بغیر یہ دنیا ناقص و نامکمل بلکہ محض جھٹ اور بے مقصد تماشہ ہے۔ ان دونوں بنیادوں کے باوجود میں قرآن کریم نے جو کچھ بتلایا ہے ہم اپنے ناظرین کے سامنے کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کر چکے ہیں،

زندگی کی تیسری اہم اعتقادی بنیاد جس کے ماننے کی قرآن مجید دعوت دیتا ہے، اور جس کی اپنی دینی تعلیم و دعوت کی اصل و اساس ٹھہرنا ہو، یہ ہو کہ رسالت و پیغمبری کے پورے سلسلے کو مانا جائے۔ یعنی پہلے تو اس اصولی حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ انسانوں کی ضرورت کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے غذا اگانے والی زمین پیدا کی، روشنی ادا کر دی ہو پھانے والا سورج پیدا کیا، اور ہوا پانی وغیرہ وہ ساری چیزیں پیدا کیں جن کے ہم اس دنیوی زندگی میں محتاج ہیں، اسی طرح اس نے اپنی ذات و صفات کا صحیح علم عام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اور اس طریقہ زندگی کی تعلیم و ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، اور جس پر چل کر انسان اللہ کی رضا اور حقیقی نجات و فلاح حاصل کر سکتا ہے، اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی قائم فرمایا، اور ہر زمانہ اور دنیا کے ہر خطہ میں اُس کی ضرورت اور تقاضے کے مطابق نبی اور رسول بھیجے، یہ سب اللہ کے پیارے اور برگزیدہ

ہئے تھے اور اپنے اپنے وقت میں جو ہدایت و تعلیم انہوں نے دنیا کو دی وہ بلاشبہ خدا کی سچی تعلیم تھی۔
الغرض قرآن مجید پورے زور اور اصرار کے ساتھ اس کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے سب پیغمبروں پر دعوا
وہ کسی زمانے، کسی ملک اور کسی قوم میں آئے ہوں، ہاں تعزیر ایمان لایا جائے، سب کی سچائی اور پاکیزگی
کی شہادت دی جائے اور اللہ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے دائرہ اور علاقہ میں
سب کو واجب الاطاعت مانا جائے۔

اس کے ساتھ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے پیغمبروں کا دور ختم ہو چکا، اب دنیا کے اس دور
کے لیے اللہ کے نبی و رسول حضرت محمد عربی ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ نیز قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اس کا بھی اعلان کرتا ہے کہ جو ہدایت و تعلیم لے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے وہ اگلے نبیوں و رسولوں
کی ان ساری تعلیمات پر حاوی ہے جو عارضی اور وقتی تھیں۔ بلکہ پہلے پیغمبروں کی حکم تعلیمات کا مستند
اور قابل اعتماد مجموعہ اب آپ ہی کی تعلیم اور آپ ہی کی لائی ہوئی کتاب میں ہے، اس لیے آپ کا
اتباع اللہ کے سارے پیغمبروں کا اتباع ہے اور آپ کا انکار سارے نبیوں و رسولوں کا انکار ہے
پھر قرآن کریم یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ ہماری طرف سے جو حاجت و ہدایت و تعلیم لے کر آپ آئے ہیں وہ
ایسی کامل و مکمل ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب یہی کافی و کافی ہے اور ہر قسم کی تحریف اور لادٹ کے اثرات
سے اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہم نے کر دیا ہے، اور اسی لیے نبوت و رسالت کے اس سلسلہ کو جو ابتداء
دنیا سے پہلے ان انصاف و رسالت محمدی پر ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کامل ہونے
کے ساتھ اس مقدس سلسلہ کے خاتم بھی ہیں۔

یہ ہو نبوت و رسالت کے بارے میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور حاصل، اب اس کے
تمام اجزاء اور عناصر کو قرآن مجید کی آیات میں پڑھیے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا
(النحل ۱۰۶) رسول۔

اور سورہ نساء میں لگے زانوں کے چند خاص خاص رسولوں کا نام بنام مذکور کرنے کے بعد
سہرا لایا گیا:-

وَرَسُولًا فَتَمَّ لَكَ فَخْرُكَ
اور ہم نے انسانوں کی طرف سے بھی

مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا كَمْ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ ط
بہت سے وہ رسول بھیجے جن کا حال
ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہو۔ اور بہت سے
رسول بھی جن کا حال ہم نے آپ سے
(رہنما، ص ۲۳)
بیان نہیں کیا۔

اور اسی رکوع میں چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا
فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
پس تم اللہ اور اس کے سب رسولوں
پر ایمان لاؤ۔

جو لوگ بلا تفریق اللہ اور اس کے سب رسولوں کو نہ مانیں، بلکہ ان میں تفریق کریں، مثلاً
اس طرح کہ خدا پر ایمان لانے کا تو اقرار اور دعویٰ کریں اور اس کے رسولوں کے منکر ہوں، یا بعض رسولوں
کو مانیں اور بعض کا انکار کریں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا یہ جہودی اقرار اور ایمان قطعاً معتبر نہیں، بلکہ جب
تک یہ سب کو نہ مانیں اس وقت تک کافر ہیں۔ سورہ نسا میں ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا
كُفْرٌ مِنْ بَعْضٍ
وَيُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ

جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں کو
نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ بعض کو
مان کے اور بعض کا انکار کر کے، اللہ اور
اس کے رسولوں میں تفریق کریں اور اسی
بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں
اور بعض کو ہم نہیں مانتے، اور وہ اپنے
اس طرز عمل سے، ایمان اور کفر کے درمیان
کی ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں (کہ نہ سب
پر ایمان ہو اور نہ سب کا انکار ہو)، تو
ایسے لوگ قطعاً و یقیناً کافر ہیں اور ہم نے
ایسے کافروں کے لیے سخت سزا کا عذاب
تیار کیا ہے اور جو لوگ اللہ کو اور اس کے

يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
سب رسولوں کو دیتے ہیں۔ اور ان میں
سے کسی میں تفریق نہیں کرتے (دوبی
سچے مومن ہیں) ان کو اللہ پورے پورے

(النساء ۴۱)

ثواب دے گا۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔

قرآن مجید کہتا ہے کہ جتنے پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جب بھی آئے اور جس ملک
اور جس قوم میں بھی آئے سب واجب اطاعت تھے۔ اور ان کے حکموں پر چلنا ان لوگوں پر فرض
تھا جن کی طرف سے بھیجے گئے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
اور جو پیغمبر بھی ہم نے بھیجے، اس لیے
بھیجے کہ بحکم خداوندی اُن کی اطاعت
کی جائے۔

(النساء ۶۴)

دوسری جگہ فرمایا کہ نبی و رسول کی اطاعت دراصل خدا کی ہی اطاعت ہو، کیونکہ انبیاء و رسول
جو احکام دیتے ہیں وہ ان کے اپنے احکام نہیں ہوتے بلکہ خدا کے احکام ہوتے ہیں۔ جن کو وہ حضرات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ
جنے خدا کے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے
دراصل اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی۔

(النساء ۸۰)

اور جس طرح رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو۔ اسی طرح رسول کی نافرمانی اور مخالفت دراصل
خدا کی نافرمانی اور اس کے خلاف بغاوت ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں جاہلان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے
اس کی سخت سزا و پاداش سے ڈرایا گیا ہے۔

وَمَنْ يَشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
اور جس نے مخالفت کی اللہ کی اور
اس کے رسول کی تو معلوم ہونا چاہیے کہ
اللہ کا عذاب بڑا سخت ہو۔

(انفال ۲۵)

اور سورہ طلاق میں فرمایا گیا ہے۔

وَكَايَيْنَ مِنْ قُرْبَةٍ عَدَّتْ عَنْ

اور بہت سی بتیاں ہمیں جنہوں نے

أَمْرٌ رَجَبًا وَدُسْلِيهِ فَحَاسِبْنَهَا
جَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابًا
عَذَابًا مُكْرَاهًا قَدْ أَقْبَتْ وَبَالَ
أَمْرِهَا وَكَانَتْ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا
خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
مَشْهُودًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ

(الملاق ۲۷) ترین عذاب اللہ نے ان کے واسطے

تیار کر رکھا ہے۔ پس اے عقل و خرد والو! اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرو۔

یہ تو پوسے سلسلہ نبوت کو سننے اور سب نبیوں رسولوں پر ایمان لانے کے بارے میں قرآن مجید کا اصولی مطالبہ اور اس کے متعلق ہدایات تھے۔ پھر خاص اس دور کے لیے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کی خاص نوعیت کا اعلان کرتے ہوئے سورہ فتح میں فرمایا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
يَا الْمُهَدِّدِ وَيُذِيقُ الْخَوَافَ يُظْهِرُ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا كَيْلَهُ وَكَفَى بِاللَّهِ
شَهِيدًا هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
وَهُوَ الَّذِي هُوَ كُؤُسُ لَيْسَ رَسُولُ كُؤُسُ
كُلَّ دَرَجَاتٍ أَوْدِينَ حَقِّ كُؤُسُ كُؤُسُ
ہو تاکہ وہ اس کو سب دینیوں کے اوپر
کروے اور اللہ اس حقیقت کا کافی
گواہ ہو اور دہشتم بنیاد رکھنے والوں کیلئے

(الفتح ۲۷)

اس کی یہ گواہی ظاہر باہر ہے، الغرض اب محمد اللہ کے رسول ہیں۔

اور سورہ مائدہ میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی نبوت و رسالت اور توراۃ و انجیل کی تنزیل کا ذکر فرانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے والی خدا کی کتاب و قرآن مجید کی نصیبت اور اس کی امتیازی نوعیت کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
اور اب ہم نے اپنی یہ کتاب آپ کی
طرف تھانیت اور سچائی کے ساتھ آمارا

يَدِّيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ
مُصَيِّمًا عَلَيْهِ ،
(المائدہ ع ۱۰)
جو ہماری پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی
ہو۔ اور ان کی نگران اور محافظ بھی ہو۔
یعنی پہلے نازل ہونے والی سب کتابانی
کتابوں کی حکم تعلیم اور ان کا جوہر اس میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا
ہے، گویا اگلے پیغمبروں کی حکم تعلیم کی اصل کتاب بھی اب ہی الکتاب (قرآن) ہو۔
اور سورہ اعراف میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پوری انسانی دنیا کو
پیغام دیں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لَّئِدُنِي
لَهُ هَٰذَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَأَمُّونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ
الَّذِي يَدْعُو يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ
وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ۝
(الاعراف ع ۲۰)
کہو کہ اے دنیا جہان کے لوگو! میں تم
سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں،
وہ خدا جس کی بادشاہی جو آسمانوں
میں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی
بندگی کے لائق نہیں، وہی سب کو زندگی
اور موت دیتا ہے، پس تم اللہ پر ایمان
لاؤ اور اس کے رسول نبیؐ آتی پر جو خود
بھی اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر
یعنی اس کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں،

ایمان رکھنا ہے، اور تم اس کی پیروی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کی ہدایت حاصل
کر سکو (جواب صرف اس نبیؐ آتی کی پیروی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے)
اور سورہ سبائیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہو کہ پوری انسانی
دنیا کی رہنمائی اور زندگی کے اچھے برے انجام سے ان کو خبردار کرنا آپ ہی کے ذمہ ہے اور ہم نے
اسی واسطے آپ کو بھیجا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ
اور ہم نے آپ کو تمام نسل انسانی کے
لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، (ا اور اب

(سباغ ۳) آپ ہیں سے یہ کام لیا جاتا ہے،

اور سورہ آل عمران میں آپ کو حکم فرمایا گیا ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کو سنا دیجیے اور بتا دیجیے کہ اب اس دور میں جو بھی خدا کا طالب ہو اور اس کی بخشش اور محبت سے حصہ لینا چاہے اس کے لیے اللہ کی بخشش اور محبت حاصل کر سکنے کی راہ صرف یہی ہو کہ وہ میری پیروی کرے۔ یعنی اُس شریعت اور اس طریقہ زندگی کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لیے مقرر فرمایا ہو۔ اور میرے ذریعہ بھیجے۔ اب جو بھی اس صراطِ مستقیم سے ہٹ کر چلے گا وہ خدا کا مجرم اور نافرمان سمجھا جائے گا۔ اور اللہ کی محبت و عنایت اور نجات سے محروم رہے گا۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ
ذُنُوْبَکُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ
قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَارْتَّبِعُوا
رَسُوْلَہٗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ
الْکٰفِرِیْنَ ۝

آپ اعلان کر دیجیے کہ اے خدا طلبی
کے مہربان ہو، اگر تم فی الحقیقت خدا کو چاہتے
ہو، تو راہ اسکی راہ ہی ہو کہ میری پیروی
اختیار کرو اور میرے بتائے راستے پر چلو۔
اگر تم ایسا کرو گے، تو اللہ کا پیار تم کو
نصیب ہوگا۔ اور وہ تمہارے گناہ تمہو
بخش دے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت

(آل عمران ع ۳)

مہربان ہو، آپ صاف صاف ان سے کہہ دیجئے کہ راستہ صرف یہی ہو کہ اللہ کی اور پیغمبرِ وقت کی (یعنی میری) فرمانبرداری کرو۔ پس اگر وہ اس کو نہ مانیں تو پھر سنو اللہ اور قانونِ خداوندی یہ ہو کہ شکر و دانستنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا اور ان کو نہیں چاہتا۔

اور سورہ احزاب میں اعلان فرمایا گیا کہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا گیا ہو، آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا جس کا بدیہی توبہ اور تعاف ایسی ہو کہ عشتِ محمدی کے بعد اس دنیا میں پیدا ہونے والے سارے انسانوں کے لیے اب آپ ہی کی ہدایت و تعلیم حکم نامہ خداوندی ہو۔

..... وَلَٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ..... محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے

خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝
 رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم بھی ہیں
 رابان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں
 بھیجا جائے گا، اور اللہ سب چیزوں کا
 (احزاب ۵۰)

پورا علم رکھتا ہے۔

ان آیات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، اس کی عمومیت اور آپ کی خاتمت کے بارہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہو، دنیا کے واقعات نے بھی اس کی پوری پوری تصدیق اور توثیق کی ہے۔

اس دنیا میں حضرت ابراہیم و اسماعیل، داؤد و سلیمان، موسیٰ و عیسیٰ اور ان کے علاوہ بھی کسی ملک کو کسی قوم میں نے والے کسی ہادی کو صلح کو جن و اوصاف خصوصاً اور جس قسم کے شواہد و دلائل کی وجہ سے خدا کا پیغمبر مانا گیا ہو، واقعات کی یہ دنیا گواہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ ہستی ان تمام اوصاف و کمالات کی جامع اور ان سب شواہد و دلائل کی حامل تھی، اور یہ حقیقت اتنی روشن ہو کہ تیرہ صدی گزرنے کے بعد آج بھی جس میں سچے طلباء و دانشوران ہو وہ اس بارہ میں غور و فکر کے پورا اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔

اسی طرح جو اہل بیت و تعلیم آپ کے کرائے جو بلا شک شبہ جوں کی توں محفوظ ہو، وہ اپنی کمال جامعیت و اعتدال کی وجہ سے خود اس کا ثبوت ہو کر یہ پوری انسانی دنیا کیلئے ہو اور تمام اقوام عالم کے لیے بھی خدا کا مقرر کیا ہوا مضابطہ حیات اور دستور زندگی ہو۔

پھر تیرہ صدی سے زیادہ مدت گزر جانے کے باوجود دنیا کے کسی حصے سے بھی کسی ایسی ہی کا نہ اٹھنا جس کو خدا کا نبی و رسول مانا جاسکے اور اس میں دنیا کی ارتقائی رفتار کے تیرے تیز چولنے کے باوجود آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انسانوں کی دینی و روحانی ہدایت کے لیے اسی طرح کافی ہونا جس طرح کہ آج سے ساڑھے تیرہ سو برس قبل کے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ کافی تھی اس حقیقت کا نہایت ہی روشن و اتفاقی ثبوت ہے کہ انسانوں کے پیدا کرنے والے اور نبیوں و رسولوں کو بھیجنے والے خالق و مالک نے سلسلہ نبوت کو آپ پر ختم کر لیا ہو۔ اور آپ کو ہی دوبارہ جو اور آپ ہی کی تعلیم و ہدایت تمام اقوام عالم کے لیے خدائی تعلیم و ہدایت جو سادہ و سہل ہی کی پیروی سے اب خدا کی رضا اور رحمت کو پایا جاسکتا ہو۔

اللہ کے جہاں بندوں نے ابھی تک ان کھلی حقیقتوں پر تنبیہ کی سے غور نہیں کیا ہو کاش وہ صاف ہوا و نزدیک نبی کے ساتھ غور کریں اور اس دور کی خدائی تعلیم و ہدایت کو اپنا کر خدا کے ساتھ بندگی کے اپنے فتنوں کو صحیح کریں۔

معارفِ احادیث

(مُسَلَّس)

اپنے اور اپنے خاص متعلقین کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

نفس پرستی

(۶۳) عَنْ النَّبِيِّ إِنْ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ احْبِبْنِي
مُسْكِينًا وَآمِنِيَّ مُسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي ذُمَرَةِ الْمَسْكِينِ.

(رواہ الترذی والبیہقی فی شہاب الایمان ورواہ ابن ماجہ فی الاحادیث)

(ترجمہ) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے
تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکین کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسکینوں
کے گرد میں میرا حشر نہ کر۔

(جانبِ ترذی و شعب الایمان للبیہقی، اور ابن ماجہ نے اسی کو ابوسعید خدری سے روایت کیا ہے)

(تشریح) اسی سلسلہ میں پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ
تعالیٰ کی طرف سے یہ بیش کس کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے مکہ کی دادی کو سونے سے بھر دیا
جائے تو آپ نے عرض کیا کہ نہیں میرے پروردگار! میں تو ایسی فقیرانہ زندگی چاہتا ہوں کہ ایک دن
کھانے کو ہو اور ایک دن کھانے کو نہ ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سمجھ کر اپنے لیے فقیرانہ زندگی کو پسند فرمایا تھا اور یہی
آپ کی حقیقت شناس مبارک طبیعت کا بھی میلان تھا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کا جو مقام و

مضبوح تھا اور جگہ عظیم آپسے متعلق تھا اس کے لیے فقر و سکنت کی زندگی بھی زیادہ مناسب و بہتر تھی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ قناعت و طمانیت اور رضا و تسلیم نصیب فرمائے تو بندوں کے لیے علم طور سے بھی دینی اور آخروی نقطہ نظر سے بہت دو قسمندی کے فقر و ناداری کی زندگی ہی افضل اور بہتر ہے، اگرچہ تقویٰ اور ہرچہ سیرگاری کے ساتھ دو قسمندی اور خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہو۔

(۶۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَرَأئِقِي إِلَى مُحَمَّدٍ قُوَّةً وَفِي رِوَايَةٍ كِفَافًا۔

(رداء البخاری و سلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ محمد کے متعلقین کی روزی میں بقدر کفایت ہو۔ (بخاری و سلم)

(تشریح) اصل عربی زبان میں اَلْ كِفَافُ کھردلاؤں یعنی پھری پھول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور متبعین کے لیے بھی، لیکن اس دعا میں بظاہر آپ کی مراد آپ کے گھر والے ہی ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ متعلقین سے کیا ہے۔ قُوَّةً اور کِفَافٌ دونوں کا مطلب قریب قریب یہی ہو کہ روزی میں اتنی ہو کہ زندگی کا نظام چلتا رہے، نہ اتنی تنگی ہو کہ فاقہ زدگی اور پریشانی حالی کی وجہ سے اپنے متعلقہ کام بھی نہ انجام دیے جا سکیں اور دست سوال کسی کے سامنے پھیلا نا پڑے، اور نہ اتنی فراغت ہو کہ کل کے لیے بھی ذخیرہ رکھا جا سکے۔ احادیث و سیر کی شہادت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طرح گزری۔

(۶۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَيْبَعُ ابْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبَرِ الشَّعْبِ يَوْمَئِذٍ مُتَمَاتًا يَعْنِي حَتَّى يُبْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(رداء البخاری و سلم)

(ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی دو دن متواتر پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ حضور اس دنیا سے اٹھالے گئے۔ (بخاری و سلم)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ حضور کی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے اہل و عیال نے

دو دن متواتر جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کھائی ہو، اگر ایک دن پیٹ بھر کھایا تو دوسرے دن بھوکے رہے۔

(۶۶) عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنََّّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاؤُ مُضْلِيَةً فَدَعَا قَائِلًا يَا كُلُّ وَقَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَكَمْ تَشْبَعُ مِنْ خُبْزِ النَّعِيرِ

(رواہ البخاری)

(ترجمہ) سعید مقبری حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا (جو کھانے پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے بھی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی، ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی کھانے میں شریک ہونے کی استدعا کی، تو اپنے اٹھا کر دیا، اور بطور معذرت کہا کہ (میرے لیے اس کھانے میں کیا مزہ ہو جبکہ مجھے معلوم ہو کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ جو کی روٹی سے بھی اپنے پیٹ نہیں بھرا۔ (بخاری)

(۶۷) عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أَخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا خَافَ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُؤْتِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا خُذِي أَحَدٌ وَلَقَدْ أَمْتُ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَالِي وَلِبَاسِي طَوَاعُرًا خَلَّةً وَكَيْدًا كَأَقْفَيْيُؤَارِيَةِ ابْطُ بِلَالٍ -

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت انس سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستہ میں مجھے اتنا ڈرایا و محکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اور اللہ کے راستہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور ایک دفعہ تین دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور ہلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، بجز اس کے جو ہلال نے اپنی بغل میں چھپا رکھا تھا۔

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سب سے دینے کے لیے یہ آپ ہی کٹھنائی کو دین کی دعوت اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے سلسلہ میں مجھے ایسی ایسی مصیبتوں سے گزرتا

پڑا ہو، دشمنوں نے مجھے اتنا ڈرایا وہم کیا کہ میرے سوا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا وہم کیا گیا! اور جب میں نے اُن کی دیکھیں کہ اثر نہیں لیا اور دین کی دعوت دیتا ہی رہا تو ان ظالموں نے مجھے اتنا تالیا اور ایسی ایسی تکلیفیں دیں کہ میرے سوا کسی کو ایسی تکلیفوں سے گزنا نہیں پڑا، اور بھوک اور فاقہ کی تکلیف بھی اتنی اٹھائی کہ ایک نہ ہوئے مہینہ کے تین دن رات اس حالت میں گزر گئے کہ کھانے کی کوئی چیز ذہنی مجز کے کہہ جانے اپنی نفل میں کچھ چھپا رکھا تھا، پورے مہینہ مجھے اور بلال کو اسی پر گزارہ کرنا پڑا۔

(۶۸) عَنْ عَلِيَّةَ أُمِّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ أَخِي إِنَّ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْيَهُودِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا وَفَدَتْ فِي آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادٍ قَالَتْ مَا كَانَ يُعْتَبَرُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِجْرَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَاجِعٌ وَكَانُوا يَنْصُحُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَفْنَاهُ (رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت عائشہ سے روایت ہو کہ انھوں نے عہدہ سے فرمایا، میرے بھائی! اہم اہمیت نبوت اس طرح گزارہ کرتے تھے کہ کبھی کہیں گاتو تین تین چاند دیکھ لیتے تھے یعنی کال دو مہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے گھروں میں جو لحا گرم نہ بڑا تھا د عہدہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا میں کھجور کے دانے اور پانی، (ان ہی پر ہم جیتے تھے) — البتہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی تھے ان کے ہاں دودھ دینے والے جانور تھے وہ آپ کے لیے دودھ طلب دینے کے بھیجا کرتے تھے، اس میں سے آپ ہم کو بھی دے دیتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ تنگی اور ناداری اس قدر تھی کہ حضور کے گھروالوں پر دودھ پہنچنے ایسے گزر جاتے تھے کہ کسی قسم کا ناج بلکہ کچنے والی کوئی چیز بھی گھر میں نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے جو لحا جلانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، پس کھجور اور پانی ہاں کٹے جاتے تھے، یا کبھی پڑوس کے کسی گھر سے حضور کے لیے دودھ آتا تو وہ بیٹوں میں پہنچتا تھا، باقی بس اللہ کا نام!

(۶۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي الثَّيَابَ إِلَى الْمَتَابِعَةِ طَائِفًا هُوَ وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُ فَنَ عَشَاءَ وَإِنَّا كُنَّا

عَشَاءَهُمْ خُبْنُ الشَّعِيرِ۔

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں ہے پر پہلے اس حالت میں گزرتی تھیں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خالی پیٹ فلتے سے رہتے تھے۔ کیونکہ رات کا کھانا نہیں پاتے تھے (اور جب کھاتے) تو ان کا رات کا کھانا عام طور سے بس جو کی روٹی ہوتی تھی۔

(ترمذی)

(۷) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِزَعُهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ بَشْلَيْنِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ۔

(رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں وفات پائی کہ آپ کی زرہ ۲۰ صاع جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔

(بخاری)

(تشریح) ہمارے اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک صاع قریباً ساتھین سیر کا ہوتا تھا۔ اس صاع سے ۲۰ صاع جو قریباً عاشر من کے ہوئے۔ حدیث کا مقصد اور اشارہ یہ ہے کہ حضور کی حیات مبارک کے بالکل آخری ایام میں بھی جبکہ قریب قریب پورے عرب کے آپ فرما رہے تھے، آپ کے گھر کے گزارہ کا حال یہ تھا کہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس اپنی قیمتی زرہ رہن رکھ کر آپ نے صرف ۲۰ صاع جو وفات سے کچھ ہی پہلے قرض لیے تھے۔

فائدہ۔ مدینہ کے مسلمانوں میں بھی ایسے متعدد افراد ہونے کے باوجود جن سے ایسے چھوٹے چھوٹے قرضے غالباً ہر وقت لیے جاسکتے تھے، کسی یہودی سے قرض لینے کی چند مصلحتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اہل محبت اور نیاز مندوں میں سے کسی کو اس حالت اور اس قسم کی ضرورت کا علم ہو، کیونکہ پھر وہ بچاٹے قرض کے دہیہ وغیرہ کے ذریعہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے۔ اور اس سے ان پر بار پڑتا۔ نیز اس صورت میں ان سے قرض منگوانے میں ایک قسم کی طلب اور تحریک ہو جاتی۔

اور غالباً دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اس کے شبہ اور شائبہ سے بھی بچنا چاہتے تھے کہ آپ کے ذریعہ اہل ایمان کو دین کی جو دولت ملی اس کے عوض آپ کوئی حقیر سے حقیر دینی فائدہ بھی اُن سے اٹھائیں، اس لیے مجبوری اور ضرورت کے موقع پر آپ قرض بھی غیر مسلموں سے لینا چاہتے تھے۔

تیسری مصلحت اس میں غالباً یہ بھی تھی کہ دین کے یہ تعلقات غیر مسلموں سے رکھنے میں اُن کی نامہ و رفت اور ملے جلنے کے مواقع پیدا ہوتے تھے اور اس کا راستہ کھلتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کی سیرت کو جانیں اور جانیں اور ایمان اور رضاء الہی کی دولت سے وہ بھی بہرہ یاب ہوں۔ چنانچہ یہ نتائجِ ظہور میں بھی آئے۔ مشکوٰۃ ہی میں امام بیہقی کی ”دلائل النبوة“ کے حوالے سے مذکور ایک بڑے دہشتہ یہودی کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا تھا، وہ تقاضے کو کیا تو اپنے غدار کیا کہ اس وقت ہم خالی ہاتھ ہیں اس لیے تمہارا قرضہ ادا کرنے سے آج مجبور ہیں اس نے کہا کہ میں تو بغیر لیے نہیں جاؤں گا، چنانچہ ہم کے وہیں بھیج گیا، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور مدت بھی گزر گئی اور حضور نے اس دوران میں اس یہودی کی موجودگی ہی میں فجر، عصر، مغرب، عشاء، اور فجر کی نمازیں ادا فرمائیں اور وہ ہمیں ملا، بعض صحابہ کو اُس کی یہ حرکت بہت ناگوار ہوئی اور انہوں نے چپکے چپکے اُس کو ڈرایا دھمکایا، تاکہ وہ کسی طرح چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس کا پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی مسافر پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، یہ سن کر ان صحابہ کو بھی خاموش ہو جانا پڑا، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اُس یہودی نے کہا کہ دراصل میں روپیہ کے تقاضے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میں دیکھنا اور جاننا چاہتا تھا کہ وہ اوصاف و علامات آپ میں موجود ہیں یا نہیں جو کورات میں آخری زمانہ میں آنے والے پیغمبر کے بیان کیے گئے ہیں، اب میں نے دیکھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ نبی موعود ہیں اس کے بعد اس نے کلیدِ شہادت پٹھا اور اپنی ساری دولت حضور کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا ”ہذا امالی فا حکم فیہ بما اراد اللہ“ یہ میرا سارا مال حاضر ہے، اب آپ اللہ کی تسلیم و ہدایت کے مطابق اس کے بارہ میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں اور جس صورت میں چاہیں اس کو صرف فرمائیں۔ (مشکوٰۃ باب فی اخلاق و شائعات صلی اللہ علیہ وسلم)

۱۰۲۰ عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُصْطَجِعٌ عَلَى بَعَالٍ حَصِيدٍ يَتَنَسَّيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَوَافِقُ قَدْ أَتَى الْبِرَّ مَالٌ

يَجْنِبُهُ مُتَلَكِّئًا عَلَىٰ رِجْلَيْهِ مَنَازِلَ بِؤْسٍ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي يَتَّبِعُونَ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ
 أَدْعَى اللَّهُ فَيُلَوِّسُ عَلَى أُمَّتَيْهِ فَإِنَّ نَارِيَسَ وَالشَّرَّ وَمَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ ذَهْمُ
 الْأَضْيَدِ فَذَكَرَ اللَّهُ فَقَالَ أَوْ فِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ تَجَلَّتْ
 لَهُمْ ظُهُبُيَا تَتَّبِعُهُمُ الْغَلِيظَةُ اللَّهُ يُبَايِعُ فِي رِوَايَةِ أَمَّا تَرْصِي أَنْ تَكُونُ لَهُمْ
 اللَّهُ مَيَا ذَلَا الْأَجَنَّةُ۔ (رداء البخاری دلم)

(ترجمہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، اور چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے پیلوں مبارک پر گہرے نشانات ڈال دیے ہیں، اور سرائے جسے کا ٹیکہ ہے جس میں کھجور کی پھال کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ حالت دیکھ کے میں نے عرض کیا کہ حضور! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کو سہراخی اور خوش حالی عطا فرمائے، روم اور فارس والوں کو بھی اللہ نے سہراخی دی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہیں، آپ نے فرمایا، اے ابن خطاب! کیا تم بھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو؟ یہ سب تو وہ لوگ ہیں جو اپنی خدا سہرا موٹی اور کا سہرا نہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم دے نصیب کیے گئے ہیں اور اس لیے ان کی وہ لذتیں (جو دشمنان کو دینا چاہتا تھا) اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہیں، اور ایک روایت میں حضور کا جواب اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے عمر! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کا عیش ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش۔

(بخاری دلم)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیرانہ زندگی اور اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل ڈکھا اور یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اتنی وسعت اور خوش حالی عطا فرمادیتے کہ یہ تکلیفیں نہ دیکھی جاتیں، اور چونکہ حضور کے متعلق جانتے تھے کہ آپ اپنے لیے دنیا کی وسعت اور دولت مندی کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کریں گے اس لیے عرض یہ کیا کہ حضور اپنی امت کے لیے وسعت اور سہراخی کی دعا فرمائیں، اور اسی کے ساتھ اپنا یہ خیال

سیدنا شیخ عبد القادر جیلانیؒ

تعلیم و تکمیل | سیدنا عبد القادر جیلانیؒ کی ولادت سنہ ۳۸۵ھ میں ہوئی۔ آپ کا نسب واسطوں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ پر منسلک ہے۔ ۱۰ سال کی عمر میں غالباً سنہ ۳۹۵ھ میں بغداد شریف لائے اور پوری عالی ہمتی اور بلند حوصلگی کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ عبادت و مجاہدات کی طرف طبیعت کشش کے باوجود آپ نے تحصیل علم میں قناعت و زہد سے کام نہیں لیا، ہر علم کو اُس کے بالکل اُن استادوں اور صاحب فن عالموں سے حاصل کیا۔ اور اس میں پوری دستگاہ پیدا کی، آپ کے اساتذہ میں ابو الفوارہ ابن عقیل محمد بن الحسن الباقالی اور ابو زکریا تبریزی جیسے نامور علماء اور ائمہ فن کا نام نظر آتا ہے۔ طریقت کی تعلیم شیخ ابو یوسف حماد بن مسلم الدباس سے حاصل کی، اور قاضی ابوسعید مخزومی سے تکمیل کی اور اجازت حاصل کی۔

اصلاح و ارشاد اور رُحوع عام | ظاہری و باطنی تکمیل کے بعد اصلاح و ارشاد کی طرف متوجہ ہوئے، مسند درس اور منبر ارشاد کو بیک وقت زینت دی۔ اپنے اُن استاد شیخ، شیخ مخزومی کے مدرسہ میں تدریس و وعظ کا سلسلہ شروع کیا، بہت جلد مدرسہ کی توسیع کی ضرورت پیش آگئی۔ مخلصین نے عمارت میں اضافہ کر کے اس کو آپ کی مجالس کے اہل بنادیا۔ لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ مدرسہ میں تل رکھنے کی جگہ نہ رہی، سارا بغداد آپ کے مواخذہ ٹوٹ پڑا۔ ائمہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی وجہ امت و قبولیت عطا فرمائی جو بڑے بڑے بادشاہوں

۵۔ النظم (ابن جریر)، البدایہ والنہایہ (ابن کثیر)، ذیل طبقات الخلفاء (ابن حجر)،

۵۔ تفصیل کے لیے عظیم ذیل طبقات الخلفاء لابن حجر۔

کو نصیب نہیں، شیخ موفق الدین ابن قدامہ صاحب منہی کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کی آپ سے بڑھ کر دین کی وجہ سے تعظیم ہوتے نہیں دیکھی، بادشاہ اور وزیر آپ کی مجالس میں نیا از مندانہ حاضر ہوتے اور ادب سے جیتے جلتے، علماء و فقہا کا کچھ شمار نہ تھا، ایک ایک مجلس میں چار چار سو دواہیں سنا کر لگتی ہیں جو آپ کے ارشادات قلبہ کرنے کے لیے لائی جاتیں۔

ابن رنعت و منزلت حد درجہ متواضع اور منکسر المزاج تھے، ایک بچہ اور محمد و حلاق ایک لڑکی بھی بات کرنے لگتی تو کھڑے ہو کر سنتے اور اس کا کام کرتے غریبوں اور فقراء کے پاس بیٹھے، ان کے کہڑوں کو صاف کرتے، جوں نکالتے، لیکن اس کے برخلاف کسی معزز آدمی اور ارکان سلطنت کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوتے، شاخلفہ کی آمد ہوئی تو قصد دولت خانہ میں تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ خلیفہ آکر بیٹھ جاتا پھر برآمد ہوتے، تاکہ تعظیماً کھڑا نہ ہونا پڑے۔ کبھی کسی وزیر یا سلطان کے دروازہ نہیں گئے۔

آپ کے دیکھنے والے اور آپ کے معاصرین آپ کے حسن اخلاق، علو حوصلہ، تواضع و انکسار، سخاوت و ایثار، اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف کی تعریف میں دھبہ لالان ہیں۔ ایک ہرنگ (حواہ) جنھوں نے بڑی طویل عمر پائی اور بہت سے بزرگوں اور ناموروں کو دیکھا اور ان کی صحبت اٹھائی فرماتے ہیں۔

مادات عینای احسن خلفا ولا	میری آنکھوں نے حضرت شیخ عبدالقادر
اوسع صدراً ولا اکرم نفساً ولا	سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق، فروخ حوصلہ
الطف قلباً ولا احفظ عهداً	کریم النفس، رقیق القلب، محبت اور
ووداً من سیدنا الشیخ عبدالقادر	تعلقات کا پاس کرنے والا نہیں دیکھا،
ولقد کان مع جلالة قدرو	آپ انہی عظمت، اور علو مرتبت، اور
علوم منزله وسعة علمه یقف	وسعت علم کے باوجود، چھوٹے کی رعایت
مع الصغیر ویوقر الکبیر ویبدا	فرماتے، بڑے کی توقیر کرتے، سلام میں

بالسلام و بیحالی الضعفاء و
یتواضع للفقراء و ما قام
لاحد من العطاء ولا
الاحیان ولا الممباب
وزیر ولا سلطان
سبقت فرماتے، کمزوروں کے پاس
ٹھٹھے بیٹھے، غریبوں کے ساتھ تواضع،
انکساری سے پیش آتے، حالانکہ آپ
کسی سربراہ اورہ یارئیں کے لیے تعظیماً
کھڑے نہیں ہوئے، اور نہ کسی وزیر یا
حاکم کے دروازے پر گئے۔

الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف البرزالی الاشعری ان الفاظ میں آپ کی تعریف کرتے ہیں:-

كان حجاب الدعوة، وسديم
الدمعة، داسم النكر،
كثير الفكر، دقيق القلب
داسم البشر، كريم النفس
سخي اليد، غزير العلم
شريف الاخلاق، طيب العراق
مع قدم لا مخرج في العبادة
والاجتهاد
آپ سب حجاب الدعوات تھے، اگر کوئی
عبرت اور رقت کی بات کی جاتی، تو جلدی
آنکھوں میں آنسو آ جلتے، ہمیشہ ذکر و فکر
میں مشغول رہتے۔ بڑے رفیق القلب تھے
خندہ پیشانی، شگفتہ رو، کریم النفس،
فرخ دست، وسیع العلم، بلند اخلاق،
عالی نسب، عبادات و مجاہدات میں کمال
پایہ بلند تھا۔

مفتی عراق محی الدین ابو عبد اللہ محمد بن حامد البغدادی لکھتے ہیں:-

ابعد الناس عن الفخ
اقرب الناس الى الحق
شدید البأس اذ انتھکت
محارم الله عز وجل لا ينصب
لنفسه ولا ينصر لغيره
غیر مہذب بات سے انتہائی دور، حق
اور معقول بات سے بہت قریب، اگر
احکام خداوندی اور حدود الهی میں سے
کسی پر دست درازی ہوتی تو آپ کو حلال
آجائے، خود اپنے معاملہ میں کبھی غصہ

نہ آتا، اور اندر عزوجل کے علاوہ کسی چیز
کے لیے انتقام نہ لیتے، کسی سائل کو خالی
ہاتھ واپس نہ کرتے۔ خواہ بدن کا کپڑا ہی
کیوں نہ اُتار کر دینا پڑے۔

بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ضرورت مندوں پر بے دریغ خرچ کرنے کا خاص ذوق تھا، عطاء
ابن انبار آپسے نقل کرتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی (دولت) میرے قبضہ میں ہو تو میں بھوکوں کو کھانا
کھلا دوں۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری تھیلی میں سوراخ ہو، کوئی چیز اس میں ٹھہرتی
نہیں، اگر ہزار دینار میرے پاس آئیں تو رات نہ گزرنے پائے، صاحبِ قلاۃ الجواہر لکھتے ہیں کہ حکم
تھا کہ رات کو وسیع وستر خوان بچھے۔ خود ہماؤں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، مکروروں اور غریبوں
کی ہم نشینی فرماتے، طلبہ کی باتوں کو برداشت کرتے اور تحمل فرماتے۔ ہر شخص یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر
کوئی ان کا مقرب اور ان کے یہاں معزز نہیں، ساتھیوں میں سے جو غیر حاضر ہوتا اس کا حالیِ نیست
فرماتے اور اس کی فکر رکھتے۔ تعلقات کا بڑا پاس اور عطا تھا، غلیظوں اور کوتاہیوں سے مدد گزرتے
اگر کوئی کسی بات پر قسم کھا لیتا تو اس کو ان لینے اور جو کچھ حقیقت حال جانتے تھے اس کا اخفا
سنہ راتے تھے

مرؤہ دلوں کی مسیحائی | سیدنا عہدِ افتادِ جیلانیؒ کی کرامات کی کثرت پر مروجین کا اتفاق ہے
شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلامؒ، اور امام ابن تیمیہؒ کا قول ہے
کہ شیخ کی کرامات حدِ توازن کو پہنچ گئی ہیں۔ ان میں سے بڑی کرامت مرؤہ دلوں کی مسیحائی تھی۔ اشرافِ خلق
نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی، آپ کا وجود
اسلام کے لیے ایک ابدِ باری تھا، جس نے دلوں کے قبرستان میں ایک نئی جان ڈال دی، اور عالمِ ہلام
میں ایمان اور روحانیت کی ایک نئی امریدہ اکو دی، شیخ عمر کیسا لی کہتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی
جس میں یہودی اور عیسائی اسلام نہ قبول کرتے ہوں۔ اور رہزن، خوئی اور جرائم پیشہ توبہ سے مشرف

نہ ہوتے ہوں، فاسد الاعتقاد اپنے غلط عقائد سے توبہ نہ کرتے ہوں۔

جہاں کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ نے ایک درد فرمایا کہ میری تمنا ہوتی ہے کہ زمانہ مسابیح کی طرح صحراؤں اور جنگوں میں رہوں، نہ مخلوق مجھے دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا نفع منظور ہے، میرے اٹھ پر پانچ ہزار سے زائد یہودی اور عیسائی مسلمان ہر چکے ہیں، علماءوں اور جرائم پیشہ لوگوں میں سے ایک لاکھ سے زائد توبہ کر چکے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوئے۔

مورخین کا بیان ہے کہ بغداد کی آباہی کا بڑا حصہ حضرت کے ہاتھ پر توبہ سے مشرف ہوا اور بکثرت یہودی، عیسائی اور اہل ذمہ مسلمان ہوئے تھے۔

تعلیمی مشاغل و تعلیمی خدمات اعلیٰ مراتب و کلاسیک چرنائز ہونے اور نفوس و اخلاق کی اصلاح و تربیت میں ہمہ تن مشغول ہونے کے ساتھ آپ دس و تدریس، افتاء اور تصحیح اعتقاد اور مذہب اہل سنت کی نصرت و حمایت سے غافل نہ تھے، عقائد و اصول میں امام احمد اور محدثین کے مسلک پر تھے، مذہب اہل سنت اور سلف کے مسلک کو آپ بڑی تعزیت حاصل ہوئی۔ اور اُس کے مقابلہ میں اعتقادی و علمی بدعات کا بازار سر ہر گیا، ابن اسماعیل کہتے ہیں کہ تبعیین سنت کی شان آپ کی وجہ سے بڑھ گئی اور اُن کا پورا بھاری ہو گیا۔

دوسرے یہ ایک سبب تغیر کا، ایک حدیث کا، ایک فقہ کا اور ایک اختلافات اکملہ اور اُن کے دلائل کا پڑھاتے تھے۔ صبح شام تفسیر، حدیث، فقہ، مذاہب اکملہ، اصول فقہ اور نحو کے اسباق ہوتے۔ ظہر کے بعد تجویز کی تعلیم ہوتی، اس کے علاوہ افتاء کی مشغولیت تھی۔ بالعموم مذہب شافعی اور مذہب حنبلی کے مطابق فتویٰ دیتے، علماء عراق آپ کے فتاویٰ سے بڑے متعجب ہوتے اور بڑی تعزیت کرتے تھے۔

ایک مرتبہ استغاثا آیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا جس میں عبادت کے وقت کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا، اگر اُس نے قسم پوری نہیں کی تو اُس کی بیوی کو تین طلاق، علاوہ استغاثہ کی حیرت میں پڑ گئے۔ کہ ایسی کون سی عبادت ہو سکتی ہو جس میں وہ بالکل

تہا ہوا اور وہ زمین پر کوئی شخص بھی اس وقت وہ عبادت نہ کر رہا ہو، حضرت شیخ رحمہ اللہ کے پاس استفتاء آیا تو بے تکلف فرمایا کہ مطاف اس کے لیے خالی کر دیا جائے اور ایک ہفتہ وہ تہا طواف کرے۔ علماء نے یہ جواب سن کر بے ساختہ داد تحین دی۔ اور کہا کہ یہی ایک صورت ہے کہ وہ بلا شرکت غیر سے عبادت کرے اور اپنی قسم پوری کرے، اس لیے کہ طواف بیت اللہ پر موقوف ہے۔ اور مطاف اس شخص کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اب اس عبادت میں کہیں بھی شرکت کا امکان نہیں ہے۔

استقامت و مستحقیق حضرت شیخ استقامت کا پہاڑ تھے، اتباع کامل، علم راسخ اور تائید غیبی نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ حق و باطل، نور و ظلمت، الہام صبیح اور کیر شیطانی میں پورا امتیاز پیدا ہو گیا تھا، آپ پر یہ حقیقت پوری طرح منکشف ہو گئی تھی کہ شریعت محمدی کے احکام اور حلال و حرام میں قیامت تک کے لیے تغیر و تبدل کا امکان نہیں، جو اس کے خلاف دعوئے کرے وہ شیطان ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ "ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے، اُس سے ایک صورت ظاہر ہوئی اُس نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ اے عبدالقادر! میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے سب محرمات حلال کر دیے، میں نے کہا دور ہو مراد! یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت سے بدلی گئی اور وہ صورت دھواں بن گئی، اور ایک آواز آئی کہ عبدالقادر خدا نے تم کو تمہارے علم و تفقہ کی وجہ سے بجا لیا ورنہ اس طرح میں شرمونیوں کو گمراہ کر چکا ہوں، میں نے کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کبھی کیسے کہ یہ شیطان ہے، فرمایا اس کے کہنے سے کہ میں نے حرام چیزوں کو حلال کے لیے حلال کر دیا۔

یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ اگر حدود الہی (احکام شرعی) میں سے کوئی حد ٹوٹتی ہو تو سمجھ لو کہ تم فقہ میں پڑ گئے ہو اور شیطان تم سے کھیل رہا ہو، فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو، اس کو مضبوط تمام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دو اس لیے کہ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی باطل ہے۔

تفویض و توحید تسلیم و تفویض اور توحید کا ل حضرت کا خصوصی حال تھا کسی کبھی تعلیماً اس حال اور مقام کی تشریح فرماتے تھے، وہ دراصل آپ کا حال ہے۔

خوش تر آں باشد کہ سہر دلبران گفتہ آید در حدیث دیگران
ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں :-

”جب بندہ کسی بلا میں مبتلا کیا جاتا ہو تو پہلے وہ خود اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہو، اگر نجات نہیں پاتا تو غلغلات میں سے اوروں سے مدد مانگتا ہو، مثلاً بادشاہوں یا حاکموں یا دنیا وادوں یا امیروں سے، اور درود کھ میں طلبوں سے، جب ان سے بھی کام نہیں نکلتا اس وقت اپنے پروردگار کی طرف دعا اور گریہ و زاری و حمد ثنا کے ساتھ رجوع کرتا ہو، (یعنی) جب تک اپنے نفس سے مدد مل جاتی ہو خلق سے رجوع نہیں کرتا اور جب تک خلق خدا سے مدد مل جاتی ہو خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر جب خدا کی طرف سے بھی کوئی مدد نظر نہیں آتی تو (بے بس ہو کر) خدا کے ہاتھوں میں آکر ہوتا ہو، اور ہمیشہ سوال و دعا اور گریہ و زاری اور تائبی و اظهار حاجت مستدام امید و ایم کے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر خدا اس کو دعا سے بھی تھکا دیتا ہے، اور قبول نہیں کرتا یا جان تک کو کل اسباب منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سب سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس میں (احکام) قضاء و قضا کا نفاذ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر (خدا اپنا کام کرتا ہے، تب بندہ کل اسباب و حرکات سے بے پروا ہو جاتا ہے، اور روح صرف وہ جاتا ہے، اسے فعل حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور وہ ضرور بالضرور صاحب یقین و موجد ہو جاتا ہے، قطعی طور پر جانتا ہو کہ درحقیقت خدا کے سوا نہ کوئی کچھ کرنے والا ہے اور وہ حرکت و سکون دینے والا، نہ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اچھائی اور برائی، نفع و نقصان، بخشش و حرمان، کشائش و بندش، موت و زندگی، عسرت و ذلت و غنا و فقر ہے، اس وقت (احکام قضا و قدر میں) بندہ کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے شیر خوار بچہ دایہ کی گود میں، یا مردہ غزال کے (تھ میں یا) پولو کا گیند سوار کے قبضہ میں کہ الٹا پٹا جاتا ہے اور جگاڑا بنا یا جاتا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی حرکت

نہیں، نہ اپنے لیے، نہ کسی اور کے لیے، یعنی بندہ اپنے مالک کے فعل میں اپنے نفس سے غائب ہو جاتا ہے اور اپنے مالک اور اُس کے فعل کے سوا نہ کچھ دیکھتا سنتا ہے، نہ کچھ سوچتا سمجھتا، اگر دیکھتا ہے تو اس کی صنعت اور اگر سنتا ہے تو اسی کا کلام اس کے علم سے (دہر چسبہ کو) جانتا ہے اُس کی نعمت سے نطفہ اٹھاتا ہے، اُس کے نصیب سے سعادت پاتا ہے اُس کی تقریب (جاوہر) سے آرائش پہناتے، جوتا ہے اُس کے وعدہ سے خوش ہوتا ہے سکون پاتا اور اطمینان حاصل کرتا ہے اُس کی باتوں سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے غیر سے دشت و فتنہ کرتا ہے، اس کی یاد میں سرنگوں ہوتا اور جی لگاتا ہے اُس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اُس کے نورِ معرفت سے ہدایت پاتا اور اُس کا خرقہ و لباس پہنتا ہے، اُس کے علم عجیب و نادر پر مطلع ہوتا ہے اُس کی قدرت کے اسرار سے مشرب ہوتا ہے، اُس کی ذات پاک سے (ہر بات) سنتا اور اُسے یاد رکھتا ہے، پھر ان (فعلیوں) پر حمد و ثناء و شکر و پاس کرتا ہے۔

عامة الناس اور امت محمدیہ یکے ساتھ آپ کو جو فعلین، جو فکر اور اُس کے حال پر جو شفقت تھی اور جو نائین رسول اور مقبولین کی خاص علامت ہے، اُس کا اندازہ آپ کی اس تقریر سے ہو سکتا جو جس میں آپ نے بازار میں جانے والوں کے احوال و مراتب بیان کیے ہیں ان میں آخری مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور دراصل "حدیث دیگران" میں اپنا ہی حال و مقام بیان کرتے ہیں:-

"اور پانچواں وہ شخص ہے کہ جب بازار میں داخل ہوتا ہے تو اثر سے اس کا دل بھر جاتا ہے ان لوگوں پر رحمت کرنے کے لیے اور یہ رحمت اُسے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتی کہ ان لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے وہ تو اپنے داخلہ کے وقت سے باہر نکلنے کے وقت تک بازار والوں کے لیے دعا و استغفار و شفاعت میں اور ان پر رحمت و شفقت میں مشغول رہتا ہے اس کا دل ان لوگوں کے لیے اُن کے حال پر جلتا رہتا ہو

اور انھیں روتی رہتی ہیں اور زبان اُن نعمتوں پر جو خدا نے اُن لوگوں کو اپنے فضل سے دی ہیں خدا کا شکر اور اُس کی حمد دینا کرتی رہتی ہے۔

مواعظ و خطبات حضرت شیخ کے مواعظ دلوں پر کبھی کا اثر کرتے تھے اور وہ تاثیر آج بھی آپ کے کلام میں موجود ہو، فتوح الغیب اور الفتح الربانی کے مضامین اور آپ کی مجاہد بس وعظ کے الفاظ آج بھی دلوں کو گرماتے ہیں، ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی ان میں زندگی اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے تابعین اور عارفین کا طین کے کلام کی طرح یہ مضامین بھی ہر وقت کے مناسب اور سامعین و مخاطبین کے حالات و ضروریات کے مطابق ہوتے تھے، عام طور پر لوگ جن بیماریوں میں مبتلا اور جن مخاطبوں میں گرفتار تھے انھیں کالانہ کر لیا جاتا تھا اسی لیے حاضرین آپ کے ارشادات میں اپنے زخم کا مرہم، اپنے مرض کی دوا اور اپنے سوالات و شبہات کا جواب پاتے تھے اور تاثیر اور عام نفع کی یہ ایک بڑی وجہ تھی، پھر آپ زبان مبارک سے جو فرماتے تھے وہ دل سے نکلتا تھا اس لیے دل پر اثر کرتا تھا، آپ کے کلام میں بیک وقت شوکت و عظمت بھی ہے اور دل آویزی اور حلاوت بھی، اور ”صدیقین“ کے کلام کی یہی شان ہو۔

توحید خالص اور غیر اللہ کی بنے حقیقتی اس وقت ایک عالم کا عالم اہل حکومت اور اہل دولت کے دامن سے وابستہ تھا، لوگوں نے مختلف انسانوں اور مختلف مہتمموں کو نفع و ضرر کا ٹاک سمجھ لیا تھا، اسباب کو اسباب کا درجہ دے دیا گیا تھا اور قضا و قدر کو بھی اپنے جیسے انسانوں سے متعلق سمجھ لیا گیا تھا، ایک ایسی فضا میں حضرت شیخ فرماتے ہیں:-

”کل مخلوقات کو اس طرح سمجھو کہ ایک بادشاہ نے جس کا ملک بہت بڑا اور حکم سخت اور عجب و دواب دل ہلا دینے والا ہے، ایک شخص کو گرفتار کر کے اُس کے گلے میں طوق اور پیروں میں کڑا ڈالی کہ ایک صنوبر کے درخت میں ایک نہر

کے کنارے جس کی موجیں زبردست، پاٹ بہت بڑا، تھا بہت گہری، بہاد بہت
 زور دے رہے، لٹکا دیا ہے اور خود ایک نفیس اور بلند کرسی پر کہ اس تک پہنچنا مشکل ہو
 تشریف فرما ہے اور اس کے پہلو میں تیر و پکان، نیزہ و کان اور ہر طرح کے اٹھ کا
 اہل ہے، جن کی تعداد خود بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اب ان میں سے جو چیز
 چاہتا ہو اٹھا کر اس لٹکے ہوئے قیدی پر چلاتا ہو تو کیا (یہ تاشا) دیکھنے والے کے
 لیے بہتر ہو گا کہ وہ سلطان کی طرف سے نظر ہٹائے اور اس سے خوف و امید ترک
 کرے اور لٹکے ہوئے قیدی سے اُمید دہیم رکھے، کیا شخص ایسا کرے عقل کے
 نزدیک بے عقل ہے اور اک، دیوانہ، چوپایہ اور انسانیت سے خارج نہیں ہو،
 خدا کی پناہ، بیٹائی کے بعد نابینائی اور وصولی کے بعد جہدائی، اور قسب و ترقی کے
 بعد منزل اور ہدایت کے بعد گمراہی اور ایمان کے بعد کفر سے

ایک دوسری مجلس میں توحید و اخلاص اور ماسوی اللہ سے انقطاع کی تعلیم اس طرح دیتے ہیں:-

”اس پر نظر رکھو جو تم پر نظر رکھتا ہے، اس کے سامنے رہو جو تمہارے سامنے
 رہتا ہے، اُس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانو جو تم کو ملتا ہے
 اپنا ہاتھ اُسے دو جو تم کو گرنے سے بچھال لے گا اور تم کو جہل کی تاریکیوں سے نکال لے گا
 اور ہلاکتوں سے بچائے گا، بجا سیتے دھوکہ کیل بیل سے پاک کرے گا تم کو تھاری شرمند
 اور بدحواسی سے بستی اور نفس بدکار و رفیقان گمراہ و گمراہ کن سے نجات دے گا جو دنیا میں
 خواہشیں اور تمہارے جاہل دوست ہیں، خدا کی راہ کے دہزن اور تم کو ہر نفیس اور
 ہر عمدہ اور پسندیدہ چیز سے محروم رکھنے والے، کب تک عادت، کب تک خلق، کب
 ”تاک خواہش، کب تک عزت، کب تک دنیا، . . . . . کب تک اسوائے
 حق و کہاں چلے تم؟ (اس خدا کو چھوڑ کر جو) ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور رہانے والا
 ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، دلوں کی محبت، روحوں کا اطمینان

گرا نیوں سے بکدوش، بخشش و احسان، ان سب کا رجوع اسی کی طرف سے اور اُسی کی طرف سے اُس کا صدور ہو گیا۔

ایک دوسری مجلس میں اسی توحید کے مضمون کو اس طرح واضح کیا گیا کہ فرماتے ہیں:-
 ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی کچھ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصا دے، جس حق تعالیٰ اس کو اُن کے ہاتھوں کو دیتا ہے، اسی کا فعل تیسرے اندر اور مخلوق کے اندر تصرف فرماتا ہے، جو کچھ تیسرے لیے مفید ہے یا مضر ہے اس کے متعلق اللہ کے علم میں قلم نہیں چکا ہے (اس کے خلاف نہیں ہو سکتا) جو موحّد اور نیکو کار ہیں وہ باقی مخلوق پر اللہ کی محبت میں بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے دنیا سے برہنہ ہیں دُگو و دُلمندہ ہیں مگر حق تعالیٰ اُن کے اندرون پر دنیا کا کوئی اثر نہیں پاتا، یہی قلوب ہیں جو صاف ہیں، جو شخص اس پر قادر ہو اس کو مخلوقات کی بادشاہت مل گئی، وہی بہاد پہلوان ہے، بہاد وہی ہے جس نے اپنے قلب کو ماسوی اللہ سے پاک بنایا اور قلب کے دروازہ پر توحید کی تلوار اور شریعت کی شمشیر لے کر کھڑا ہو گیا کہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دیتا، اپنے قلب کو مقلب القلوب سے وابستہ کرتا ہے، شریعت اس کے ظاہر کو تہذیب سکھاتی ہے اور توحید و معرفت باطن کو تہذیب بناتی ہیں۔

معبود باطن کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
 سراج تو اعتماد کر لے، جو اپنے نفس پر، مخلوق پر، اپنے دنیا و دین پر، اپنے درجوں پر، اپنی خرید و فروخت پر، اور اپنے شہس کے حاکم پر، ہر چیز کو جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود ہے، اور ہر وہ شخص جس سے تو خوف کرے یا توقع رکھے وہ تیرا معبود ہے، اور ہر وہ شخص جس پر نفرت اور نقصان کے متعلق تیری فطرت سے اور تو یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ ہی اس کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے تو وہ تیرا معبود ہے۔

ایک دوسرے موقع پر خدا کی غیرت، شرک کا اسے نفرت، اور انسان کی محبوب چیزوں کے سلب و ضائع

ہو جانے کی حکمت اس طرح بیان فرماتے ہیں :-

”تم اکثر کہتے ہو گئے اور کہو گئے میں جس سے محبت کرتا ہوں اُس سے میری محبت رہنے نہیں پاتی اور رخصت ہڑ جاتا ہے، یا توجہ دانی ہو جاتی ہے یا وہ مر جاتا ہے یا بخش ہو جاتی ہے اور مال سے اگر محبت کرتا ہوں تو وہ مٹا کر ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب تم سے کہا جائے گا کہ اے خدا کے محبوب! اے وہ کہ جس پر خدا کی عنایت ہے، اے وہ کہ جو خدا کا مخلوق و نظر ہے، اے وہ جس کے لئے اور جس پر خدا کو غیرت آتی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ غیور ہے اس نے تم کو اپنے لئے پیدا کیا اور تم میرے کہو رہنا چاہتے ہو، کیا تم نے خدا کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ وہ ”آن لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور وہ اُسے اور یہ ارشاد کہ میں نے جن داس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ خدا جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اُسے مبتلا کرتا ہے، پھر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اُسے رکھ چھوڑتا ہے“ رضی اللہ عنہ! کیا گیا! رسول اللہ رکھ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اُس کے مال و اولاد کو باقی نہیں رکھتا، اور یہ معاملت اس لئے ہے کہ جب مال و اولاد ہوں گے تو اُسے انکی محبت بھی رہے گی اور خدا سے جو محبت اُسے ہے سخرق اور ناقص اور تقسیم ہو کر حق اور غیر حق میں شریک ہو جائے گی اور خدا شریک کو قبول نہیں کرتا، وہ غیور ہے اور ہر چیز پر غالب و برکست تو وہ اپنے شریک کو ہلاک و معدوم کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے بندہ کے دل کو خالص کر لے خاص اپنے لئے بغیر کسی شریک کے، اس وقت اُس کا یہ ارشاد صادق آجاتا ہے کہ وہ ”آن لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور وہ لوگ اُسے“ یہاں تک کہ دل جب خدا کے ان مصلوکیں (مشرکوں اور برابری کرنے والوں سے جو اہل و عیال و دولت و لذت اور غنائیں ہیں نیز ولایت و ریاست، کرامات و حالات منازل و مقامات، جنتوں اور درجات، اور قرب و نزدیکی کی طلب سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ادا وہ اور آواز و زبانی نہیں رہتی اور وہ فی سوراخ دار برتن کے ہو جاتا ہے جس میں کوئی رقیق چیز نہیں ٹھہرتی کیونکہ وہ خدا کے فضل سے ٹوٹ جاتا ہے، جب اُس میں کوئی ادا وہ پیدا ہوتا ہے خدا کا فضل اور اُس کی غیرت اُسے توڑ ڈالتی ہے تب اُس کے دل کے گرد عظمت و جبروت و ہیبت کے پہلے ڈال دئے جاتے ہیں اور اُس کے گرد اگر دیکھو پانی

اور سطوت کی خندقیں کھود دی جاتی ہیں کہ دل میں کسی جہنم کا ارادہ کئے نہیں
 پاتا، اس وقت دل کو اسباب یعنی مال اور اہل و عیال و اصحاب اور کرامات و حکم و
 بیانات کچھ مضر نہیں ہوتے کیونکہ یہ سب دل سے باہر رہتے ہیں تب اللہ تعالیٰ
 ان سے غیرت نہیں کرتا، بلکہ یہ سب چیزیں خدا کی طرف سے بندہ کے لئے بطور
 نعمت و کرامت و رزق و نعمت کے ہوتی ہیں اور جو لوگ اُس کے پاس آتے ہیں
 انہیں نفع پہنچانے کے لئے ہیں

شکستہ دلوں کی تسکین حضرت شیخ کے زمانہ میں ایک طبقہ ایسا تھا جو اپنے اعمال و
 اخلاق اور ایمانی کیفیت کے لحاظ سے بہت لیکن دنیاوی
 حیثیت سے بلند اور ہر طرح سے اقبال مند تھا، اس کے برخلاف دوسرا طبقہ معاشی
 حیثیت سے بہت، دنیاوی ترقیات سے محروم، بے بضاعت و تہی دست لیکن اعمال و
 اخلاق کے لحاظ سے بلند اور ایمانی کیفیات و ترقیات سے بہرہ مند تھا، وہ پہلے طبقہ
 کی کامیابیوں اور عزتوں کو بعض اوقات رشک کی نگاہ سے دیکھتا اور اپنے کو کسی وقت
 محروم و نامراد سمجھنے لگتا تھا، حضرت شیخ اس دل شکستہ طبقہ کی دل جوئی فرماتے ہیں اور
 اس پر اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں اُن کا ذکر فرماتے ہوئے اس امتیاز و رزق کی حکمت
 بیان کرتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے :-

”اے خالی ہاتھ فقیر! اے وہ کہ جس سے تمام دنیا بگڑ گئی ہے، اے گناہگار، اے بھوکے
 پیاسے، تنگ، جگر بھلے ہوئے، اے ہر مسجد و خرابات سے نکالے ہوئے، اے ہر در سے
 پھٹکا رہے ہوئے، اے وہ کہ ہر مرد سے محروم خاک پر پڑا ہے، اے وہ کہ جس کے
 دل میں ٹھٹھکی ہوئی، آرزوؤں اور آرزوں کے کشتوں کے پٹتے لگے ہیں، مت کہہ کہ
 خدا نے مجھے عذاب کر دیا، دنیا کو مجھ سے بھر دیا، مجھے پامال کر دیا، جھوڑ دیا، مجھ سے دشمنی
 کی، مجھے پریشان کیا اور محبت (خاطر) نہ بخشی، مجھے ذلیل کیا اور دنیا سے میری
 کفایت نہ کی، مجھے گناہ کیا اور خلق میں اور میرے بھائیوں میں میرا ذکر بلند

نہ کیا اور غیر پر اپنی تمام نعمتیں بچھا کر کر دیں جس میں اُس کے رات دن گزرتے ہیں، اسے مجھ پر اور میرے دیا رداؤں پر فضیلت دی حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے اور میں بھی۔ اور ایک ماں باپ آدم و حوا کی اولاد میں دونوں میں اسے فقیر خدا نے تیرے ساتھ یہ برتاؤ اس لئے کیا ہے کہ تیری سرشت ثلث بار زمین کے مثل ہے، ویت ہے اور رحمت حق کی بارشیں برابر تجھ پر ہر دور ہی ہیں، از قسم میر و رضا و یقین و موافقت و علم اور ایمان و توحید کے انوار تیرے گرد اگر وہیں تو تیرے ایمان کا درخت اور اُس کی جڑ اور بیج اپنی جگہ پر مضبوط ہے، کٹے دے رہا ہے، پھل رہا ہے بڑھ رہا ہے، شاخیں پھیل رہی ہیں۔ سایہ دے رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، روزانہ زیادتی اور نمو میں ہے، اس کے بڑھانے اور پرورش کرنے میں پائس اور کھاد دینے کی ضرورت نہیں، اس بارہ میں خداوند تعالیٰ تیرے حکم سے قانع ہے کہ وہ خود تیری ضرورت یا اس کو بخوبی جانتا ہے) اس نے آخرت میں تجھ کو مقام بخشا ہے اور اسی میں تجھ کو مالک بنا یا ہے اور مٹی میں تیرے لئے آسمانی کثرت سے بخششیں رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کان نے سنیں، نہ کسی انسان کے دل میں گزریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی گئی ہے اس کام کے بدلہ میں جو وہ کرتے رہے ہیں یعنی جو کچھ دنیا میں ان لوگوں نے احکام کی بجائے اور ہی ممنوعات کے ترک پر صبر، مقدرات میں تقویٰ و تسلیم اور کل امور میں خدا کی موافقت کی ہے۔

اور وہ غیر جیسے خدا نے دنیا عطا فرمائی اور مال دنیا کا مالک کہا ہے اور قسمت دنیاوی دی اور اس پر اپنا فضل لرایا اس کے ساتھ یہ معاملہ اس لئے کیا ہے کہ اس کے ایمان کی جگہ ربی اور نبوی میں ہے کہ اس میں اپنی ٹھکانا اور درخت اُگنا اور کھیتی اور بیل کا پیدا ہونا وقت سے خالی نہیں تو اس زمین پر کھاد وغیرہ ڈالی جاتی ہے جس سے پودوں اور

درختوں کی پرورش ہو اور وہ کھا دینا اور اُس کا سامان ہے تاکہ اُس سے
درخت ایمان اور تنہا اعمال کی کہ جو اس زمین میں اُگے ہیں حفاظت ہو
اگر یہ چیز اس سے علیحدہ کر دی جائے تو پورے اور درخت سوکھ جائیں گے
اور پھل جائے رہیں گے بس گم ہی اچھ جائے گا حالانکہ خداوند تعالیٰ اس کے بنانے کا
ارادہ رکھتا ہے، تو اسے فقیر دولت مند آدمی کا درخت ایمان کمزور جڑ کا
ہوتا ہے اور اس قوت سے خالی جو تیرے درخت ایمان میں بھری ہوئی ہے اسکی
مضبوطی اور اس کا ٹکنا کو انہیں چیزوں سے ہے جو مال دنیا اور طرح طرح کی نعمتیں
اس کے پاس تجھ کو نظر آتی ہیں اگر درخت کی کمزوری میں یہ چیزیں اس سے
اٹک کر دی جائیں تو ایمان کا درخت سوکھ کر کھڑا نکلا رہے گا (بیدار ہو جائے گا اور
وہ شخص منافقین و مرتدین و کفار میں شامل ہو جائے گا، البتہ اگر خداوند تعالیٰ نے
دولت مند کی طرف مہر و رضا و یقین و علم اور طرح طرح کی نعمتوں کے لشکر بھیجے اور
اُس سے اُس کا ایمان قوی ہو جائے تو پھر اس کو تو نگری اور نعمتوں کے مجبور
ہو جانے کا پروا نہ رہے گی ۱۱

دنیا کی صحیح حیثیت | حضرت شیخ کے یہاں ذہبا نیت کی تعلیم ہیں۔ وہ دنیا کے استعمال
اور اس سے بعد ضرورت استقار سے منع نہیں فرماتے،
اس کی بدستش اور غلامی اور اس سے قلبی تعلق اور عشق سے منع فرماتے ہیں۔ ان کے
مواظظہ در حقیقت حدیث نبوی ان الدنیا خلقتم لکم و انکم خلقتم لالدنیا (۱) کے
(بے شک دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی یعنی تمہاری فوڈ می ہے، اور تم آخرت کے لئے بے پیدا
کئے گئے) کی تفسیر ہیں، ایک سوچ رہ فرماتے ہیں :-

”دنیا میں سے اپنا مقسوم اس طرح مست کھا کہ وہ بیٹی ہوئی ہو اور تو کھڑا ہو، بلکہ
اس کو بادشاہ کے دروازہ پر اس طرح کھا کہ تڑپٹھا ہوا ہو اور وہ لمبا کی اپنے
سر پر رکھے جوئے کھڑی ہو، دنیا خدمت کرتی ہے اس کی جو حق تعالیٰ کے

دروازہ ہر کھڑا ہوتا ہے اور جو دنیا کے دروازہ ہر کھڑا ہوتا ہے اس کو ذلیل کرتی ہے، کما حق تعالیٰ کے ساتھ عزت و توکرمی کے قدم پیرے

ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہوتا ہے :-

”دنیا باتر میں رکھنی جائز، جیب میں رکھنی جائز، کسی اچھی نیت سے اس کو جمع رکھنا جائز

باقی قلب میں رکھنا جائز نہیں (کہ دل سے بھی محبوب سمجھنے لگے) دروازہ ہر اس کا کھڑا ہونا

جائز، باقی دروازے آگے گھسنا نہ جائز ہے نہ تیرے لئے عزت تھ ہے“ (باقی)

ملے مجلس ۱۵ فیوض بزدانی

ملے مجلس ۲۱ فیوض بزدانی

انسانی دنیا پر

مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

ان

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

کئی برس پہلے مولانا علی میاں مدظلہ کی معرکہ آلا تصنیف ”مسلمانوں کے نزول سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا“ ملک کے نام علمی، دعوتی اور سنجیدہ حلقوں میں اپنا لوہا منوا چکی ہے، یہ کتاب دو سال سے بالکل نایاب تھی یہیم اصرار اور تقاضوں کے بعد محترم مصنف نے اس کتاب میں اہم اضافات کے بعد انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کے نام سے شائع کر کے کی اجازت دی یہی کتاب ماذخر عالم انقطاع المسلمین کے نام سے عربی میں شائع ہو چکی ہے) یہ حقیقت ہے کہ کتاب میں اس قدر اضافے ہوئے ہیں کہ گویا یہ بالکل نئی کتاب بن گئی ہے صفحات میں تقریباً ڈیڑھ گنی یعنی ۲۸۰ صفحات کے قریب ہے۔

مدہ کتابت و طباعت گلزار کاغذ قیمت مجلد چھپے

لے کا پتہ — کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ — لکھنؤ

لیتے تھے۔ دست مبارک عورتوں کے ہاتھ سے کبھی نہیں ہوا۔ عورتوں میں چونکہ بڑے اخلاق مردوں کے نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کی بیعت میں خصوصیت کے ساتھ چند شرطیں بڑھائی گئی ہیں۔ آپ نے امر الہی کی تعمیل میں عورتوں کو بیعت کے وقت ان چیزوں سے منع فرمایا جو۔

پہلی شرط۔ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں، عام اہل کفر کے شرک موجب وجہ میں ہوا، اتفاق عبادت میں۔ اگر کسی کے اعمال یا دعوے کے شاہد سے پاک نہ ہوں اور وہ خیر اللہ سے اپنے اعمال خیر کے اجر کی طلب میں مبتلا ہو مثلاً وہ اپنے نیک عمل پر دوسروں سے مدح و ثنا کا طلب گار ہو تو ایسا شخص دائرہ شرک سے باہر نہ ہوگا اور نہ ایسا شخص مخلص و موحّد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ المشرک فی امتی اخفی من دہیب اللیل فی لیلۃ مظلمۃ علی صغیرۃ مسجداً (شرک میری امت میں اس چیز سے مخفی ہے جو زیادہ مخفی ہو جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہو)۔

۱۰۰ بے شرک حزن کا از نشان پائے ہو

خود نے یہ بھی فرمایا ہے و اتقوا الشرک الا صغیرا لوالد ما لا صغیر قال علیہ وعلی الہ الصلوٰۃ والسلام الیہا، (شرک اصغر سے بچو، صحابہ نے پوچھا، شرک اصغر کیلئے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے،)

توحید تو یہ ہے کہ شاہد شرک سے بھی بیزاری ہو، بیاریوں کو دفع کرنے میں تہوں اور شیطاںوں سے مدد طلب کرنا جیسا کہ اس وقت اسلام کے پردے میں رائج ہو گیا ہے عین شرک و کفر ہی جو۔ اور تاشیہ و تائشیدہ پتھروں سے اپنے حوائج و ضروریات مانگنا، اللہ سے انکار و کفر ہے۔ اکثر عمدہ تہا انتہائی جملہ نادانی کی وجہ سے اس طرح کے حرام اعمال میں مبتلا و مرہم شرک و اہل شرک کے ادا کرنے میں گرفتار ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ یہ بات اس وقت بھی جاتی ہو جبکہ چپک کی بیماری پیدا ہوتی ہو اس وقت کم ایسی عورتیں ہوں گی جو اس شرک سے محفوظ رہتی ہوں گی، اور اس مرض کو دور کرنے کے لیے شرک کی رسموں میں سے کوئی رسم نہ ادا کرتی ہوں گی۔ الا ما اشار اللہ۔ کفار و مشرکین جن ایام کی تعظیم کرتے ہیں ان ایام کی تعظیم کرنا، اور وہ جو مراسم ادا کرتے ہیں انہیں ادا کرنا شرک و کفر تک پہنچا دیتا ہو۔ جیسا کہ دہلی کے دنوں میں جاہل مسلمان خصوصاً ان کی عورتیں اہل کفر کی رسمیں ادا کرتی ہیں۔ اور اس دن کو حید کے دن کی طرح مناتی ہیں۔ جس طرح اہل کفر اس دن اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو تحفے اور ہدیے

سمجھتے ہیں اسی طرح وہ بھی سمجھتی ہیں۔ ان دنوں میں اپنے برتنوں کو کفار کی طرح رنگتی ہیں اور اس میں سبز چادر بھر کر بکھیتی ہیں یعنی ان دنوں کو وہ بھی دیا ہی سمجھتی ہیں جیسا کفار سمجھتے ہیں۔ یہ سب شرک و کفر ہو۔ اسی طرح کے اسلام کے مقلد ان شرعے کہا جو وہادیوں اکثر ہم باللہ الا وہم مشرکون دان میں اکثر وہی حال یہ کہ اکثر پر یقین لاتے ہیں تو اس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے جاتے ہیں، ایک عمل حرام یہ بھی رائج ہو کہ جانوروں کو مشرک کے نام پر نذر کرتے اور ان کی قبروں پر جا کر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں فقہ کی کتابوں میں اس عمل کو بھی شرک میں داخل کیا جو اور پوری تاکید سے کیا ہو۔ فقہانے اس ذبح کو ذبايح جن کی جنس سے کجا ہو (ذبايح جن وہ جانور ہیں جنہیں مشرکین جنوں کے نام پر ذبح کرتے تھے) اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ کہ اس میں شرک کا شائبہ ہو۔ نذر کے طریقے بہت ہیں۔ کیا ضرور ہو کہ کس جانور کو ذبح کرنے کی نذر مانیں، اس کو ذبايح جن کے ساتھ حق کر لیں۔ اور اپنے آپ کو عہدہ جن جنوں کے (بجاریوں) کے ساتھ مشابہہ کریں۔ یہی حال عورتوں کے ان روزوں کا بھی جو جوہ پیروں اور بی بیوں کے نام پر رکھتی ہیں۔ اکثر ان ناموں کو انھوں نے خود تراشا ہو۔ اور انھیں ناموں پر اپنے روزوں کی نیت کرتی ہیں۔ اور افطار کے وقت ہر روزہ کے لیے خاص وضع متعین کرتی ہیں۔ اور ان کے لیے مخصوص ایام کا تعین بھی کرتی ہیں۔ اپنے مطالب و مقاصد کو ان روزوں کے ساتھ جوڑتی ہیں اور ان کے توسل سے مقصد برآری چاہتی ہیں۔ یہ عبادت میں شرک ہو اور اس طرح وہ غیر ان شرک کی عبادت کے توسل سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اس فعل کی بابت پر بھی طرح سوچنا چاہیے۔ — حدیث قدسی میں آیا جو الصوم لی وانا اجزی بہ یعنی روزہ میرے لیے مخصوص ہو، اور عبادت مہوم میں میرے سوا کوئی شریک نہیں، ہر چند کہ کسی عبادت میں بھی غیر ان شرک کا شرکے جائز نہیں۔ لیکن روزہ کی تخصیص محض اس انتہام کے لیے ہو کہ اس عبادت میں نفی غیر کی نیت بتا کیہ کوئی چاہیے۔ بعض عورتیں اپنے ایجاد کردہ روزوں کے چلے میں یہ کہتی ہیں کہ ہم روزہ ان شرک ہی کے لیے رکھتی ہیں صرف اس کا ثواب پیروں کی روتوں کو بخشتی ہیں۔ اگر وہ اپنے اس معاملہ میں سچی ہیں تو پھر روزوں کے لیے مخصوص ایام کی تعین کا کیا کام ہو۔ اور پھر افطار میں مخصوص کھانوں اور مخصوص وضع و ہیئت کا التزام کیوں ہے، بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ افطار کے وقت محرمات کا ازکاب کرتی ہیں۔ بے ضرورت بھیجک مانگتی ہیں اور اسی بھیجک مانگی بوڑھی چیز سے (افطار کرتی ہیں)۔ اور اپنی مقصد برآری کہ اس امر محرم کے ازکاب پر منحصر دقتوں سمجھتی ہیں۔ حقیقت میں یہ میں گریہ اور شیطان کا فریب ہو۔

موت ہو تا ہو۔ نیز یہ کہ اکثر اوقات اس عمل بد کی علت یہ ہوتی ہو کہ عورتیں اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہو کہ قرآن مجید میں زانیہ عورت کو زانیہ مرد پر اس آیت میں مقدم رکھا گیا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة (زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو)

یہ گناہ دنیا و آخرت میں انسان کو برباد کرنے والا اور تمام ادیان میں قبیح و منکر ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت علیہ وسلم کی اولا الصلوة والسلام سے روایت کی ہو کہ آپ نے فرمایا: اے لوگو! زنا سے بچو کہ اس میں چھ برائیاں ہیں۔ تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ دنیا کی تین برائیاں یہ ہیں: ۱۔

(۱) زانی کے دل سے نورانیت اور اس کے چہرے سے رونق غائب ہو جاتی ہو۔ (۲) اس سے نفرد افلاس آتا ہے۔ (۳) عمر میں کمی ہوتی ہو۔ آخرت کی تین برائیاں یہ ہیں۔
(۱) اللہ کا غضب (۲) حساب کی سختی (۳) روزِ جزا کا عذاب

حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنکھوں کا زنا محرمات کو بُری نیت سے دیکھنا، آنکھوں کا زنا محرمات کو بری نیت سے پکڑنا اور قدموں کا زنا محرمات کی طرف بری نیت سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک انکم لہم ان اللہ خبیر بما یعملون وقل للمومنات یغضض من ابصارہن ویحفظن فروجہن یعنی کہوئے محمد مسلمانوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں، اور کہو مسلمان عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں۔

مہلنا چاہیے کہ دل آنکھوں کا تابع ہو، جب تک محرمات سے آنکھوں کو نہ بچایا جائے دل کی حفاظت حاصل ہو۔ اور جب دل گرفتار ہو جائے تو شرنگاہ کی حفاظت بہت مشکل ہو۔ لہذا آنکھوں کو بہ نظری سے بچانا ضروری ہوا تاکہ شرنگاہ کی حفاظت ہو سکے اور انسان دنیا و آخرت کے گمراہی سے محفوظ رہے۔

قرآن میں اس کی بھی ممانعت آئی ہو کہ عورتیں اجنبی مردوں سے نرم و نازک گفتگو کریں، کیوں کہ اس سے بگاڑ مردوں کے دل میں دوسرے زنا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر عورتوں کو اجنبی مردوں سے یہ ضرورت گفتگو کرنی پڑے تو اس انداز سے بولنا چاہیے کہ اُن کے دل میں اس قسم کا کوئی دوسرے زنا پیدا ہو سکے قرآن

ہیں اس سے بھی روکا گیا ہو کہ عورتیں اپنی ذہنیت کا اظہار غیر مردوں کے سامنے نہ کریں اور ان کے دلی میں خواہش پیدا کریں۔ اسی طرح عورتوں کو پازیب و خلیاں پہن کر زمین پر اس طرح پاؤں مارنے سے بھی روکا گیا ہو کہ اس کی آواز نہ پیدا ہو۔ کیونکہ اس سے بھی ان کی طرف میلان پیدا ہوتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ بات جو فحش اور گناہ کی طرف لے جانے والی ہو قبیح اور ممنوع ہو۔ فکر کرنی چاہیے کہ حرام چیزوں کے مقدمات و مبادی سے بھی پرہیز کیا جائے تاکہ نفس محررات سے سلامتی میسر ہو، یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہنی چاہیے کہ ایک عورت کے لیے دوسری اجنبی عورت بھی اجنبی مرد ہی کے حکم میں ہو، ان باتوں میں بوجہ اجنبی مرد سے ناہانزہیں، مثلاً جس طرح عورت کے لیے اجنبی مرد کو شہوت سے دیکھنا یا بھونانا ناجائز ہو اسی طرح دوسری عورت کو بھی شہوت سے دیکھنا اور بھونانا ناجائز ہو۔ اس بات کی بڑی نگہداشت کرنی چاہیے کیونکہ عورت کا مرد تک پہنچنا اختلاف صنف کی وجہ سے مشکل ہے۔ بہتر سے موانع و میان میں ہوتے ہیں۔ لیکن عورت کا عورت تک پہنچنا اتحاد صنف کی وجہ سے نہایت آسان ہے۔ اس لیے یہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس فعل قبیح سے بچانے کے لیے بڑی تاکید و تبلیغ کرنی چاہیے۔ چونکہ فحش و مشرط عورتوں کی بیعت کے وقت یہ لگاؤ لگتی کہ اولاد کو قتل نہ کریں، انفرادی عقیدہ سے ڈر کر بچوں کو مار ڈالنا نہ صرف یہ کہ قتل ناحق ہے بلکہ قطع رحم کے گناہ کو بھی متضمن ہے اسلئے ہر ایک کبیرہ میں دو کبار کا انتخاب ہو۔

پانچویں مشرط عورتوں کی بیعت کے وقت یہ لگائی گئی کہ وہ انفرادی اور بہتان نہ باندھیں۔ یہ وصف عورتوں میں بہت پایا جاتا ہے اس لیے خصوصیت سے منع کیا گیا۔ یہ صفت بہت بُری صفتوں میں سے ایک ہو۔ یہ جھوٹ ہو اور جھوٹ تمام ادیان میں حرام اور قبیح ہے۔ اس میں لڑائے مومن بھی ہے۔ اور مسلمان کو اذیت پہنچانا حرام ہو، نیز اس میں فساد فی الارض بھی ہے جو فحش و فزائی ممنوع و قبیح ہے۔

آٹھویں منبر پر ایک جامع شرط یہ لگائی گئی کہ وہ مروت و غیر میں ہمبیر کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ شرط تمام اہل شرع کے امثال اور تمام اہل شرعیہ کے اجتناب پر مشتمل ہو۔ نماز پنجگانہ بے کس و فخر پوری خوش دلی و سعی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ مال کی ذکوہ بھلا ذکوہ میں بے رغبت تمام صرت کرنی چاہیے۔ رمضان کا روزہ جو سال بھر کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے

پوری احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ حج بیت اللہ جس کی شان میں حضور نے فرمایا ہو کہ حج گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ورع و تقویٰ سے بھی چارہ نہیں ہو کہ حضرت بغیر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ملائکہ دیکھنا شروع یعنی تمہارے دین کو قائم رکھنے والا ورع ہے۔ ورع منیات شرعیہ کو ترک کرنے کا نام ہے۔ نہ آؤ چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہر نہ کہ چیز کو شراب کی طرح کھنا چاہیے خدا کا نام بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ خدا ہو لعب میں داخل ہے اور ہو لعب حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے الغنا رقیۃ الرزق یعنی غنا، زنا کا متر ہے۔ سخن چینی اور غیبت بھی پرہیز لازم ہے، مسلمانوں کے ساتھ مسخرہ پن کرنا ادا رکھنا کو ازیت ہو چنانچہ حرام ہے۔ اس سے اجتناب ضروری ہے۔

بدفالی کا اعتبار نہ کرنا چاہیے اور نہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک کا مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منع فرمایا ہے۔ لاطیرۃ ولا عودی یعنی بدفالی کوئی شے نہیں ہو اور نہ ایک کا مرض دوسرے کو لگتا ہے، اکامہن اور بخیریں کا اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ زنا سے غیب کی باتیں پوچھنا چاہیے۔ اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، کیونکہ شریعت میں بڑی تاکید کے ساتھ اس سے روکا گیا ہے۔ نہ خود عبادہ کرنا چاہیے نہ کسی ساحرے جادو کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ حرام قطعی ہے۔ اور کفر تک ہو چکا دینے والی چیز ہے۔ کوئی گناہ کفر سے اتنا قریب نہیں جتنا عبادہ اور سحر، حدیث میں آیا ہے کہ جب تک ایمان دل سے نکل نہ جائے سحر کا فعل وجود میں نہیں آتا۔ گویا سحر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو کچھ خبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اور جسے علماء نے کتب شرعیہ میں بیان فرمایا ہے، دل و جان سے اس کو بجالانے میں سعی کرنی چاہیے اور اس کی مخالفت کو زہر قاتل سمجھنا چاہیے۔

جب بیعت کرنے والی عورتوں نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا تو آنحضرت نے ان کی بیعت قبول کر لی اور امر الہی کے مطابق ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ امر الہی سے جو استفادہ آپ نے کسی جماعت کے لیے کیا اس کے متعلق پوری امید ہے کہ قبول ہوا وہ درجہ جماعت مغفور ہو، ہندہ ابونیمان کی بیوی بھی اس بیعت میں داخل تھیں۔ لہذا اس وقت ان عورتوں کی سرگرمی وہی تھیں اور سب کی

نمائندگی کر رہی تھیں۔ اس بیعت و استغفار سے ان کے حق میں بھی بڑی امید ہے، ان عورتوں کے بعد اب بھی جو عورتیں ان شرائط کو قبول کریں اور ان کے معقفا کے مطابق عمل کریں وہ حکل اس بیعت میں داخل ہوں گی اور اس استغفار کی برکتوں کی امید وار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى کیونکہ تم پر عذاب کرے اگر تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور ایمان درست کرو۔ اللہ کا شکر بجالانے کا مطلب یہ ہو کہ انسان احکام شرعیہ کو قبول کرے اور ان کے معقفا پر عمل کرے۔ طریق نجات اور رہنمائی کی راہ صاحب شریعت علیہ السلام کی پیروی ہے۔ اعتقاد میں بھی اور عمل میں بھی۔ اُستاد اور پیر اس لیے ہیں کہ شریعت کی طرف رہنمائی کریں۔ اور ان کی برکت سے شریعت پر اعتقاد اور عمل میں سہولت ہو۔ نہ یہ کہ مرید جو کہیں وہ کریں۔ جو چاہیں وہ کھائیں، پیر ان کی ڈھال بن جائیں گے اور عذاب سے بچالیں گے، یہ قنائے محض ہو، قیامت میں بے اجازت کوئی سفارش نہ کر سکے گا اور جب تک عمل پسندیدہ نہ ہو کوئی سفارش کرے گا بھی نہیں، اور عمل دسی وقت پسندیدہ ہوگا جب شریعت کے معقفا کے مطابق کیا جائے اور اگر بشریت کی بنا پر کوئی لغزش ہوگئی ہو تو شفاعت سے اس کا تدارک ممکن ہو۔ واللہ بصانہ الموفق۔ (مکتوبات ج ۳)

از حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانی
رحمۃ اللہ علیہ

تفسیر بیان القرآن مکمل

بیان القرآن کئی برس سے باطل نایاب تھی، اب خدا کا شکر ہو کہ پھر چھپ گئی ہو، جن حضرات کو مدت اس کا انتظار تھا اب وہ فوراً اپنا آرڈر ارسال فرمائیں۔ بڑا سائز، جلی ظلم، قیمت مکمل ۲۵ روپے۔ خود ۱۰۔ خریدار حضرات اپنا ریلوے اسٹیشن ضرور تحریر فرمائیں، اس لیے کہ دوزی کتابچہ ڈاک سے منگوانے میں محمول بہت صرف ہوگا۔ اور مبلغ منہ پہلی ضرور ارسال فرمائیں۔ پاکستانی حضرات مبلغ منہ روپے ادارہ اصلاح و تبلیغ کو پہلی ارسال فرمائیں اور حب قادمہ منی آرڈر لکھا رسید کے ساتھ آرڈر دیں۔

منیجر کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

حکمت و معنویت

(۱) ایک مرتبہ اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کعبہ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادے حضرت سالمؓ سے ملاقات ہو گئی ہشام نے حضرت سالمؓ سے کہا کہ کوئی نجات ہو تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگتے ہوئے مجھے غم نہ آتی ہے۔ وہ جب ہو رہا پھر جب آپ خانہ کعبہ سے نکلے تو پیچھے دو بجی نکل آیا اور باہر آکر کہا کہ اچھا اب تو آپ اللہ کے گھر سے نکل آئے اب فرمائیے: آپ نے جواب دیا کہ اچھا بناؤ دنیاوی ضرورتیں میں سے کچھ طلب کروں یا آخروی؟ کما اللہ وادی: آپ نے فرمایا کہ دنیاوی ضروریات زمین میں سے بھی نہیں مانگتا جس کے قبضہ میں سب کچھ ہے تو اس سے کیا مانگوں جس کے قبضہ میں کچھ نہیں ہے؟

(۲) جابر جعفی کہتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے حضرت محمد بن علی زین العابدینؓ فرماتے لگے کہ اے جابر! میں بہت غموم اور فکرمند ہوں، میں نے عرض کیا کہ آپ کو کیا غم ہے اور کیا فکر ہے؟ فرمایا یہ کیا بوجھنے کی بات ہے جو شخص بھی قلب صافی کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے وہ ایک فکر منوں سے لیتا ہے اور دین کی فکر میں باقی ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے کوئی دنیاوی فکر ہے؟ دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ بس ایک سواری میں بر سوار ہو لیجئے ایک کپڑا جس کو پہن لیجئے اور ایک عورت جس سے خواہش نفس پوری کر لیجئے۔ اے جابر! ایمان والے دنیا میں کبھی دل نہیں لگاتے، آخرت کی آم سے ایک لمحہ کے لئے بے فکر نہیں ہوتے

بھرتائیں اور فرمایا قسم ہے اپنی جان کی۔ یہ تو عمر جنس میں خالی اتھ اور بے سرو سامان چھوڑ
راہوں بھولتے ہیں انہیں بہت خیر میں چھوڑ رہا ہوں۔ اے میرے بیٹو! تمہارا باپ
دور ہے پر کھڑا ہوا تھا، ایک صورت یہ تھی کہ تم دولت مند بن جاؤ اور تمہارا باپ جہنم
میں داخل ہو جائے اور دوسری صورت یہ تھی کہ تم مفلس رہو اور تمہارا باپ جنت میں جلا
جائے، تمہارے باپ نے جنت میں جانا پسند کیا ہے۔ پس جاؤ اللہ تمہارا نگہبان ہے بلے

(۶) حضرت عبداللہ بن زبیر کے صاحبزادہ حضرت عامرؓ کے حلق روایت ہے کہ مرض الوفا
کے آخری لمحات تھے مکان مسجد سے قریب ہی تھا مغرب کا وقت آچکا تھا کہ اذان کی آواز
کالوں میں آئی۔ بیمار داروں سے فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑو اور سمجھ گئے کہ مسجد جانا چاہتے ہیں، عرض کیا گیا
کہ آپ بیمار ہیں، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے منادی کی آواز سنوں اور لیکٹ کھوں
جبوز لوگ مسجد میں لے گئے، نماز میں شریک ہوئے اور ایک ہی رکعت پڑھ پڑے تھے کہ درج بردار گز گئی۔

دیوبند و بریلی کے اختلاف و نزاع پر ایک فیصلہ کن محققانہ کتاب معراۃ القلم — یا — فیصلہ کن مناظرہ

اکابر علماء دیوبند پر سنگین الزامات اور ان کا ثبوت :-
فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خاں صاحب کے قلم سے
علماء دیوبند کی طرف سے جواب اور الزامات کے محض غلط ہونے کا ثبوت :-
مولانا محمد منظور نعمانی کے قلم سے

یہ کتاب جو واقعہ اپنے موضوع پر حرف آخر اور فیصلہ کن دستاویز ہے، اب سے ۲۱ سال
پہلے شائع ہو کر اس زمانہ میں نایاب ہو گئی تھی، بریلی کے کبیری فتنے کے علما اردوں نے جو طوفان
آج کل برپا کر رکھا ہے اس نے اس کی اشاعت پر پھر مجبور کر دیا۔ مولانا کی نظر ثانی اور دو مستقل
مضامین کے اضافہ کے ساتھ اب یہ چھپ کر تیار ہو گئی ہے۔ ۱۰ صفحات قیمت صرف ایک روپیہ۔

کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

انتخاب

آجہاجی کے ماہنامہ ریاض کے فاضل مدیر جناب رئیس احمد صاحب جعفری ندوی نے اپنے برہمہ میں طائیت ہر کچھ اعلیٰ خیال کیا تھا۔ طائیت کے دیرینہ گرم فرما جناب نیاز فنجوری نے اس پر کچھ چلنے ہوئے اعتراضات فرمائے۔ جعفری صاحب نے سنبھل کر ریاض میں اس پر تعاقب کیا تھا وہ اس قابل ہے کہ تمام فرقان بھی اس سے مستفید ہوں۔ اسی خیال سے ہم اس کا ایک اہم حصہ انتخاب میں لے رہے ہیں۔ — ملاحظہ فرمائیے! (۱۵ اور ۱۶)

نیاز صاحب نے فرمایا ہے :-

”ہوں کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ مذہبی سیادت و رہنمائی صرف علمائے دین کا حق ہے اس لئے وہی رفتہ مسلمانوں میں وہی PRIEST HOOD پیدا ہو گئی ہے جو کبھی دقت عیسائیوں میں پائی جاتی تھی اور وہ دین عوام کے لئے شجر ممنوع ہو کر رہ گیا۔“

بلاشبہ مذہبی سیادت و رہنمائی صرف علمائے دین کا حق ہے اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اگر ریاضی مسائل اور انجینئرنگ وغیرہ کے مسائل اور شکلات، کسی ملاج کسی نرگد کسی شاعر کسی ادیب کسی ماہر موسیقی سے حل نہیں کرائے جاسکتے بلکہ کسی اکسپرٹ ہی سے حل کرائے جاسکتے ہیں تو مذہبی مسائل میں بھی لب کشائی کا حق اسی کو مل سکتا ہے جو اس فن کا ماہر ہو لیکن جتنی مذکورہ بالا بات صحیح ہے اتنا ہی یہ خیال غلط ہے کہ مسلمانوں میں عیسائیوں کی سی پریسٹ قائم ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ یہ غلط ہے کہ علم دین عوام کے لئے شجر ممنوع بن گیا ہے۔ پریسٹ بڑے معنی یہ ہیں کہ بغیر پادری یا پنڈت کے شعا نر مذہبی ادارہ ہو سکیں مثلاً اگر جہاں عباد پادری کر اسے گا۔ مندر میں پنڈت کے بغیر جو مکمل نہیں ہو سکتی۔ نکاح، طلاق، میت کے مراسم

اور مرنے کے بعد کے معمولات پورے نہیں ہو سکتے، جب تک کہ پادری یا پنڈت رہنمائی کے لئے موجود نہ ہو، کیا نیاز صاحب دیانت داری کے ساتھ فرما سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی یہ بات ہے کیا نکاح اسی وقت منع ہوگا جب قاضی آئے، کیا نماز کی امامت صرف عالم دین ہی کا حق ہے، کیا مرنے کی لاش مٹائی رہے گی جب تک مولوی صاحب نہ تشریف لائیں شکل، دقیق اور شہید مسکن میں عطا کی رہنمائی بیٹک مزدوری ہے لیکن کیا ان کی بجائے داری اور تمیل کے لئے بھی مولوی یا مولانا کی موجودگی لازمی ہے، ہر مسلمان اگر مسائل وضو بطورے واقف ہے، امام ہو سکتا ہے، قاضی کے فرائض انجام دے سکتا ہے، شہادت دینی کی تکمیل کر سکتا ہے، وہ کسی مذہبی معاملہ کی انجام دہی کے لئے ہرگز ہرگز کسی مولوی، مولانا یا ملا کا پابند نہیں ہے۔ بریٹش ہٹ کے معنی ہیں بندے اور خدا کے درمیان واسطہ کی کوئی اگر پادری اور پنڈت نہ ہو تو بندہ کسی طرح خدا سے ربط نہیں پیدا کر سکتا، اس کا ہر عمل مانگاں، اس کا ہر اخلاص، بیکار اور اس کی ہر سعی بے نتیجہ ہے اس کے برعکس اسلام اس طرح کا کوئی واسطہ نہیں تسلیم کرتا بھی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں کبھی بھی بریٹش ہٹ نہ پیدا ہوئی اور نہ کبھی پیدا ہو سکتی ہے، ہمارا عالم اس لئے ہے کہ ہم پوچھیں تو بتائے اس لئے نہیں ہے کہ خدا کا اسباب اور قائم مقام بن کر ہر کام کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لے، پھر سبک چھپ بات نیاز صاحب نے یہ فرمائی ہے کہ علم دین مسلمانوں کیلئے شجر ممنوع ہو کر رہ گیا ہے، بار بار کو کشش کرنے کے باوجود اس عنصر سے جملہ کامنہوم سمجھ میں نہیں آیا، آخر کس خائفہ یا دارالعلوم کی طرف سے یہ فتویٰ شائع ہوا ہے کہ علم دین صرف مسلمان بڑھمنوں کو ہی سکھایا جاتا ہے، علم عوام میں سے جو علم دین سیکھنے کی کوشش کرے گا اس کی زبان کاٹ لی جائے گی آنکھیں چھوڑ دی جائیں گی اور کانوں میں بھلا ہوا کھولنا ہوا سیسہ ڈال دیا جائے گا، پاکستان کو چھوڑیے بھارت میں دارالعلوم دیوبند ہے مدرسہ مظاہر العلوم ہے، خود جس شہر (کھٹو) کو یہ شرف حاصل ہے کہ نیاز صاحب وہاں مقیم ہیں، وہاں نردۂ اعلیٰ ہے، فرنگی محل ہے، سلطان المدارس ہے، ان میں ایک درسگاہ مذہبہ ہیں نیاز صاحب تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں، آخر وہ کوئی درسگاہ ہے جو صرف مسلم بڑھمنوں کے لئے مخصوص ہے اور جہاں مسلم عوام یعنی شوروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حقیقتہً کیا یہ صورت حال نہیں ہے کہ عظیم دین حاصل کرنے والوں میں غالب ترین اکثریت عوام ہی کی ہے اس لئے کہ خواص کو حصول

دنیا کی راہ میں اسے ایک روٹنا سمجھنے لگے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ علوم دین کا حصول عوام کے لیے بھرمنوع بن گیا ہے تو اس پر وہی نقیض کرے گا جسے یہ یقین ہو کہ سیاہ رنگ سفید ہوتا ہے اور سفید سیاہ۔ اور میں ماننا ہوں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔۔۔۔۔

اسی سلسلہ بیان میں نیاز صاحب نے فرمایا ہے :-

”ہمارے علاج اس وقت اسلام کے عہد انبی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے سامنے دین و دہن تھا ہے نہ دینی سینا، نہ رازی، نہ غزالی بلکہ حضرت مالک بن انس، ابو ہریرہ، ابو یوسف اور اسی قبیل کے چند محدث اور فقیہ جن کی روایات کے سارے پر وہ خود زندہ ہیں لیکن دوسری کہتے نہیں تھے۔“

گفتگو کا ایک طرز یہ بھی ہے کہ مخاطب دیا جائے، نیاز صاحب کی یہ بات اسی قبیل سے ہے انھیں اپنے قارئین کی فکر دھم پر اعتماد کامل ہو کہ وہ بڑی آسانی سے مخاطب میں آجائیں گے، لہذا پوری دلیری سے وہ ایک غلط بات، غلط ترجمہ میں پیش کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیاز صاحب نے رواۃ حدیث کے علاوہ جن ائمہ فن کا دم گواہی لیا ہے وہ تقریباً سب کے سب فوت کے بہت بڑے عالم ہی تھے!۔۔۔۔۔

ناظرین نگاہ کے اسے میں قویہ کچھ عرض کرنا مناسب نہ ہو گا لیکن نیاز صاحب کے ہاتھ میں وہ اگر نکال بھی کر لیں تو بھی میں نہ مانوں گا کہ ان حضرات کو وہ عالم نہیں سمجھتے!۔۔۔۔۔ دوسرے علوم سے قطع نظر خاص مذہبی علوم میں ابن رشد کی ہدایتہ المجتہدہ رازی کی تفسیر کبیرہ اور غزالی کی احیاء علوم الدین کا کیا یہ کس صاحب علم سے غصی ہوا؟ بایں طعن کہ علما نے علما کو فراموش کر کے صرف چند محدثین دفعتاً کو یاد رکھا سو یہ دلچسپ ضرور ہو لیکن اسکی کوئی اتنی ایسی بے ثبات ہر شنایہ دعویٰ۔۔۔۔۔ حقیقت منکشف ہونے کے بعد حیرت کے سو کچھ بچنے پڑے گا۔

بہر حال کھل جائے ظالم تیری قیامت کی درازی کا اگر اس طرہ پر پیچ و خم کا پیچ و خم نہ کھلے نیاز صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ علماء اسلام ترجیح بلا مرجع کے قائل کسی نہیں ہے، وہ ہر ایک کا مقام پہنچاتے ہیں، جہاں مہر بن رہا ہے وہ ابن رشد کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے ابو ہریرہؓ کا!۔۔۔۔۔ اور یہ جو نیاز صاحب نے فرمایا ہے کہ روایات کے سلسلے میں خود تو زندہ ہیں لیکن دوسروں کو نہیں جینے دیتے ضروری تھا کہ اس کی کچھ تشریح بھی فرمائی ہوتی آخر ان روایات میں وہ کونسا زہر ہے جو غیر علما کو ہلاک کرتا ہے اور وہ کونسا تریاق ہے جو علما کو حیات جاودا بخش دیتا ہے۔۔۔

کچھ تو کہنے کے لوگ کہتے ہیں آج غالب غول سرانہ ہوا

تعارف و تبصرہ

قرآن اور پیغمبر | از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، ۸۸ صفحات، بہتر کتابت و طباعت،
پہ کتابی شکل میں ایک مختصر مقالہ ہے جس میں بنایا گیا ہے کہ قرآن نے اپنے لانے والے کے اعلیٰ
خود و خال کو اتنی جامعیت کے ساتھ اپنی آیات میں محفوظ کر دیا ہے کہ بالعرض اگر آپ کی تفصیلی سیرت و
سوانح کسی وقت محفوظ نہ رہے تب بھی دیکھنے والا قرآن کی روشنی میں آپ کو اپنے اعلیٰ رنگ میں
دیکھ سکتا ہے اور اگلے پیغمبروں اور پیشواؤں کی طرح آپ کی شخصیت و لباس و تحریکات کے پڑوں میں
چھپ نہیں سکتی۔۔۔۔۔ اپنے موضوع پر مفید مقالہ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام | از جناب ابوالیہ محمد عبدالحی صاحب مدیر رسالہ انجمنات، کتابت و طباعت
بہتر، کاغذ معمولی، صفحات ۶۸، قیمت ایک روپیہ، مکتبہ احسانات، دام پور
قرآن پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے حالات کو مختلف پیرایوں میں بھی
تفصیل کے ساتھ کبھی اجمال کے ساتھ بار بار دہرایا ہے۔ قرآن میں اتنی جگہ کسی پیغمبر اور ان کی امت
کے حالات کو نہیں ملی، اس لئے کہ ان حالات میں امت محمدیہ کے لئے بڑے اہم اشارات و بینہات
کا مواد تھا اور آج ہندی مسلمانوں کے لئے تو بالخصوص یہ ایک گنجینہ ہدایت ہے جس میں ان کی رہنمائی
اور عقدہ کشائی کے لئے بہت واضح اشارات ہیں، اس لحاظ سے اس کتاب کی اشاعت بہت
بروقت اور لطیف رہنمائی کا مصداق ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اس کے
ماحول اور مختلف مراحل کو تہذیب دل نہیں آسان اور مرغز انداز میں پیش کیا گیا ہے مضمون
زیادہ تر قرآن سے ماخوذ ہے کہیں کسی ضروری پہلو کو جاگہ کرنے کے لئے بقدر ضرورت تورات

مولانا محمد منظور نعمانی

اور

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی
تبلیغی تقریریں

ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے نمایندگان جماعت کے کارکن مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ ۱۲ ائمہ بزرگ سیدنگوہوں تقریریں میں نغہ ہیں۔
قیمت جلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولانا محمد الیاسؒ
جسے

مولانا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی مجلس اور محسوس گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے ایک ایک صفحہ ظاہرین اور معرفت کی بندوبست سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
بہترین کتابت و طباعت
قیمت غیر جلد ایک روپہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد اویس وی
کی مشترکہ تصنیف

جو بڑے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلجھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی غیر کم کاریوں کے مقابلہ میں بہت ممتاز بھی گئی ہے۔
۱۵ صفحات بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ
قیمت ایک روپہ چار آنے

قادیا نیت بہر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ الفرقان کی ایک گفتگو جس میں مرتبہ تھلا ہے کئی کے کیا اوصاف ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف تھے یا نہیں؟۔ پس ہی ان کو جانچنے اور پرکھنے کا سیدھا اور آسان راستہ ہے۔
قیمت چھ آنے

ملکی کانپہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ کھنڈ

غیر ممالک

سالانہ چندہ ... انگلٹ

اعزازی خریدی ادوں سے

سالانہ ...

المعرفان

بیت لکھی

ہندستان پاکستان سے

سالانہ چندہ (دیکھتے ہوئے)

... دیکھتے ہوئے

... دیکھتے ہوئے

جلد ۲۲ بابہ ماہ ربیع الاول ۱۳۷۲ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۵۲ء نمبر ۳

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	قرنی دعوت	"	۳
۳	سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۶
۴	شعور دینی میں انقلاب کس طرح پیدا کیا جائے؟	ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب رشتہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ (دکن)	۲۶
۵	رحمت عالم (تقریر)	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۴۱
۶	اسلام کو زینتی قوتوں کی بنا پر فروغ حاصل ہوا	ڈاکٹر مارچند سیف مہند تحصیلہ ایران	۵۲

اگر اس دائرہ میں مسخ نشان لگا ہے

تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا رسالہ بصیغہ دی، پی ارسال کیا جائے گا، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳ تا ۱۵ تک پہنچ جانی چاہیے۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، آسٹریٹین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، دینی آؤڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

سائیک اشاعت :- رسالہ ہر انگیزی مہینے کی ۱۰ کو روڈ ذکر دیا جاتا ہے، اگر ۲ تک

کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں، اگلے رسالہ کے ساتھ کمرہ بھیج دیا جائے گا۔

نوٹ: محمد منظور نعمانی پتھرہ پبلشرز ٹریڈرس لکھنؤ میں ہیں، جبراک دفتر احسنہ خان گون روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

ہمارا ایمان ہے اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول تھے اور تمام نئی آدم کے لیے آپ کی مرکزی وحدت یہ تھی کہ ایک اللہ کے بند بن جاؤ اور زندگی کے بارہ میں جو احکام اور ہدایات اپنے اور تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے میں لایا ہوں، اپنی زندگی کو ان کا پابند بنادو، یعنی من مافی اور جی چاہی زندگی کا جاہلی طریقہ چھوڑ کے زندگی والی زندگی کا اسلامی طریقہ اختیار کر لو۔

ہم مسلمانوں کے لیے آپ کی یہی دعوت و تعلیم دراصل اس بات کی کسوٹی ہے کہ ہم نے آپ کو اور آپ کی دعوت کو قبول کیا ہو یا نہیں، اور آپ کے ساتھ ہمارا تعلق کس قسم کا اور کس درجہ کا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر و جہم مقدس کے ساتھ اگرچہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کا پیغام موجود ہے اور وہ آپ کی دعوت و تعلیم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ہی ہے، پس آپ کی تعلیم و شریعت کے ساتھ جس کا جو معاملہ اور برتاؤ ہو وہاں وہ معاملہ اور برتاؤ آپ ہی کے ساتھ ہو، یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت و ہدایت سے جو جس قدر قریب ہو وہ اسی قدر آپ سے قریب ہو اور جو جس قدر دور ہو وہ اسی قدر آپ سے دور ہو۔ یہ اتنی کھلی ہوئی اور بیدہی بات ہے کہ اس میں شک و تردد صرف کسی ایسے ہی شخص کو ہو سکتا ہے جو جس کو اللہ نے عقل و نگاہ سے بالکل ہی محروم کر دیا ہو۔

جہنمی سے ملنے والوں میں بہت بڑی تعداد اس حال میں ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت و تعلیم کو رد کر دیا اور شوق کے ساتھ اس طرح قبول ہی نہیں کیا جو سب کو قبول کرنے کا حق ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ایمانی اور اعتقادی تعلق کی بنیاد صرف یہ ہے کہ خوش نصیبی سے وہ کسی مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی ان کو اس کا موقع نہیں ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس

ایمانی دعوت کی حقیقت کو جان کر اور اس کی ذمہ داریوں اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر دل کے شعور اور فیصلہ کے ساتھ انھوں نے کبھی اس کو اپنایا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہیں مگر ان کی زندگی مسلمان نہیں، یا اللہ و رسول کے احکام کے تابع و پابند نہیں، بلکہ اپنی خواہشات نفس اور اپنے نفسانی جذبات کے پیچھے ہیں، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کیلئے یا اللہ و رسول کی ہدایت کی تلاش کے بالکل عادی نہیں، بلکہ جو بھی چاہے وہ جوئے کو بھلے اس کے کرنے کے عادی ہیں۔ اور اپنی اسی حالت اور اسی سیرت کے ساتھ جو کون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے ساتھ بھی ایک تعلق ہو، اور یہ کبھی کبھی اس تعلق کا مظاہرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہ اظہار ملوث قدسی طور پر جا بجا اور غیر اسلامی طریقوں میں ہو جاتا ہے۔

ربیع الاول کے اس مہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یاد کو تحریب بنا کر بہت سی مقامات پر جو جا ملی تماشے کیے جاتے ہیں اور دوسری غذا ناشائستہوں کی تقلید اور نقالی میں جو ہنگامہ رچا جاتا ہے اور اصل ان کی حقیقت اور ان کا پس منظر یہی ہو، ان کا مزاج تماشین ہو، یہ ہنگامہ رانی کے شوقین ہیں، سال میں ایک فہرہ (العید ذابشر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس کو بھی اپنے ذوق تماشینی اور شوق ہنگامہ بندی کا تختہ مشق بنالیتے ہیں اور ظالم و گنہگاروں، اس کو کا بخسیہ کہتے ہیں۔ — !

بازی بازی باریش ! یا ہم بازی !!

کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اس طرح مناسبتی جاتی کہ آپ کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو صحیح اور استوار کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دے، ایمانی اور ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور آپ پر ایمان لاسنے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے عہد و میثاق کو تازہ کیا جاتا، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اس سے خوش ہوتی اور آپ کے مشن کی یہ سب بڑی خدمت ہوتی۔

گر کیا کہا جائے مسلمانوں کے اس طبقہ کی مزاجی کیفیت اس وقت بالکل وہ ہوگئی ہو جو بعض اگلی مضبوط اور توفیق سے محروم قوموں کی قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہو۔

وان یروا مبیل المرشد لا
یتخذوا سبیلاً وان یروا
مبیل الی یخذوا سبیلاً
اگر یہ دیکھیں ہدایت کا راستہ تو اس کی طرف
ان کے قدم نہ بٹھیں اور اگر یہ دیکھیں گمراہی
کا راستہ تو اس کی طرف دوڑ پڑیں۔

قرآنی دعوت

۱۳

نبی کی حیثیت اور مقام نبوت :-

قرآن مجید جس طرح انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت و پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہے، اسی طرح وہ اس پر بھی زور دیتا ہے کہ ان کی حیثیت و مقام اور ان کے کام کو صحیح طور پر جاننا چاہئے اور ان کے بارہ میں افراط و تفریط سے بچا جائے۔

تفریط اور بے ادبی کی گمراہی :-

انبیاء علیہم السلام کی شان میں سب سے بڑی تفریط اور بے ادبی یہ جو کہ ان کی پیغمبرانہ حیثیت کا انکار اور ان کی تکذیب کی جائے اور جو ہدایت و تعلیم اور جو احکام وہ خدا کی طرف سے لاتے ہیں ان کو تسلیم ہی نہ کیا جائے۔ قرآن کتنا ہو کہ یہ بھی اسی طرح کفر ہو جس طرح کہ خدا کا انکار کفر ہو۔ اور خدا کے منکرین کی طرح اس جرم کے مجرم بھی اللہ کی مغفرت اور بخشش سے قطعی محروم رہنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے معلق قرآن مجید کا اعلان "اولئک ہم الکفرون حقا واعتدنا لئلکفرین عذابا الیم" (النساء ۱۱) پہلے گزر چکا ہو جس کا مطلب یہی ہو کہ ایسے لوگ قطعی کافر ہیں اور جہنم کا دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔

اور سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم وحوہ کے اس دنیا میں آنے کے بعد جب انسانی نسل کا یہاں آغاز ہوا تو اس وقت پوری نسل آدم کے لیے جو چند اصولی اور بنیادی ہدائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ

يَا أَيُّهَا آدَمُ امْكُتِبْ عَلَيْكَ ذُرِّيَّتَكَ مِنْ ذَكَرٍ
يَا أَيُّهَا آدَمُ امْكُتِبْ عَلَيْكَ ذُرِّيَّتَكَ مِنْ ذَكَرٍ

اے آدم! اگر تم خاصے پاس ہمارے
بھیجے ہوئے پیغمبر آؤں، جو تم ہی میں سے

اَتَقُوا وَاصَلْتُمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ہوں گے اور تم کو مسیحی احکام بتائیں گے کہ
جو لوگ ایمان کی ہدایت کو قبول کر کے پیروی کریں
اختیار کریں گے اور اپنے اعمال و اعمال کو درست
کر لیں گے تو ان کو کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور وہ
عقبن ہوں گے۔ اور جو لوگ انکار و استکبار کیا

(الاعراف ۴۴)

راہ اختیار کریں گے اور ہمارے احکام کو جھٹلائیں گے اور ازراہ تکبران کو قبول نہیں
کریں گے وہ دوزخ والے ہوں گے اور ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔
اور چند ہی آیات کے بعد انبیاء علیہم السلام اور ان کی لامی ہوئی تعلیم کے ان ہی مکذبین و منکرین
کے بارہ میں پھر فرمایا گیا ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا خَصَمَ لَهُمْ
أَقْبَابَ السَّمَاوَاتِ وَلَا يُدْخِلُونَ
الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاقُوا فِي سَعِيرٍ
الْجَنَّةَ ۝

جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی
اور ازراہ تکبران کے ماننے سے انکار کیا،
ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں
کھولے جائیں گے اور وہ کبھی ہرگز جنت
میں نہ جاسکیں گے۔ یہاں تک کہ اونٹ سڑی
کے لٹکے میں داخل ہو جائے (مطلب یہ جو

(الاعراف ۴۵)

کو جس طرح سڑی کے ٹکڑے سے اونٹ کا گزنا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ کی آیات کے
مکذبین و منکرین کا جنت میں جانا ناممکن ہو۔
اور ان کے برعکس جو لوگ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائیں اور ان کی ہدایت و تعلیم کی پیروی کر کے
نیک عمل کی زندگی گزاریں ان کے متعلق اس آیت کے بعد متصلاً فرمایا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنُؤْتِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
فِيهَا خَالِدِينَ ۝

اور جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل
کریں یعنی علم و عمل میں انبیاء علیہم السلام
کی تعلیم و ہدایت کی پیروی کریں۔ اور
یہ کوئی ناممکن یا بہت مشکل نہیں، کیونکہ ہم

کسی کو اس کے امکان اور اس کی طاقت و وسعت کے سوا تکلف نہیں دیتے۔ — تودہ

بنتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

پھر فرمایا گیا جو کہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے اور ان کی پیروی کرنے کے طفیل جب یہ بندگان خدا جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کی زبانوں پر اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبروں کے اعتراف و شکر یہ کا یہ نغمہ ہوگا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ہَدٰ اَنَا   اَللّٰہُ کَا لَکَ لَکَ شَکْرَہُ جِس نے ہم کو اپنے
یٰہٰذَا وَمَا اَنَّا اِلٰہُ تَعٰلٰی   فَضْل سے اس مقام تک پہنچایا، اور اگر
اَنْ ہَدٰ اَنَا اللّٰہُ لَمْ تَدْجَاہُ   وہ نہ پہنچاتا تو یہاں تک ہماری ہرگز رہائی
رُفِیْلٌ رَبَّنَا بِاَلْحَقِّ   نہ ہو سکتی۔ بے شک ہمارے اللہ کے پیغمبریں

کی تعلیم و دعوت بالکل حق تھی اور انھوں نے جو کچھ ہم کو بتایا سچ بتایا۔

الغرض قرآن مجید نے ان آیات میں بتلایا کہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب اور ان کی تعلیم کا کفار اللہ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہو اور جس طرح انکا ر خدا کی سزا جہنم کا وہی عذاب ہو اسی طرح پیغمبروں کی تکذیب کی سزا بھی اللہ نے ہی مقرر کی ہو، ایسے لوگ کبھی جنت کی ہوا بھی نہ پاسکیں گے۔ جنت صرف ان ہی کے لیے ہو جو انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائیں اور ان کی تعلیم و ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں۔

قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے اسی فیصلہ کا اعلان ایک دوسری جگہ ان الفاظ میں کیا ہو

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا   ہم پیغمبروں کو صرف، اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ
اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلٰیہُمْ   ثواب کی خوشخبری سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں۔
وَلَا هُمْ یَخْزَوْنَہُ   پس جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کرے
كَذَّبُوْا بِالْاٰیٰتِ اِمْسُھُمْ الْعَذَابُ   ایمان لائیں اور ان کی تعلیم و ہدایت کے
یٰمَآ کَافِرُوْا یَفْشَقُوْنَہُ   مطابق اپنے کو درست کر لیں تو ان کو کوئی
جو لوگ ہمارے آیات کی تکذیب کریں گے   اندیشہ اور کوئی غم نہیں، اور اس کے بغض

(الانعام ۵)

وہ اپنی بدکاری اور نافرمانی کی وجہ سے ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

اس اعلان اور انتباہ کے علاوہ قرآن مجید اپنے مخاطبین کو یہ بھی بتلاتا ہے کہ کچھ نیک انسانوں میں جن قوموں نے اور قوموں کے جن سرداروں نے اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت اور تکذیب کی ان کو بھی معاف نہیں آیا۔ چنانچہ سورہ ص میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، اور فرعون کا نام بنام ذکر کر کے ان کے ہم اور اس کی مشرکوں کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

إِنَّ كُلَّ الْكَاذِبِ الرُّسُلِ
فَقَدْ عَقَابَهُ
ان سب نے یہی کیا کہ میرے پیغمبروں کی
تکذیب اور ان کا انکار کیا، اس لیے میرا

(ص ۱) عذاب ان پر واقع ہوا۔

اسی طرح سورہ احقاف میں فرعون اور اس سے پہلے کے بعض منکرین انبیاء کے متعلق فرمایا گیا
فَصَوَّرَ رَسُولٌ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ
اَخَذَةً رَّابِيَةً
انہوں نے کسانا مانا اپنے رب کے
رسولوں کا تو اللہ نے لے لیا ان کو سخت
گرفتیر میں۔ (احقاف ۱)

الغرض پیغمبروں کے حق میں سب سے بڑی تعزیر اور بے ادبی ان کی تکذیب اور ان کی اطاعت نہ اٹکا ہو۔ اور قرآن مجید نے جا بجا واضح کر دیا ہے کہ یہ قطعی کفر اور ناقابل معافی جرم ہے۔ پھر اس سے کم درجہ کی تعزیرات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے کہ ان کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی کی جائے، ان مجید بتلاتا ہے کہ یہ بھی ایسا جرم ہے کہ اس کے کرتے والوں کو اللہ کے دردناک عذاب اور اس کی سخت پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔

فَلْيَعِظُوا الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ
أَمْرِ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ
جو لوگ رسول خدا کے حکم کی خلاف ورزی
کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ
کوئی آفت ان پر آن پڑے یا دردناک عذاب

(النور ۶) ان پر نازل ہو جائے۔

اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے حکم کے ساتھ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم بھی دیے ہی زور کے ساتھ دیا گیا ہے۔ بہت سے مقالات پر فرمایا گیا ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول
کی اطاعت کرو

کہیں فرمایا ہو کہ ہدایت، رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہی وابستہ ہو، چنانچہ سورۃ نور
میں اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کا تاکید ہی حکم دینے کے بعد فرمایا گیا۔

وَأِنْ تَبْغِضُوهُ فَحَبِّدُوا
اگر تم رسول کی اطاعت و فرمانبرداری
کو رو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ (النور، ۵)

گویا اس آیت میں قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ رسول کی اطاعت و پیروی نہ کریں گے
وہ اللہ کی ہدایت سے محروم اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے رہیں گے۔ ایک دوسرے موقع پر اس
حقیقت کا اعلان قرآن مجید نے ان الفاظ میں بھی فرمایا ہو۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اور جو نافرمانی کریں اللہ کی اور اس کے
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا عَظِيمًا
رسول کی تو وہ بڑی کھلی گمراہی میں
(الاحزاب، ۵۰) جا پڑے۔

ایک دوسرے موقع پر قرآن مجید نے اعلان فرمایا ہو کہ ہمارے پیغمبر (ص) کی بے چون و چرا اطاعت
اور ان کے حکم اور فیصلہ کو خوش دلی سے قبول کرنا ایمان کے شرائط میں سے ہو۔ جس کا یہ حال نہ ہو اس کو
ایمان کا مقام ہرگز حاصل نہیں، سورۃ نسا میں ارشاد ہو۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
ہم تمہارے پیغمبر (ص) کا حکم نہ مانیں گے
فِي مَا شَجَعْتُمْ بَيْنَهُمْ لَأَخْرُجَهُمْ مِنْهَا
کی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اور ایمان کے
أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْقَضَايَةُ وَيُقَالُوا
مقام پر نہیں پہنچ سکتے (جب تک کہ یہ بات
قَسِيلًا ۱۰) (النساء، ۶۵) نہ ہو کہ حکم بنائیں تم کو اپنے نامی معاملات

میں، پھر جب تم اپنا فیصلہ دیدو تو، کوئی تنگی اور ناگواری نہ پائیں اپنے دلوں میں تھلنے
فیصلہ سے اور تسلیم کر لیں اسکو پوری طرح مان کر۔

اور سورہ حشر میں تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا کہ ہمارے پیغمبر تمہارے حق میں جو مثبت یا منفی فیصلہ کریں اور جو حکم دیں اس کو راز اور سبلاؤ، اگر اس کے خلاف راستہ اختیار کیا گیا تو یاد رکھو کہ اللہ کا عتاب سخت ہو۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ
اتَّقُوا اللَّهَ طِبَاقُ اللَّهِ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (حشر ۱۱)

ہمارے رسول جو تم کو دیں اس کو لے لو
اور جس سے منع کریں، اس سے رکن دو
اور اس بارے میں اللہ کی پکڑ سے ڈرو
اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔

اور سورہ احزاب میں پیغمبر کا حق اور مرتبہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اپنے اور پر حقنا حق اور جتنا اختیار اپنی ذات کا ہو تاہو اس سے زیادہ حق اور اختیار ایمان والوں پر پیغمبر کا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ اگر اللہ کے پیغمبر کسی کو ایسا حکم دیں جس میں اس کی جان جاتی ہو تو اس کا فرض یہ کہ بے دریغ جان دے کر اس حکم کی تعمیل کرے۔ ارشاد ہو۔

الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُومِنُ بِهِمْ
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
(احزاب ۵۱)

پیغمبر کا زیادہ حق ہو اہل ایمان پر خود
ان کی اپنی ذاتوں سے، اور پیغمبر کی بیویاں
کل اہل ایمان کی امیں ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کو ہم پر ہر طرح کا حق اور اختیار ہے، یہاں تک کہ جن تصرفات اور جن فیصلوں کا اپنی جان اور اپنی ذات کے بارے میں خود ہم کو بھی حق نہیں اللہ تعالیٰ کو ان تمام تصرفات اور فیصلوں کا بھی حق ہے، اور پیغمبر اس دنیا میں چونکہ اس کے نائب اور نمائندہ ہیں، اور وہی اللہ کے احکام لانے والے اور ان کو نافذ کرنے والے ہیں، اس لیے بلا ضرورت ہی ہو کہ ان کا حق و اختیار بھی ایسا ہی مانا جائے۔ اگے فرمایا کہ "ان کی بیویاں تمام اہل ایمان کی ماؤں کی جگہ ہیں" اس لیے ان کا ادب و احترام اپنی ماؤں کی طرح کیا جائے۔

قرآن مجید انبیا و علیہم السلام پر ایمان لانے اور ان کے احکام کی اطاعت کرنے اور ان کا حق اور مرتبہ پہچاننے پر زور دینے کے علاوہ اس کی بھی تاکید کرتا ہے کہ ان کے حضور میں بلند آواز سے اور میاکی سے بولا جائے۔ بلکہ جب کسی کو ان کے سامنے کچھ عرض کرنا ہو تو پورے ادب سے اور دینی آداب سے

عرض کیا جائے، قرآن مجید کا ہی دیتا ہو کہ اگر اس بارہ میں کوتاہی ہوئی تو تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائے گا حضور ہو۔ سورہ ہجرات میں ارشاد ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَحْجِسُوا لِلَّهِ بِالْقَوْلِ تَحْمِيضًا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَفْعَلُونَ أَصْوَابَهُمْ عِندَ
رُسُلِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
امْتَنَعَتْ اللَّهُ فَلَوْ بِهَمَّ الْتَفَتُونَ
لَهُمْ مَغْنَمٌ عَظِيمٌ ۝
(المجادلہ ۱۱)

اے ایمان والو تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز
سے بلند نہ کیا کرو، اور آپ سے اس طرح کھل کر
بھی بات نہ کیا کرو جیسے کہ آپس میں ایک
دوسرے سے کھل کر باتیں کرتے ہو، مبادا
تمہارے سارے اعمال راوب کی بات بن جائیں،
اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔
بیشک جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور میں
اپنی آوازیں نمی کر کے باتیں کرتے ہیں وہی
ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کیلئے
مناع کر لیا ہو، ان کے لیے ہی اللہ کی بخشش

اور بڑا اجر ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں تقریب و ناقدر شناسی اور بے ادبی کی گمراہی سے بچانے کے لیے تو
قرآن مجید نے یہ ہدایات دیں (جو مذکور ہوئیں) اب اس کے بعد وہ ہدایات بھی سنیں جو افراط اور غلو کے
فتنہ سے بچانے کے لیے قرآن مجید نے دی ہیں۔
افراط اور غلو کا فتنہ :-

انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں جس غلو اور افراط میں بہت سی قومیں مبتلا ہوئی ہیں، وہ یہ ہو کہ
انہوں نے سمجھا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو انسانوں سے بالا تر کسی جنس سے ہونا چاہیے، اور
انسانی ضرورتوں اور انسانیت کے لوازم بھی اُس کے ساتھ نہ ہونے چاہئیں، چنانچہ بہت سی قوموں
نے ہی گمراہی کی بنا پر اپنے زمانہ کے پیغمبروں کا انکار کیا، قرآن کا بیان ہو کہ اللہ کے پیغمبر (نوح علیہ السلام)
کا انکار کرتے ہوئے ان کی قوم نے کہا تھا

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

یہ تو تمھاری طرح کے ایک انسان ہیں دیکھو

(مرزوقہ - ۱۲)

یہ خدا کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔

اور نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں پھر کمر بھیل اور اللہ نے اپنے ایک اور نبی کو بھیجا تو ان کی قوم نے بھی یہی کہہ کے ان کا انکار کیا۔ کہ

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ

یہ تو تمھاری طرح ایک انسان ہیں، جو تم

مِثْلًا لَّكُم مَّا كُونُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِثْلًا

کھاتے ہو وہی چیزیں، یہ بھی کھاتے ہیں اور

يَشْرَبُونَ ۝ (مرزوقہ - ۱۲)

جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتے ہیں دیکھو صلیہ

کیسے رسول ہو سکتے ہیں

اور سورہ تغابن میں زمانہ قدیم کی منکر قوموں کے متعلق بیان فرمایا گیا ہو کہ ان کے کفر و انکار کا باعث یہی ہوا کہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئیں کہ انسان بھی نبی ہو سکتا ہو۔ ارشاد ہو۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَوَاتِيَهُمْ

ان کے اس کفر کا سبب یہی ہوا کہ ان کے

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا الْبَشَرِ

پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل اور واضح

بَيِّنَاتٍ لَّكُم مَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

احکام لے کر آئے، تو ان کجگوں نے کہا کیا

انسان ہم کو ہدایت دیں گے؟ پس (اسی

بنیاد پر) انھوں نے ان رسولوں کا انکار کر دیا اور ان سے روگردانی اختیار کی

اور دوسری جگہ فرمایا گیا۔

وَمَا أَصْنَعُ النَّاسَ أَنْ يَبْعُوا

جب لوگوں کے پاس ہماری ہدایت

إِذْ جَاءَهُمْ هُدًى مِّنَّا إِلَّا بَعْضٌ

پونہی تو ایمان لانے سے ان کو صرت بھی

فَعَالُوا الْبَشَرِ ۝ (مرزوقہ - ۱۲)

چیز مانع ہوئی کہ انھوں نے کہا کیا آدمی کو

اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو؟ یہ بات تو ہم

نہیں مان سکتے

اور خود قرآن کے لسانے والے خدا کے آخری رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارہ میں ان کے منکروں نے کہا۔

مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَكُلُ الطَّعَامَ
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ
(الفرقان: ۱۷)

ہ کیسے رسول ہیں کہ کھاتے پیٹتے ہیں اور
راپنے کاموں سے بازاروں میں بھی
جاتے ہیں۔

مطلب یہی تھا کہ خدا کا رسول تو وہ ہی ہو سکتا جو انسانی لوازم و خصوصیات سے برابر اور
بالآخر ہو۔

الغرض پیغمبروں کے بارہ میں بہت سی توہیں اس گمراہی میں مبتلا رہی ہیں کہ وہ انسان نہیں
ہو سکتے۔ بلکہ ان کو کسی بالاتر جنس سے ہونا چاہیے۔ اور انسانی عادات و خصوصیات بھی ان میں بالکل نہ
ہونی چاہئیں۔ مگر قرآن مجید نے اس گمراہی کی پوری صراحت و صفائی سے یحکمی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا
رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ
(یوسف: ۱۱۷)

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی آدمیوں ہی کا
پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، ہم ان ہی کی طرف
اپنے احکام کی وحی کرتے تھے۔

اور سورہ فرقان میں فرمایا گیا

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْتُمْ لِبَآئِكُنَّ
الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ
(الفرقان: ۲۰)

اور آپ سے پہلے جنہیں رسول بھی ہم نے بھیجے
وہ سب کھانا کھاتے تھے اور اپنی ضرورتوں
سے بازاروں میں چلتے پھرتے
تھے۔

اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حکم دیا گیا کہ اپنے بارہ میں صاف صاف ان لوگوں
سے کہہ دیجئے اور اعلان کر دیجئے

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
(کہتے ہو: ۱۷۰، خم سورہ: ۱۷)

کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح ایک
انسان ہوں۔

اور پیغمبروں کے بارہ میں غلو اور افراط ہی کے مسئلہ کی ایک گمراہی یہ تھی کہ ان کے لیے ضروری سمجھا جاتا
تھا کہ ساری کائنات پر ان کا تصرف اور اختیار ہو اور وہ سب کچھ کر سکتے ہوں اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے زمانہ کے منکرین نے آپؐ کو کھتا تھا — قرآن کا بیان ہو۔

وَمَا أَلْمَأَزْنَا ذُوْمِیْنَ لَكَ حَتّٰی
تَبْغِیْ لَنَا مِنْ اَلْاَرْضِ یَنْبُوعًا
اَوْ تَكُوْنُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجْوٰی
فَرَعَبٌ مُّطَجَّرٌ لَا تُهَارِجُهَا
تَبْغِیْ اِیَّاهُ اَوْ تَمْسُقْ السَّمَاءَ كَمَا
رَحْمَتٌ عَلَیْنَا لِكُنَّا اَوْثَاقًا بِاللّٰهِ
اَلَمْ نَشْكَ لَكَ قَبْلَ لَآءٍ اَوْ یَكُوْنُ لَكَ
بَیْتٌ مِّنْ رُّحْمٰی اَوْ تَرَوْفٰی فِی
السَّمَاءِ وَلٰكِنْ نُّوْمِنُ بِرَفِیْقِكَ حَتّٰی
تُنْزِلَ عَلَیْنَا كِتٰبًا نُّقْرَءُ
(بنی اسرائیل ۷۱)

آسمان میں چڑھ جاؤ اور ہم تمھارے اس
چڑھ جانے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک ایسا نہ ہو کہ تم آسمان سے ایک ٹھکی کھائی
کتاب ہمارے پاس آنا دلاؤ، جس کو ہم پڑھ سکیں۔

مگر قرآن مجید میں ان سب مطالبہ کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ
قُلْ مَسْجِدًا رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا
نَبْشًا رَّءُوْلًا۔
کوئی خدا ہوں میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک

(بنی اسرائیل ۷۲) اودی ہوں خدا کا پیغام پہنچانے والا۔

اس مختصر آسانی جواب کا مطلب یہی ہو کہ اے منکر و تمھاری یہ بنیادی فطری ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ نبی و
رسول وہ ہوتا ہو جس کے اختیار اور قبضہ میں سب کچھ ہو، اور زمین و آسمان پر اس کا یکن فیکوئی تصرف
ہو، حالانکہ یہ شان خدا کی ہو، بیشک وہ کسی چیز سے عاجز نہیں، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے،
لیکن میری حیثیت تو صرف یہ ہو کہ میں تم میں کا اور تمھاری جنس کا ایک انسان ہوں جس کو اللہ نے
رسالت و پیغمبری کا کام اور منصب عطا فرما دیا ہو۔ میں اس سے زیادہ کسی چیز کا مدعی نہیں۔

اسی طرح سورہ عبکوت میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین نے آپ کے کہا کہ جو مجھ سے
اور جو نشانیاں ہم جانتے ہیں وہ آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اس کا جواب بھی آپ کے ہی دلوایا گیا کہ
قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ فَأَنبَأُوا مَن لَّكُم بَشِيرٌ أَوْ نَذِيرٌ ۝
تو اللہ کے اختیار میں ہیں ان پر میرا اختیار
(عکبت۔ ۲۵) نہیں، میں تو بس صاف صاف آگاہی

دینے والا اور ہشیار کرنے والا اللہ کا پیغمبر ہوں۔

اور اسی غلو اور افراط کی بیج کنی کے لیے ایک دوسری جگہ آپ کو حکم دیا گیا۔
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ أَنِ اشْبِعُوا مِنَّا مَآئِدُ مَعِيَ إِلَهِي ط
آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ
اللہ کے خزانے میرے اختیار میں ہیں،
اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے علم غیب
ہو اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں
(الانعام ۵) (میرزا صالح تو یہ ہو کہ) جو دہی اللہ کی طرف سے

مجھ پر کی جاتی ہو اور جو حکم مجھے دیا جاتا ہو میں تو بس اس کا اتباع کرتا ہوں۔

اور اسی مقصد کے لیے آپ کے اعلان کرایا گیا

قُلْ إِنِّي لَا أَتْلُو لَكُمْ ذِكْرًا وَلَا رَشْدًا ۚ قُلْ إِنِّي بَعْثَرْتُ
آپ صاف کہہ دیجیے کہ اے لوگو میں نہیں
ملک ہوں تمہارے نقصان کا اور نہ تمہاری
بھلائی کا (یعنی تمہارا ہناؤ بگاڑ میرے
اختیار میں نہیں بلکہ سب کچھ اللہ کے اختیار
دُونِیَم مَّلْعُودًا ۚ
(الحج۔ ۶۷) میں ہو۔) آپ کہہ دیجیے کہ نہ وہ میرا مددگار

یہ ہو، کہ مجھے بھی نہیں سچا سنا اللہ کے (معدے کوئی اور میں نہیں پاسکتا اس کے سوا کوئی
جائے پناہ، اور کوئی ٹھکانا!

اور سورہ اعراف میں فرمایا گیا:

قُلْ لَا أَتْلُو لَكُمْ ذِكْرًا لِّنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ
آپ اعلان فرمادیجیے کہ میں خود اپنی ذات کے

لَا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمَ
 الْغَيْبِ لَاسْتَكُنْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا
 مَسْنَى السُّوءِ مِنْ أَنْ آتَاكَ الْخَبِيرُ
 وَبَشِيرُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
 (الحجرات ۲۳)

نفع نقصان کا بھی الٰہک و نفازا نہیں ہوتا۔
 اگر جو اللہ جانتا ہے وہی ہوتا جو دیکھ
 اسی کی مشیت اور اسی کے فیصلہ پر ہوتا ہے،
 اور اگر میں غیب کی بات جان لیا کرتا تو
 بہت کچھ منافع حاصل کر لیتا۔ اُدیکھی کئی

انگاری اور غلات مرضی بات مجھے پیش نہ آتی میں تو اس انجام کے خطرہ سے ہشیا کرتے والا اور انعاماتِ اُلوہ کی خوش خبری سننے والا ہوں۔ ایمان و یقین والوں کو۔

ان سب آیتوں میں اسی غلو اور افراط کی پہچانی کی گئی ہے جو انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں بہت سی قوموں اور امتوں میں مختلف زمانوں میں رہ کر اور جو کچھ بھی موجود ہے حتیٰ کہ خود قرآن کے ماننے والے بہت سے مسلمان جماعت اور زنادقہ کی وجہ سے اس میں مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں پر رسول کا پورا اختیار اور تصرف ہونا چاہیے۔ اور ان کو علم غیب بھی ہونا چاہیئے۔ اور دین و دنیا اور آخرت کے بارہ میں ان کو مختار مطلق ہونا چاہیے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ ان کے نزدیک ان تمام گرامہ نہ خیالات و ضلالت کی پوری صراحت اور صفائی سے پہچانی کی ہے۔

اسی سلسلہ میں قرآن مجید کی یہ چند آیتیں اور بھی پڑھ لیجیے :-

قُلْ مَا أَلَيْكُمُ يَدْعَايَنَ الرَّسُولِ
وَمَا آدُرِي مَا يَقْعَلُ بِي وَلَا
بِكُمْ إِنِ اتَّبِعِ إِلَّا مَا يُوحَى
إِنِّي وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ
(احقاف ۱۰)

آپ کہہ دیجیے کہ میں کوئی نیا نازل انجیل
ہوں رسولوں میں سے جس طرح مجھ سے
پہلے اللہ کے بہت سے رسول آئے اسی
طرح میں بھی اس کا ایک سول ہوں اور
(میرزا علی) یہ کہ جو کچھ مستقبل میں میرے

ساتھ پیش آئے گا اور جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا میں اس سب کو جانتا بھی نہیں اس
تو میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی مجھے بتلایا جاتا ہے اور
میں تو بس صفات صاف آگاہی دینے والا ہوں۔

اور سورہ یونس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافر و منکر جب تک زبان سے

قرآن سنتے تھے، جس کی تعلیم اُن کے کافرانہ و مشرکانہ خیالات و اعمال کے خلاف تھی، تو کہتے تھے کہ اس قرآن کو تو ہم نہیں مان سکتے، لہذا یا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ، یا اس کی تعلیم اور اس کے مفہم کو کچھ بدلوا، تو اس کے جواب میں آپ کو حکم دیا گیا۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ
تَلَاٰءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يَخْتَارُ
اَيُّ اَيِّ اَحْكَامٍ اِنْ عَصَيْتُ رَدِّيَتْ
عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ

آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے بالکل یہ حق نہیں ہو کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل کر سکوں، میں خود انہی احکام کی تابعداری کرتا ہوں، جو کہ خدا کی طرف سے میری طرف وحی کیے جاتے ہیں، اگر

(یونس: ۱۰۱)

میں اپنے اس مانگ کے حکم کی خلاف ورزی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا مجھے

بھی ڈر ہے۔

الغرض پیغمبروں کے بارہ میں غلو اور افراط کے سلسلے کی جن گمراہیوں میں لوگ کبھی مبتلا نہیں ہیں، یا مبتلا ہونے کے زیادہ امکانات اور خطرات ہیں۔ قرآن مجید نے ان سب ہی کی پوری پوری جنگیں اور آئندہ کے لیے ناکہ بندہ کی کردی ہو، اور بنیاء علیہم السلام کی جو اتنی حیثیت اور ان کا جو حقیقی مقام جو اس کو اس طرح واضح اور متعین کر دیا ہو کہ قرآن کو سمجھنے اور ماننے والوں کے لیے کسی غلط فہمی اور گمراہی کی گنجائش تو پیدا نہیں رہی ہو۔

صوفیہ کا بقیہ حضرت اہلکوں سے فکر اپنی فوج میں بھرتی کرتے تھے۔ ابو انصار رضی اللہ عنہ سے اس سلسلہ کا ذکر ملتا ہے کہ کوئی تم میں ایک خوبصورت سدا و سلاخوں کا چوک تھا ان بطور نے کہا یہ سب نے کرنا ہے الا بار کے کتا ہے کا سدا کیا اسے ہر جگہ سلطان سے اور وہ اچھی حالت میں تھے۔ اس کا بیان ہے کہ گناہ مسلمانوں کے قبضہ میں تھا کھانہ باد میں مسلمانوں نے اس سے ملاقات کی۔ کوئی گناہ میں اس نے ایک ہرانی مسجد دیکھی۔ وہاں ہمارے چلای درویشوں کی ایک ٹولی علی غریبہ اسلام غصہ سے عرصہ میں اپنی خوبوں کی بنا پر ہندوستانوں کا محبوب غریب بن گیا تھا۔ (الجمیۃ دہلی)

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

(۱۲، مولانا سید ابوبکر علی ندوی)

اس مقالہ کی پہلی قسط گذشتہ اشاعت میں ناظرین کرام پڑھ چکے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں منیم حکیم نامہ کا یہ موجود ہے لیکن ان میں اسی چیز پر تلاش کرنے والے کو شکل سے ملتی ہیں جن سے اس نامہ میں فائدہ اٹھا یا جاسکتا ہو اور حضرت شیخ کی دائمی عظمت کو کبھی ہاجا سکتا ہو، مختصر ملاحظہ جو وہاں مستحق مقالہ کی ترقیفیفات کتاب دعوت و تربیت کا جزو کسی خصوصیت و کلام میں حضرت شیخ کے وہی حالات و ارشادات جمع کرنے کی کوشش کی گئی جو جن سے اس زمانہ میں بھی فائدہ اٹھا یا جاسکتا ہو۔

حضرت شیخ صدیق موعظ، پند و نصیحت اور ترقیب و ترویج
خلفاء اور حکام وقت پر تنقید ہی پر اکٹھا نہیں فرماتے تھے جہاں ضرورت سمجھتے تھے بڑی قوت
 گوئی اور جرات کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے، حکام و سلاطین اور حنیفانہ وقت
 پر بھی تنقید اور ان کے غلط افعال اور فیصلوں کی مذمت سے بھی باز نہیں رہتے تھے اور اس بار میں کسی کی وجہ
 اور اثر و نفوذ کی مطلق پرواہ نہیں کرتے تھے، حافظ احمد آل دین ابن کثیر انہی تاریخ میں لکھتے ہیں:-

کان یامر بالمعروف ویمنہی عن المنکر	آپ خلفاء و زما و سلاطین تذاہ خواص و
للخلفاء و الوزراء و السلاطین	عوام سب کو امر بالمعروف نہ اور نہی عن المنکر فرماتے
و القضاة و الخاصة و العامة	اور بڑی صفائی اور جرات کے ساتھ انکو کھڑے
یصدعهم بکلام علی رؤس	مجمع میں اور برسر منبر علی الاعلان ٹوٹ دیتے
الاشہاد و رؤس المناہر و فی	جو کسی ظالم کو حاکم بنانا اس پر اعتراض
الحفاظ و ینکر علی من یولی الظلمة	کرتے اور خدا کے معاملہ میں کسی طاقت
ولا تأخذہ فی اللہ لومة	کرنے والے کی آپ کو پرواہ نہ ہوتی۔

لا اثم له

صاحب قلماء الجواہر لکھتے ہیں کہ جب خلیفہ مقتضی لامر اللہ نے قاضی ابوالفناجی بن سعید بن یحییٰ بن المنظر کو قاضی بنایا جو ابن العزیم الظالم کے لقب سے مشہور تھا، تو حضرت نے برسرِ منبر خلیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا:-

ولیت علی المسلمین | ظلم الظالمین
ما جوادک عند أعداءک | رب العالمین
ارحمہم الراحمین .
تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم
بنایا ہے جو ظالم الظالمین ہے کہ کون قیامت
کے دن تم اس رب العالمین کو جو رحم الرحیمین

جو کیا جواب دو گے ؟

مورخ موصوف کا بیان ہو کہ خلیفہ یسین کرگزہ برا نام ہو گیا اور اس پر گریہ طاری ہو گیا، اور اس نے اسی وقت قاضی کو اس عہد سے ہٹا دیا۔ حضرت شیخ ان "درباری سرکاری" علماء اور مشائخ کی بھی پرزور تردید اور پردہ دری فرماتے تھے، جنہوں نے سلاطین اور ناخداؤں سے حکام کی مصاحبت اختیار کی تھی اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا ان کا شعار تھا جن کی وجہ سے ان سلاطین و حکام کو زیادہ جرات اور بے خونی پیدا ہو گئی تھی، ایک موقع پر اسی طبقہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں:-

"لے علم اور عمل میں خیانت کرنے والو! تم کو ان سے کیا نسبت، لے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنو! لے بن بگاں خدا کے ڈاکو! تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں (جستلا) ہو، یہ نفاق کب تک رہے گا؟ لے عالمو! در لے نراہد و ایشا بن و سلاطین کے لیے کب تک منافق بنے رہو گے کہ ان سے دنیا کا درو مال اور اس کی شہوات و لذات لیتے رہو، ہم اور اکثر بادشاہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن بنے ہوئے ہیں، بار الہا! منافقوں کی شوکت توڑ دے اور ان کو ذلیل فرما، یا ان کو توبہ کی توفیق دے اور ظالموں کا قلع قمع فرما، اور زمین کو ان سے پاک کرنے یا ان کی اصلاح فرما۔"

ایک دوسرے موقع پر اسی طبقہ کے ایک فرد کو اپنا مخاطب بناتے ہوئے فرماتے ہیں:-

تجہ شرم نہیں آتی کہ تیری حرص نے تجھ کو ظالموں کی خدمتگاری اور حرام خوری پر آمادہ کر دیا تو کب تک حرام کھاتا اور دنیا کے ان (ظالم) بادشاہوں کا خدمتگار رہتا ہے گناہ جن کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ان کی بادشاہت عنقریب مٹ جائے گی اور تجھے حق تعالیٰ کی خدمت میں آنا پڑے گا جس کی ذات کو کبھی زوال نہیں ملے

حضرت شیخ دینی اور اخلاقی انخطاط کو جس کا سب سے بڑا مرکز خود لذت و
دین کے لیے دلسوزی تھا، دیکھ دیکھ کر کڑھتے تھے اور عالم اسلام میں جو ایک عام دینی
اور فکر مند زوال رونما تھا اس کے آثار دیکھ کر ان کے سینہ میں حسرت اسلامی
 اور غیرت دینی کا جوش اٹھتا تھا، وہ اپنے اس قلبی احساس اور درد کو بعض اوقات چھپا نہیں سکتے،
 اور یہ دریا ان کے خطبات اور مواعظ میں اُٹھ آتا ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:-

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دیوار میں بے درپے گروہی میں
 اور اس کی بنیاد بکھری جاتی ہیں، لے باشندگان زمین آؤ اور جو مگر گیا ہے اس کو
 مضبوط کر دیں اور جو ڈھے گیا ہو اس کو درست کر دیں، یہ چیز ایک سے پوری نہیں
 ہوتی، سب ہی کو مل کر کام کرنا چاہیے، لے سورج، لے چاند، اور لے دن تم
 سب آؤ یہ

ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں:-

۱۔ اسلام رو رہا ہو، اور ان فاسقوں، ان بدعتیوں، مگر اہوں، مکر کے کپڑے
 پہننے والوں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے (ظلم) سے جو ان میں موجود
 نہیں ہیں اپنے سر کو تھانے ہوئے فریاد بچارہا ہے، اپنے متحدین اور نظر کے سامنے
 والوں کی طرف غور کرو کہ امر دہی بھی کرتے تھے اور کھاتے پیتے بھی تھے (اور دفعہ
 انتقال پاکر ایسے ہو گئے)، گویا ہوں ہی نہ تھے، تیرا دل کس قدر سخت ہے کہ کتا بھی
 شکار کرنے اور گھسیٹنے کی نگہبانی اور مالک کی حفاظت کرنے میں اپنے

اکاب کی خبر خواہی کرتا ہے اور اسے دیکھ کر (خوشی کے مارے) کھلاریاں کرتا ہے حالانکہ وہ اس کو شام کے وقت صرف ایک دو ٹوالے یا ذرا سی مقدار کھانا دیا کرتا ہے اور تو ہر وقت اللہ کی قسم قسم کی نعمتیں منگ کر کھاتا ہے۔ مگر ان نعمتوں کے دینے سے جو اس کو مقصود ہے نہ تو اس کو پورا کرتا ہے اور نہ اس کا حق ادا کرتا ہے بلکہ (اس کے برعکس) اس کا حکم رد کرتا ہے اور اس کی حدود و شریعت کی حفاظت نہیں کرتا یہ سہ

ان پر تاثر اور انقلاب آفرین معاذے اگرچہ اہل بندہ کو عظیم الشان بیعت و تربیت روحانی اور اخلاقی نفع پہنچا اور ہزار ہا انسانوں کی زندگی میں اس سے تبدیلی پیدا ہو گئی، لیکن زندگی کے گہرے تغیرات، ہمہ گیر اصلاح اور مستقل تربیت کے لیے صاحب دعوت سے مستقل اور گہرے تعلق اور مسلسل اصلاح و تربیت کی ضرورت تھی، مجالس دعوت و ارشاد و مدارس کی طرح مضبوط اور مستقل تربیت گاہیں نہیں ہوتیں، جہاں طالبین کی مسلسل و انضباط کے ساتھ تعلیم و تربیت اور ہنگامی کی جائے، ان مجالس کے شرکاء و سامعین آزاد ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ وعظ سن کر چلے جائیں پھر کبھی نہ آئیں، یا ہمیشہ آئے، ہیں لیکن اپنی حالت پر قائم رہیں اور ان کی زندگی میں بہستور بڑے بڑے خلا اور دینی اور اخلاقی شکاف باقی رہیں۔

اسلامی آبادی کا پھیلاؤ اور زندگی کی ذمہ داریاں اور معاشی تعلکات اتنے بڑھ گئے تھے کہ مدارس کے ذریعہ سے (جن کو بہت سی رسوم و قیود کا پابند ہونا پڑتا ہے) عمری اصلاح و تربیت کا کام نہیں لیا جاسکتا تھا اور کسی بڑے پیمانے پر کسی دینی و روحانی انقلاب کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، پھر اس کی کیا صورت تھی کہ ملازوں کی بڑی تعداد اپنے ایمان کی تقدیر کرے، دینی ذمہ داریوں اور پابندیوں کو شعور و احساس ذمہ داری کے ساتھ دوبارہ قبول کرے، اس میں پھر ایمانی کیفیات اور دینی جذبات پیدا ہوں، اس کے انسردہ و مردہ دل میں پھر محبت

کی گرتی پیدا ہوا اور اس کے مصلحت توئی میں پھر حرکت اور نشاط پیدا ہوا، اس کو کسی مخلص خدا شناس پر اعتماد ہو، اور اس سے وہ اپنے امراض روحانی و نفسانی میں علاج اور دین میں صحیح روشنی اور رہنمائی حاصل کرے، ناظرین کو اس کا اندازہ ہو چکا ہو کہ خلافت کہ جس کا یہ اصلی فرض تھا اور اس لیے کہ جس نبی کی نیابت و نسبت پر یہ خلافت قائم تھی بقول سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ ہدایت کے لیے مہوٹ ہوا تھا، "جباہیت" (تھمیل و صول) کے لیے نہیں، نہ صرف اس فرضیہ سے غافل اور کنارہ کش ہو چکی تھی بلکہ اپنے اعمال و کردار کے لحاظ سے اس کام کے لیے مضر اور اس کے راستہ میں مزاحم تھی، دوسری طرف وہ اس قدر بڑھان، توہم پرست اور شکی و متعصب ہوئی تھی کہ کسی نئی تنظیم اور نئی دعوت کو جس میں وہ قیادت اور ریاست کی آمیزش پائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کو وہ غوراً کھیل دیتی،

ایسی صورت میں مسلمانوں میں نئی دینی زندگی، یا نظم و ضبط اور نئے سب سے حرکت و عمل پیدا کرنے کے لیے اس کے علاوہ کیا شکل تھی کہ خدا کا کوئی مخلص بندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ایمان و عمل اور اتباع شریعت کے لیے بیعت لے اور مسلمان اس کے ہاتھ پر اپنی سابقہ غفلت و جاہلیت کی زندگی سے توبہ اور ایمان کی تجدید کریں اور پھر وہ نائب پیغمبر کی دینی نگرانی اور تربیت کرے، اپنی کمی یا اثر صحبت، اپنے شعلہ محبت، اپنی استقامت اور اپنے نفسِ گرم سے پھر ایمانی حرارت، گرمی، محبت، خلوص و لہجہ، تجدید اتباع سنت اور شوق آخرت پیدا کر دے، ان کو اس نئے تعلق سے محسوس ہو کہ انھوں نے ایک زندگی سے توبہ کی ہے اور ایک نئی زندگی میں قدم رکھا ہے اور کسی اثر کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، وہ بھی یہ سمجھے کہ ان بیعت کرنے والوں کی اصلاح و تربیت اور ان کی دینی خدمت اللہ تعالیٰ نے میسر ہو رہی ہے اور اس محبت و اعتماد کا کچھ پر نیا حق قائم ہو گیا ہے، پھر وہ اپنے تجربہ و اجتہاد اور کتاب و سنت کے اصول و تعلیمات کے مطابق ان میں صحیح روحانیت و تقویٰ اور ان کی زندگی میں ایمان و احباب و اخلاص، اور ان کے اعمال و عبادات میں کیفیات اور روح پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہی حقیقت ہے اس بیعت و تربیت کی جس سے دین کے مخلص و داعیوں نے اپنے وقت میں احیاء و تجدید دین اور اصلاح مسلمانین کا کام لیا ہے، اور لاکھوں بندگانِ خدا کو "حقیقت ایمان اور درجہ احسان" تک پہنچا دیا ہے، اس سلسلہ زریں کے سر ملحقہ اور گل سرسبد حضرت شیخ محمد عبداللہ بن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں

کا نام اور کام اس ”طب نبوی“ کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن اور نمایاں ہے، الفاظ و اصطلاحات اور علمی بحثوں سے الگ ہو کر اگر انعامات و تحائف پر زیادہ دیکھی جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس دور انتشار میں (جو ابھی تک قائم ہے) اصلاح و تربیت کا اس سے زیادہ بہن اور مجموعی اور اس سے زیادہ موثر اور کارگر ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔

حضرت شیخ سے پہلے دین کے داعیوں اور غلص خادموں نے اس راستہ سے کام لیا ہے اور ان کی تاریخ محفوظ ہے، لیکن حضرت شیخ نے اپنی محبوب و دل آویز شخصیت، خدا اور روحانی کلمات، نظریات، استعداد اور ملکہ اجتہاد سے اس طریقہ کو نئی زندگی بخشی، وہ صرف اس سلسلہ کے ایک نامور امام اور ایک مشہور سلسلہ (قادر یہ) کے بانی ہیں بلکہ اس فن کی نئی تہ وین و تربیت کا سہرا آپ ہی کے سر ہے، آپ پہلے وہ اتنا مدون و مرتب اور مکمل و مضبوط تھا کہ اس میں اتنی عمومیت اور وسعت ہوئی تھی جتنی آپ کی مقبولیت اور عظمت کی وجہ سے پیدا ہو گئی، آپ کی زندگی میں لاکھوں فرائض اس طریقہ سے فائدہ اٹھا کر ایمان کی حلاوت سے آشنا اور اسلامی زندگی اور اخلاق سے آراستہ ہوئے اور آپ کے بنائے گئے غلص خلفاء اور باعظمت اہل سلسلہ نے تمام ممالک اسلامیہ میں دعوت الی اللہ اور ترویج ایمان کا یہ سلسلہ جاری رکھا، جن سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا، یمن، حضر موت اور ہندوستان میں پھر حضرت میثاق و تجارت کے ذریعہ جاوہ اور کاترات میں یہ لاکھوں آدمیوں کی نیکیں ایمان اور لاکھوں غیر مسلموں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا، رضی اللہ عنہ وارضاه وجزاه عن الاسلام خیر الخیر اور۔

حضرت شیخ کا وجود اس مادیت زدہ زمانہ میں اسلام کا ایک زندہ معجزہ زمانہ پر کار تھا اور ایک بڑی تائید الہی، آپ کی ذات، آپ کے کمالات، آپ کی تاثیر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی مقبولیت کے آثار، اور خلق اللہ میں تہذیب و جہالت کے کھلے ہوئے مناظر، آپ کے تلامذہ اور تربیت یافتہ اصحاب کے اخلاق اور ان کی سیرت و زندگی سب اسلام کی صداقت کی دلیل اور اس کی زندگی کا ثبوت تھا اور اس حقیقت کا اظہار تھا کہ اسلام میں سچی روحانیت، تہذیب نفس اور خلق مع اللہ پیدا کرنے کی سب سے بڑی صلاحیت ہو اور اس کا خزانہ عامہ بھی جو اہل اہل و عادات سے خالی نہیں،

وفات عالمِ اسلام میں روحانیت اور رجوع الی اللہ کا عالم گیر ذوق پیدا کر کے ۱۰ سالہ میں ۹۰ سال کی عمر میں وفات پائی، صاحبزادہ حضرت شرف الدین عیسیٰ آپ کی وفات کا حال بیان کرتے ہیں:-

”جب آپ اس مرض میں بیمار ہوئے کہ جس میں متعال فرمایا تو آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالواہب نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے کہ آپ کے بعد اس پر عمل کروں، فرمایا ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو اور خدا کے سوا کسی سے ڈرو اور نہ اس کے سوا کسی سے امید رکھو اور اپنے تمام ضروریات اللہ کے سپرد کر دو، پھر اسی پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی سے مانگو، خدا کے سوا کسی پر ذوق اور اعتماد نہ رکھو، توحید اختیار کرو کہ توحید پر سب کا اجراع ہے، اور فرمایا جب دل خدا کیساتھ درست ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس سے چھوٹی نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل کر جاتی ہے، اور فرمایا میں مغربے پوست ہوں، اور اپنے صاحبزادوں سے فرمایا، میں ستر گردے ہٹ جاؤ، میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں اور باطن میں دوسروں کے ساتھ ہوں، میں ستر پاس تمہارے سوا اور لوگ (فرشتے) حاضر ہیں ان کے لیے جگہ خالی کرو اور ان کے ساتھ ادب کرو یہاں بڑی رحمت نازل ہے، ان کے لیے جگہ تنگ نہ کرو، اور آپ بار بار فرماتے تھے تم پر سلام اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں! اللہ میری اور تمہاری مغفرت کرے اور میری اور تمہاری توبہ قبول کرے، بسم اللہ! آؤ اور واپس نہ جاؤ، اور یہ آپ ایک دن ایک رات برابر فرماتے رہے، اور فرمایا تم پرافس! مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ کسی فرشتے کی نہ ملک الموت کی، اے ملک الموت! تمہارے کاروائے تم سے زیادہ ہم کو بہت کچھ نے دکھا ہے، اور اس دن جس کی شب کو آپ نے رحلت فرمائی ایک بڑی سخت چیخ ماری تھی اور آپ کچھ دو صاحبزادے شیخ عبد الرزاق و شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ آپ بار بار دونوں ہاتھ اٹھا کر پھیلاتے اور فرماتے تھے تم پر سلام! اور

خدا کی رحمت اور برکتیں؛ حق کی طرف رجوع کرو اور صفت میں داخل ہو میں
ابھی تمہارے پاس آیا، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ نرمی کرو، پھر آپ پر امر حق
آیا اور موت کے نشہ نے غلبہ کیا اور آپ نے فرمایا میرے رادہ تمہارے اور تمام خلق
کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور نہ کسی کو کچھ
پر پھر آپ کے صاحبزادہ شیخ عبد العسز نے آپ کی تکلیف اور حال دریافت کیا
تو فرمایا مجھ سے کوئی نہ پوچھے، میں علم الہی میں پلے کھارہا ہوں، اور آپ کے صاحبزادہ
شیخ عبد العسز نے آپ کے مرض کو پوچھا تو فرمایا میرے مرض کو نہ کوئی جانتا ہے
اور نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ، خدا کے حکم سے خدا کا علم نہیں
ٹوٹتا، حکم بدل جاتا ہے اور علم نہیں بدلتا، حکم مسوخ ہو جاتا ہے علم مسوخ نہیں
ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور باقی رکھتا ہے، اور اُس کے پاس اصلی تحریر ہو
جو کچھ وہ مکتوب ہے اُس سے باز پرس نہیں ہوتی اور خالق سے باز پرس ہوتی ہے،
صفات کی خبریں گزر رہی ہیں جیسی آتی ہیں پھر آپ کے صاحبزادہ شیخ عبد البچار
نے آپ کو پوچھا کہ آپ کے جسم میں کہاں تکلیف ہے؟ فرمایا میرے کل اعضا مجھے تکلیف
دے رہے ہیں مگر میرے دل کو کوئی تکلیف نہیں اور وہ خدا کے ساتھ صحیح ہو،
پھر آپ کا وقت اخیر آیا تو آپ فرمائے گئے میں اُس خدا سے مدد چاہتا ہوں
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک و برتر ہے اور زندہ ہے جسے فوت ہونے کا
اندیشہ نہیں، پاک ہو وہ جس نے اپنی قدرت سے عشت نر ظاہر کی اور موت سے
بندوں پر غلبہ دکھایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے
رسل ہیں، اور آپ کے صاحبزادہ شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ آپ نے لفظ ”تَعَزُّز“
فرمایا اور یہ لفظ صحت کے ساتھ آپ کی زبان سے ادا نہ ہوا، تب آپ بار بار
اُسے دہراتے تھے یہاں تک کہ آپ نے آواز بلند و سخت کر کے لفظ تَعَزُّز اپنی
زبان سے ٹھیک ٹھیک فرمایا پھر دین بار، اللہ، اللہ، اللہ فرمایا اس کے بعد
آپ کی آواز غائب ہو گئی اور زبان نالو سے چپک گئی اور روح مبارک

رضیت ہوگئی، رضی اللہ عنہ وارضاه^۱۔

حضرت شیخ اس دنیا سے شریف ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے دین کے داعیوں اور نفوس و اخلاق کے مربیوں کی ایک جماعت چھوڑ گئے، جس نے آپ کے کام کو جاری رکھا اور بڑھتی ہوئی مادیت اور غفلت کا مقابلہ کرتے رہے۔

۱۔ التکلیف رسول الغیب ص ۱۸۹-۱۹۰

۲۔ حضرت شیخ کے بعد جن عارفین و مصنفین نے دعوت و تذکیر اور تربیت نفوس کا کام پوری طاقت اور محویت سے جاری رکھا، اور غفلت اور دنیاوی انہماک کا مقابلہ اور انساق اور نفسانی امراض کا علاج کیا ان میں حضرت شیخ کے فیض یافتہ اور شیخ لہذا و شیخ ابو الخبیب سرور دی کے بھتیجے اور خلیفہ شیخ الشیخ ابو خض شہاب الدین سرور دی (۵۹۳ - ۶۲۲ھ) سب زیادہ نمایاں اور ممتاز تھے جو مرقیہ سرور دیہ کے بانی اور یعقوب کی مقبول کتاب عوارف العارفین کے مصنف ہیں، ابن خلکان لکھتے ہیں لم یکن فی آخر عمر لی عصوۃ مثله ..... وکان شہین

الشیوخ ببغداد (خیر عمر میں ان کے زمانہ میں ان کی نظیر نہ تھی)، اور وہ بغداد کے سب سے بڑے شیخ اور اپنے فن میں مرجع تھے، ابن الجبار کہتے ہیں انھما الیہ المریاسۃ فی تدریۃ المریدین ودعاً الخلق الی اللہ (تربیت مریدین اور دعوت الی اللہ کے کام میں وہ مرجع خلائق تھے، ابن خلکان کہتے ہیں کہ ان کے زمانہ کے مشائخ دور دور سے ان کی طرف جمع کرتے تھے اور استفادہ کرتے رہتے تھے، شیخ کے معاصرتے خلق اللہ کو بہت نفع ہوا، ابن خلکان کے الفاظ میں وکان لد مجلس وعظ وعلی وعظہ قبول کثیر ولد نفسی مہارک^۲ وہ اہتمام سے وعظ فرمایا کرتے تھے، ان کے وعظ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت عطا فرمائی اور ان کے انفس متبرک سے لوگوں کو بڑا نفع ہوا۔ (راوی برقمہ ۵۶)

۳۔ زیات الامیان ص ۱۱۱ (انھما المریدین) ۴۔ مرآۃ الجنان لیا فی مشہدہ زیات الامیان ص ۱۱۱

الحمد لله رب العالمین

”شعور دینی میں انقلاب کس طرح پیدا کیا جائے؟“

(از - ڈاکٹر میر ولی الدین صاحبہ صدر شعبہ فلسفہ، جامعہ عثمانیہ)

ہیرے بوم، جنگل، ناگساں درگاہ آتش فکادام جنگل آتش شدم!

(۱)

وصول اللہ کے لیے مجاہدہ ضروری ہو جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

”الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“

ہدایت کے دو معنی ہیں: (۱) ارشاد الطریق یا راستہ دکھانا (۲) ایصال الی المطلوب یا مطلوب تک پہنچانا۔ مجاہدہ سے پہلے حق تعالیٰ کی ہدایت پہلے معنی میں ہوتی ہے۔ اور ظہور مجاہدہ کی علت ہوتی ہو۔ اسی کو تو فریق بھی کہا جاتا ہو، اور مجاہدہ کے بعد ہدایت دوسرے معنی میں ہوتی ہے، یہ اعتبار ”ذو اسطفا“ ہو، مجاہدہ کی ابتدا و انتہا، دونوں جانب، ہدایت کا ہر ماضی و مستقبل ہو، مبتدی و منتهی دونوں کو مجاہدہ کی ضرورت ہو، فرق صرف اتنا ہو کہ مبتدی کا مجاہدہ ہدایت کے پہلے معنی کا معطل ہوتا ہو، اور دوسرے معنی میں ہدایت کی علت، بالفاظ دیگر مبتدی کا مجاہدہ اس وقت شروع ہوتا ہو جب حق تعالیٰ اپنی عنایت ساتھ بے علت سے اس کو ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں۔ اور راستہ پالینے کے بعد مبتدی مجاہدہ شروع کرتا ہو اور اپنے مطلوب تک جا پہنچتا ہو اور ہر قدم پر حق تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے جاتے ہیں اور بطور حدیث قدسی

مَنْ آتَانِي يَمِينِي اَتَيْتُهُ
هَذِهِ
جو میری طرف چلا آتا ہو میں اس کی
طرف دوڑتا آتا ہوں۔

اس کو اپنی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں جب تک ان کی جانب سے کشش نہیں ہوتی۔ بچا رہے

حاشق کی کوشش کام نہیں آتی۔

چوں از طرت معشوق بناست کشتہ

کوشش حاشق بیچارہ بجائے نہ رسد!

اور فتی کا مجاہدہ ہدایت کے دوسرے معنی کا معلول ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ اور ہدایت کے پہلے معنی کی

ملت بالافلاک غیر فتی جو مطلوب تک جا پہنچا ہے وہ حق تعالیٰ کے اصطفا و درجہ کی وجہ سے پہنچا ہے،

ان کی توجہ اور کشش ہی سے پہنچا ہے، لہٰذا من قال

تکیہ بر تقویٰ و دانش در طریقت کافری است

وہ بدگر صد ہنر دارد تو کت باید شس!

ان دونوں جاتیوں (اماءۃ الطریق و العیال الی المطلب) کے درمیان مجاہدہ واقع ہوا ہے اس لیے

قطعاً ضروری ہے کہ اس کے بغیر حال کی اصلاح ممکن نہیں، اس کے بغیر فساد اور فطیل کے غالب آجانے کا

اندیشہ لگا رہتا ہے اور سالک کے ہلاک ہو جانے کا خوف رہتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ:

”المجاهدة لازم وضروى من الابتداء الى الانتهاء لكل من المبتدئين

والمتوسلين والمنتهين ولا تمقط عن ذمة العبد ما بقى حال“

یعنی ”ہر مرتبی، متوسط و منتہی کے لیے ابتداء سے لے کر انتہا تک مجاہدہ لازم و ضروری ہے اور کسی حال

بندے کے ذمہ سے یہ ساقط نہیں ہوتا!“

بہر صفت کہ میسر شود بکن ہمدے!

کہ خویش را بسر کوئے آں نگار کشی!

جو کچھ ہو عمل ہو، ہمد ہو، مجاہدہ ہو، اعمال نیک و اقوال نیک تمام سیر و سلوک کا حاصل ہیں،

اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا۔

”ان الانسان لیس خسیراً الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات“

انسان بڑے خفاہ میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔

صرف یہ کلام کے دامن بھی آگاہی، و مشاہدہ کا حاصل یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ پیدا ہوں، اور اخلاق

نیک کا نتیجہ یہ ہے کہ اعمال نیک صادر ہوں اور اقوال نیک ظہور پذیر ہوں، پھر ان اقوال و اعمال نیک کا

نتیجہ ہو کہ اخلاق داد و صاف زیادہ نیک ہو جائیں اور اخلاق داد و صاف نیک کا نتیجہ یہ ہو کہ 'ملکوت' سے نسبت پیدا ہو، اور تشبہ ببالائیکہ کا نتیجہ یہ ہو کہ موازنت الہی اور شاہدہ و گاہی نصیب ہو، اور پھر اگاہی و مشاہدہ کا حاصل یہ ہو کہ اخلاق نیک ظہور پذیر ہوں!

یہی نسبت 'دوری' انسان کے ظاہر و باطن میں ہر وقت سائر دائرہ جو، ظاہر کے آثار باطن میں سرایت کرتے ہیں اور باطن کے آثار ظاہر میں نمایاں ہوتے ہیں اور دائرہ ایسی دور جیت تک کہ روح جسم کا اجتماع ہو گردش کرتا رہتا ہو، ان امور دوریہ میں سے اگر ایک امر بھی چھوٹ جائے تو تمام دور میں خلل پیدا ہو جائے گا اور راہ فیض معقودہ یا سدود ہو جاتی ہو اور ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہو!

مجاہدہ کا مدخ یا تو ظاہر کی طرف ہوتا ہو یا باطن کی طرف۔ بعض کا ہر طریق سالک کی تربیت طرف ظاہر سے شروع کرتے ہیں، تزکیہ نفس کو تصفیہ قلب پر مقدم سمجھتے ہیں، ریاضت و مجاہدات کے ذریعہ اس کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ طمع و شہوت، ہوا و ہوس، کبر و حسد، فحاشی، بد خوئی، زور و خجی، کذب و غیرہ کو جو اصول فساد ہیں اس کے نفس سے دور کرتے ہیں تاکہ ان کے فروع یا شاخیں جو اعمال ناشائستہ افعال نا بائستہ ہیں ظاہر نہ ہو سکیں!

بعض کا ہر طریق سالک کی تربیت طرف باطن سے شروع کرتے ہیں، اور ابتداء ہی میں اس کو اذکار و اشغال باطن کی تلقین کرتے ہیں، اور تصفیہ قلب کو تزکیہ نفس پر مقدم سمجھتے ہیں۔ بہر حال ہر ایک کی نیت خیر ہو اور ہر ایک کے پیش نظر ایک مصلحت ہے۔ از نکویاں جز نکو نیاید!

صحیح اصول تو یہی نظر آتا ہو کہ ہر شخص کی تربیت اس کے مناسب حال کی جانی چاہیے۔ اگر کسی کے نفس کو تزکیہ کی زیادہ ضرورت ہو تو تزکیہ نفس ہی سے معاملہ کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ضمن میں تصفیہ قلب حاصل ہوتا جائے گا۔ بالفعل تزکیہ ہی کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اور ریاضات و مجاہدات مناسب کا حکم دینا چاہیے۔ اور اگر کسی کا قلب تصفیہ کا سخت محتاج ہو تو معاملہ کا آغاز تصفیہ قلب سے ہونا ضروری ہو، اور تصفیہ کو بالفعل مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں تزکیہ نفس رفتہ رفتہ میسر ہو جائے گا، ایسے شخص کو اشغال و اذکار مناسب کا حکم دیا جانا چاہیے۔ اور مراقبات میں لگا دیا جانا چاہیے۔ جس طرح کہ امراض بدنی میں طبیب کا پہلا کام شدید مرض کا ازالہ ہوتا ہو، اور جو مرض کہ بالمرض ہو مرض شدید ہی کے معالجہ کے ضمن میں زائل ہو جاتا ہو، اسی طرح امراض باطنی میں اہم کو اہم جان کر

بصیرت و عداقت کے ساتھ معاہدہ ضروری ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عاقل طیب و عافی کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اصطلاح قوم میں عاقل طیب و عافی ہی کو پیر یا مرشد کہا جاتا ہے۔

محرم دولت بنود ہر سرے

بار مسیحا نکشد ہر رخسے!

بہر حال مجاہدہ لازمی ہے، خواہ تزکیہ نفس کے لیے ہو یا تصفیہ قلب کے لیے مجاہدہ ناگزیر ہے ناگزیر ہے غفلت حماقت ہے۔ لہذا ج

یک نفس فاضل مباحث از ناگزیر!

اکابر دین مبینی حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کامل علیہم الرضوان نے ہمیشہ نفس کے خلاف مجاہدہ کیا ہے اور سب سے بڑا دشمن نفس ہی کو قرار دیا ہے، چنانچہ رسالت پناہ صلعم کا قول ہے:

”أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ“

تیرے سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے!

اور عام حکم نافذ فرمایا گیا کہ:

أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ يُبْشِرُوكُمُ الْجَاهِدَاتِ وَالْحُلَاكَاتِ

اپنے نفسوں کو مجاہدے اور مخالفت کی تلواروں سے قتل کرو

اسی بنا پر مشائخ کرام رحمہم اللہ نے نفس کو ”صنم اکبر“ قرار دیا اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ

مُحَالِفَةُ النَّفْسِ رَأْسُ الْعِبَادَةِ وَمُوَافَقَةُ النَّفْسِ آسَاسُ الْكَلْبَةِ

نفس کی مخالفت اصل عبادت ہے، اور نفس کے ساتھ موافقت کن کفر کی بنیاد

اور فرمایا کہ

”گر حیاتِ خوب خواہی نفس را گر دن بزن

ز انکہ از نفست قوی تر هیچ دشمن دار نیست!“

جب تک نفس معزز ہو قلب غوغائے شیطانی سے محفوظ نہیں ہوتا! کسی بزرگ نے اسی واقعہ کو یوں بیان کیا کہ

”ایک نفس از نفس تو پیدا است هنوز

بر درگمہ دل زد و یو غوغا است هنوز

نفس کا مقہور ہونا اس کی شکست، اس کی مراد کا پورا نہ ہونا اس کی ناکامی ہو، اس کی خواہش کا پورا نہ ہونا ہو۔ اکابر دین کا نفس بھی بہ متقاضی بشریت اپنی خواہشات و تمنیات کی طرف رغبت کرتا تھا اور یہی کی طرفائل ہوتا تھا اور بائیں کا حکم کرتا تھا، جیسا کہ اس پوشیدہ بات کو حضرت یوسفؑ نے ظاہر فرمایا:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشُّوْءِ

بیک نفس برائی کا حکم کرتا ہے

حکیمانہ راویہ ہو کہ نفس کا یہی معاملہ روحی ترقی کا موجب ہوتا ہو ورنہ یہ مافی ہوئی بات ہو کہ فرشتے تسبیح و تہلیل کے کام کو بوجہ جن سر انجام دیتے ہی ہیں اور حق تعالیٰ کی حکمت باللہ ایک ایسی نوع ہے جو "مفسد فی الارض و سافک دماء" زمین میں فساد کرنے والی اور خون بہانے والی ہے، خلیقہ اللہ کو پیدا تیس کرتی!

جب ان اکابر دین اور قربان بارگاہ الہی کا نفس اپنی خواہشات و لامناہات کی طرف رغبت کرتا تھا تو وہ اس کی مخالفت میں کوشش فرماتے تھے اور بولے نفس کے غلات مجاہدہ کہے اس کا ذکر فرماتے اور اس کو "آدمی" نے کالی کر مضمینہ بنائے اور حق تعالیٰ کے اس خطاب کے قابل بنائے،

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْمِيَّةُ اسْرْجِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً

"اے نفس منمّنہ لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی"

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

اور نوید

اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی

ساعت فرماتے! ان کے پیش نظر ہمیشہ ان کے رب کا یہ وعدہ رہا!

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

اور جو ڈرا اپنے رب کے مقام سے اور روک نفس کو اس کی خواہش سے تو بیک جنت اس کا مقام ہو۔

تب فرعونؑ میں نفس ہی نے دعوت خدا کی کیا تھا اور انادب اللہ الاعلیٰ کا شرہ بند کیا تھا!

جب تک نفس کی مخالفت نہ کی جائے اور حق تعالیٰ کی غیر مرضیات اور منہیات سے اس کو روکا نہ جائے اور مجاہدہ و ریاضت سے اس کو مطیع و فرمانبردار نہ کیا جائے پشیمانی و سرگردانی کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی! سچ کہا تھا کسی بزرگ نے یہ

ہر کہ پیش نفس خود سکین شود
ادب سان محمدان بے دین شود
رستی کن نفس را گردن زن
زانکہ او سالار تست اندر بدن
بے ریاضت کے شود این نفس نام
چارہ دیگر ندارد والسلام

جس اصول پر جوہر عقلا کا اتفاق ہوا اور جس کی راہ کی تمام انبیاء نے رہنمائی کی جو اس سے
تعلق و انحراف وہی شخص کرتا ہو جو اپنی فہم ناقص و یافت بے حاصل پر بھروسہ کرتا ہو، یہ تیرہ مدہل
کشتہ شہوت، زہون نفس، لذت کا پرستار ہوتا ہو اور جو اسے نفس کو اپنا مبود قرار دیتا ہو، یہ وہی
بُت گرد و بُت پرست ہو جس کی نشان دہی قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے:

أَخْرَأَ آيَتٍ مِّنَ الْخُذَّاءِ هَؤُلَاءِ

”کیا تو نے اُن شخص کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خود پیش نفس کو اپنا مبود قرار دے رکھا ہے؟“

جس کو خدا پرستوں کی جماعت نے ہر زمانہ میں لاکھ کر کہا ہے:

عشوہ اطمین از تلبیس تست! در تو یک آرزو اطمین تست!

چوں کنی یک آرزو دے خود تمام! در تو صد اطمین زائد و السلام!

وہ اپنے تجربوں کی بنا پر جانتے ہیں کہ دنیا میں آسودگی محال ہے، نہ کسی کو نصیب ہوتی ہے نہ پہنچتی ہے!

دنیا عملی حوادث ہے، سرسری طالع ہے، منکرو مات سے مالا مال ہے، اس کی ہر راحت، اپنے ساتھ ’جراحت‘
بھی رکھتی ہے، ہر لذت و ہشام آلام کا موجب ہوتی ہے! اسباب کے جمع کر لینے سے دل بھی حاصل نہیں ہوتی
خاطر خواہ آسودگی کسی وقت نہیں ہوتی۔

قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں!

قید حیات ایک ’نفس‘ ہے، خار و خس سے ملو، موت سے پہلے رنج و غم سے آزادی کا خیال
دہم ہو، محض خیال، اس کا امکان نہیں!

زندگی کی اس حقیقت و ماہیت کا صحیح و جہان ہونے کے بعد ہی تمام عقلا و مقربان حق نے
تذکرہ نفس کو ضروری قرار دیا ہے، نفس کی آمارگی، تزکیہ سے دور کی جا سکتی ہے اور اس کو اطمینان کے تمام
ملک پہنچایا جا سکتا ہے! تزکیہ سے نفس خلاص پاتا ہے، آثارہ نہیں رہتا، مطمئن بن جاتا ہے، اب وہ خواہش

یا قرآنی الفاظ میں 'ہوئی' کا فہم نہیں رہتا بلکہ احکام الہیہ کا پابند ہو جاتا ہو، اور حق تمہارے 'موافقت' کرنا ہو اور ان ہی کو اپنا دوست سمجھنے لگتا ہو؛ اور جب وہ حق ہو تو پا کر خلق سے بے نیاز ہو جاتا ہو تو حق تعالیٰ اس کو اپنا بنا کر سب کا مرجع بنا دیتا ہو، اسی تصور کو شیخ جیلانی نے یوں ادا کیا تھا:

"مَنْ اسْتَغْفَرَ بِاللَّهِ احْتِاجَ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ"

یا اس مہم کو شاعر کے سر پر لیے فنون میں یوں سمجھو:

لے دل خیال قدش در ہر سہ کہ باشد کید پائے پوشش ہر سرور سے کہ باشد!

حق تعالیٰ سے محبت کی شرط ان کے ساتھ موافقت کرنا ہو: مِنْ شَرَّادِّ عِبَادَةِ اللَّهِ موافقتہ فیک و فی غیرہ، یعنی جو کچھ حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں خواہ وہ ہمارے نفس کے کتنا ہی ظالم کیوں نظر نہ آئے۔ ہمیں اتفاق حق تعالیٰ کی رائے اور فیصلہ سے کرنا ہو اور اسی طرح ہمارے اور ہمارے سوا دوسروں کے معاملات میں قضاء و قدر کے ساتھ موافقت کرنا ضروری ہو! جب نفس آمارگی سے نکل آتا ہو تو وہ حق تعالیٰ کے ہر فعل سے راضی ہو جاتا ہو، توافقی بالقضاء، رضا بالقضاء اس کا حال ہو جاتا ہو اب وہ دوسروں سے عارف و رومی کے الفاظ میں کہا کرتا ہو:

ہچو سخیل پیش سر بسہ شاد خنداں پیش تیغ جہاں بہ

تا با نہ عبات خنداں تا ابد ہچو جان پاک احمد تا احد

عاشق بر قمر و بر لطفش سجد لے عجب من عاشق ایں ہر دہند

عاشق بر رنج و خویش و درد خویش بہر خوشنودے شاہ فرد خویش

اب اس کے نزدیک سب سے زیادہ مہم دانا پن حق تعالیٰ کے حکم سے یا ان کے اوامر و نواہی سے

یا قضاء و قدر سے ناپندگی دانا اسی ہو، یا خود پسندی ہو!

مذہب عشق خود پسندی نیست جز غریبی و درد مندی نیست

بہند انجہ میرسد، کاخبا ناپندے جو ناپندگی نیست

نفس میں یہ تیز کس طرح پیدا کیا جاسکتا ہو اس کے چند طریقے ہم بیان تیار کر رہے ہیں، ان طریقوں

کو ہم نے اپنے سلوک میں مفید پایا ہو، ہمیں یقین ہو کہ تمہارے لیے بھی یہ مفید ہوں گے۔

گر نبی گوش دل بجانب! بر تو خوانیم صیغہ اخلاص!

(۲۱)

(۱) رات کو سوتے وقت اردن میں جب قبیلہ کریمہ یا شامیہ کے پڑھ لینے کے بعد نہایت شور و آواز کے معنی کے ساتھ کہیں:

”قبول کرو ہم دین مسلمان کی راہ اور سچے دوست میرا ہم از کفر و کافری و آنچه دہشتناک ہے یا قبول“

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

دقیق کیا میں نے دین مسلمان کو اور جو کچھ کہہ دیا ہے سچا ہے، بیزار ہو ا کفر و کافری ہے، دیکھ کہ سچے دین سے پادشہ کیون تو تیار ہو

اور اقرار کرنا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور اقرار کیا کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں،

اور تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرَكَ

بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ فَاسْتَعِيزْكَ

بِمَا لَا أَعْلَمُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَأَقُولُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

کہیں جو کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اس کے رسول ہیں۔

شُرک کے سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں: شرک ظاہر اور شرک

باطن۔ شرک ظاہر تو عبادتِ اصنام، یا بتوں کی پرستش کو کہتے ہیں، اور شرک باطن شیخ عبدالقادر

جیلانیؒ کے الفاظ میں:

أَلَا تَكُنْ عَلَى خَلْقٍ وَرَأٍ وَبِهِمْ

فِي الضَّرِّ وَالنِّفَعِ

اس مفہوم کی زیادہ وضاحت اپنے ”فتوح الغیب“ میں یوں فرمائی ہو

لَيْسَ الشِّرْكَ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ

بَلْ هُوَ مَتَابَعْتُكَ بِهَوَاكَ فَإِنْ

خُتِرَ مَعَ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ مَوَاقِفُ

مِنْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا فِيهَا

فَمَا سَوَاءَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُهُ، فَإِذَا

شرک کچھ بت پرستی ہی نہیں، بلکہ خواہش نفس

کی پیروی بھی اسی حکم میں ہو، اور حق تعالیٰ کے ہوتے

بہتے کسی شے کو ان کے سوا دنیا و آخرت انہما

ہے، غماز کہ اگر شرک ہو، کیونکہ جو کچھ حق تعالیٰ سے

ہو وہ غیر اللہ ہو، اللہ جب تو غیر کی طرف مائل

تَرَكْتُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فَقَدْ أَشْرَكْتُ   ہر گویا تو نے غیر کو حق کا شریک مقرر کیا ہی

يَوْمَ عَذْرَ وَجِلَّ غَيْرُهُ   بے خیالِ اکرم صلم نے متابعت ہوئی، خواہش

نفس کی پیروی سے استغاثہ فرمایا جو: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هُوًی مُتَّبِعٍ

شرک کے معنی صرف بت پرستی ہی نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نافع و ضار مستقل طور پر جاننا، حق تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے ہوتے ہوئے ان کی پرواہ نہ کر کے خواہشاتِ نفس کی پیروی کرنا یہ سب شرک کے مفہوم میں شامل ہیں، لیکن ان کو "شرکِ باطنی" کہنا زیادہ مناسب ہو۔ سوتے وقت ہمیں شرک کی ان سب قسموں سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان سے کامل باطنی انقطاع کرنا چاہیے۔ کفر، شرک، انفاق، بدعت، معصیت، سبکے تہرئی ضروری ہو، اور اسلام، توحید، صدق و اخلاص، اور اعمالِ حسد سے توٹی یا محبت لازمی ہو۔ حج

توٹی بے تہرئی نیست ممکن

سوتے وقت اس مراقبہ یا فکر کی ہدایت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے ذہن کا بیشتر حصہ غیر شعوری یا سماعتِ اشوَر ہوتا ہو۔ انسانی شخصیت کی مثال ہوت کے اس انبار کی سی ہے جو سمندروں میں بہتا نظر آتا ہے۔ اس کا سمندر اس حصہ سطحِ سمندر کے اوپر اور باقی سب اس کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے، یہ حصہ سم کو غیر شعوری یا سماعتِ اشوَر نفس کہتے ہیں، اہمیت کے لحاظ سے نفسِ اشوَر سے کہیں زیادہ عظیم الشان ہوتا ہے، نفسِ اشوَری نفس کے احکام کو قبول کرتا ہے، ان میں قوت و شدت پیدا کرتا ہے اور جیہتم کے خیالات و تصورات اشوَری نفس کے حامل کرتا ہے، ان ہی کے مطابق انسان کے جسم و جان کی تعمیر کرتا ہے۔ سوتے وقت جب تم اپنے اس حصہ کی نگہ دار کرتے ہو کہ تم نے اسلام اور اس میں جو کچھ داخل ہے اس کو قبول کیا، اور کفر اور اس کے تمام تعلقات سے بیزار ہوئے تو تمہارا سماعتِ اشوَر نفس ان عقائد کو لیتا ہے، ان میں قوت و شدت پیدا کرتا ہے، اور انہیں کے مطابق بغیر تمہارے علم و شعور کے تمہارے جسم و جان کی تعمیر ہونے لگتی ہے طبرانی، حصن حصین، ابوداؤد و بیہقی مروی ہے کہ نبینہؑ نے تک سورہٴ اخلاص پڑھا چاہیے، یہ سورہٴ توحید کا ایک کمال و مضبوط بیان ہے اور ہر قسم کے شرک کا بھمادہ، تہذیبی اور فاعلی نے روایت کی ہے کہ آخری چیز جو آنحضرت صلم بہتر پڑھتے وہ سورہٴ کافرون تھی، اس سورہ سے بھی مشرکین کے طور طریقہ سے کٹی طور پر بیزاری کا اظہار اور انقطاع کا اعلان ہو۔ بہر حال اشوَر میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ

ہم غصہ، انشور، غصہ میں کوحید کی محبت، رنج و مضبوط کریں اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ سوتے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں اور وہ سب پڑھیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، ایندازہ موت میں کافی تشابہ پایا جاتا ہے، اس لیے سوتے وقت محاسبہ کے طور پر جان و روحی کا یہ شعر کافی موثر ثابت ہوتا ہے:

رو بخواهی کرد احسن در حد

آں ہ آید کہ کنی خواہاں

یعنی آخر ایک روز مرنا ہو اور قبر میں اکیلے ہونا ہو، بہتر ہو کہ مرنے سے پہلے ہم اخلاق الہیہ اپنے اندر پیدا کر لیں اور شعور کے اس انقلاب سے پہلے اگر مر جاتے ہو تو بقول عارفِ رومی انسان کی بھی اس کیڑے سے زیادہ قیمت نہیں جس کا جہنم مجھ کو رہتا ہو۔

جائے ہوتے پاک علیین بود!

کرم باشد کیش وطن سگرش بود!

( )

مشاور کی تازہ ہٹنے کے بعد حسب ذیل طریقہ پر نفی اثبات کو تازہ و تصفیہ کے لیے نہایت مفید ہے۔

اللَّهُمَّ اِنْ دَخَلَ الشَّكُّ فِيْ اِيَّانِي لِيْ اَشْكُرْكَ بِرُوحِ اِيْمَانٍ مِّنْ مَّكَتٰهُنَّ اَسِيْن

جاء ولم اعلم به ثبت عنه واقول   كذا ونقل چو گیا کہ اس کا کچھ علم نہیں تو میں

لا إله إلا الله محمد رسول الله

اللهم إني أدخل الشراك في توحيدي

ایک وَلَمَّا عَلِمَ بِهِ ثَبِتَ عَزَهُ وَ
اس کا بچے علم نہیں ہوا تو میں توبہ کیا میں نے اللہ قراہ

نقل الايمان الى الله محمد رسول الله كتاب اول الايمان

لَا تُخْلِكُنَا مِنَ الْإِيمَانِ فِي بَيْتِكَ   اے اللہ! آپ پر میرا جو ایمان ہے اگر اس میں نقص ہو

وَلَمْ يَعْلَم بِهٖ ثَبَّتْ عَنْهُ وَاقِفًا لَا
وَنُحُولًا يُجِنِّي ذَاكَ اِنْ اَسْأَلَ كَلِمَةً

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.   توبہ کرتا ہوں اور یہ قرار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ الخ

لَا تُهْمَرُ أَنْ تَدْخُلَ الْغَفْلَةَ فِي قُلُوبِهِمْ

اے اللہ اگر یہ بے غلبہ قلوب میں لگتا ہوں کی گرفت نہ دے

کثرة الذنوب ولم اعلم به ثبت عنه
واقول لا اله الا الله
اللهم ان دخل الكذب والغيبة
في العمل ولم اعلم به ثبت عنه و
اقول لا اله الا الله محمد رسول الله
اللهم ان دخل العجب والكبر في
قلبي ولم اعلم به ثبت عنه واقول
لا اله الا الله محمد رسول الله
اللهم ان دخل الرياء والسمعة في
عملي ولم اعلم به ثبت عنه واقول
لا اله الا الله محمد رسول الله
اللهم اسلمت نفسي واهلي و
اولادي اليك وجنت وجميع البرك
وفوضت امرى اليك رغبة و
رهبة اليك لا ملجاء ولا منجاء
منك الا اليك امننت بكتك بابك
الذي انزلت ورسولك الذي
ارسلت
نفسه بھیجے۔

نفاق داخل ہو گیا جو اس کا مجھے علم نہیں تھا
تو میں تو بہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں لا اله الا الله
اے اللہ اگر میرے عمل میں کذب اور غیبت کا
داخل ہو گیا جو اس کا مجھے علم نہیں تو میں
تو بہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں لا اله الا الله محمد رسول اللہ
اے اللہ اگر میرے قلب میں عجب اور کبر گھس گئے
ہوں اور مجھے اس کا علم نہ ہو تو میں تو بہ کرتا ہوں
اور اقرار کرتا ہوں لا اله الا الله محمد رسول اللہ
اے اللہ اگر ریا و شہرت کی خواہش میرے عمل کا محرک
ہو گئی اور اس کا مجھے علم نہیں تو میں تو بہ کرتا ہوں
اور اقرار کرتا ہوں لا اله الا الله محمد رسول اللہ
اے اللہ میں نے اپنی جان کو اور اپنے
اہل و عیال کو تیرے سپرد کیا۔ میں نے اپنا منہ
تیری طرف کیا۔ اپنے کام تیرے حوالے کیے۔ غیبت
خود کے ساتھ! تیرے سوا کوئی پناہ کار نہ
نجات کا راستہ! اس کتاب پر ایمان لا یا جو تو نے
نازل فرمایا، اور اس رسول پر بھی جو

اس عمل کو خواجہ عبدالخالق غجدانیؒ نے اپنی غیر مطبوعہ کتاب سنگ العارفين میں لکھا ہے،
تزکیہ نفس و تطہیر قلب کے لیے نہایت مفید عمل ہے، اس کی پابندی ضروری ہے! مکمل طبع لسانی، ردائل
کے ردائل کرنے میں نہایت نافع و زود اثر ہے۔ اس کے پڑھتے وقت منہ کی اس طرح لحاظ رکھنا چاہیے
کہ میں لا اله سے (مثلاً) اپنے ذمہ کبر کی نفی کر رہا ہوں اور لا اله سے حب خدا کا اثبات کر رہا ہوں
یعنی لا اکبر فی الاحب الله (مجھ میں کبر نہیں جیسا اللہ ہے)، اسی طرح دوسرے ردائل کے ازالہ کیلئے

کلمہ طیبہ کو استعمال کرنا چاہیے۔ بخوار سے مقصود مشہور میں مغموم کا لغو ہے، اذ انکر رد فقر، بخوار سے بات ذہن نشین ہوتی ہے۔ غریب سمجھ لو کہ کسی خیال کے ذہن میں رہنے ہی سے عمل پیدا ہوتا ہے، عمل کی بخوار عادت کے قیام کا باعث ہو اور عادات ہی کے مجبور یا تنظیم کا نام سیرت ہو، اور سیرت ہی تمھاری قسمت ہو! جیسے تم دینی تمھاری قسمت! غافم صی

کجا نگاہ کہ برآمدہ تر ز پولاد است؟!

لا الہ الا اللہ کا ذکر نہ صرف نفیِ رذائل کے لیے بلکہ تمام مقاصد کے حصول کے لیے ایک زبردست آلہ ہو۔ خواجگانِ نقشبند اس ذکر میں مشغول ہوتے اور لا الہ الا اللہ سے یہ ارادہ کرتے اور اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ (مثلاً) کوئی اس آفت کا ٹلنے والا نہیں، یا کوئی رزق کا دینے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی طرح جو جیزان کے وقت اور حال کے مناسب ہوتی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً شیع باب کے لیے کہ کوئی شخص فلاں کام کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے! اصطلاح میں اس کو ہمت کا استعمال بھی کہا جاتا ہے۔ ہمت کیا ہے؟ آرزو و طلب کی صورت میں اجتماعِ خاطر، یا دل کے قصد کا مضبوط ہو جانا ہو، اس طرح کہ دل میں کوئی خطرہ یا خیال ز گزرے سوائے اس مطلوب و مراد کے! سمجھنے کے لیے اس پیاسے کی حالت پر غور کرو جب کو پانی کی طلب کے سوا کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی یا عاشقِ زار کو کہ اس کو سوائے معشوق کے کسی اور چیز کا خیال نہیں ہوتا۔

چوں ز لیا کز سپنداں ما بعد و نام جلد چہ سیر یوسف کردہ بود!
رذائل کے ازالہ میں بھی تقویٰ ہمت سے کام لینا چاہیے اور نفی و اثبات (لا الہ الا اللہ) کو استعمال کرنا چاہیے۔ نماز مثلاً کے بعد اور سوتے وقت یہ عمل نہایت مفید ہے۔ مروی قیمت اس کی ہمت ہو۔ قیمۃ المرء قد دھمتہ! ہمت سے کام لو کامیابی نقد و م ہو!

اگر گوئی کہ بتوانم، قدم در نہ کہ بتوانی!

وگر گوئی کہ نتوانم، بر دیشیں کہ نتوانی!

(ج)

نماز عشا کے بعد ایک دوسرا عمل جو سالک کے لیے نہایت مفید ہو اسکو ہم شاہ محمد عاشق رحو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ کے مرید ہیں، کی کتاب سبیل الرشاد سے لے کر پیش کرتے ہیں اس کا ذکر

حضرت شاہ غلام علی مظہر زمانہ بھٹائی نے بھی کیا ہو کہ جو شخص 'بطریق اولیت' آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہو وہ بعد نماز عشا قبلہ رو ہو کر خیال کرے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں میں اس کے ہاتھ ہیں اور صدق دل سے کہے،

بِأَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةٍ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ
إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ
وَعَمَّ الْبَيْتِ إِن سَلَّطَعْتَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا بِأَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ
لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقَ
وَلَا تُزْنِي وَلَا تُكْذِبَ وَلَا تُبْغِضَ
أَقْرَبِيهِ بَيْنَ يَدَيَّ وَبِإِجْلَاءِ
وَأَنَا أَعْصِيهِ فِي مَعْرُوفٍ

بیعت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ باتوں پر، ایک اس بات کی گوہی پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہے گی کے لائق نہیں اور بیشک محمد اس کے رسول ہیں۔ دوسری نماز کے تحیک اور درست ادا کرنے پر، تیسری زکوٰۃ کے دینے پر، اور چوتھی رمضان کے روزے رکھنے پر، اور پانچویں بیت اللہ کے حج کرنے پر، اگر میں اس تک ماہ پاسکوں بیعت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کی کہ میں اللہ کا شریک کسی چیز کو نہ ٹھہراؤں گا۔ اور نہ ہی کر دوں گا اور نہ زنا کر دوں گا اور نہ فسق

کر دوں گا، اور دوسری پانچ طرف سے ہتھان کاؤں گا، اور کسی بھلے کام میں رسول کا انفرادی دل نہ لگاؤ۔
نوسہ خیال رکھے کہ کس ذات کا دل کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر وعدے کر لے ہو، اور کس چیزوں پر عمل کا وعدہ کر لے ہو، اور اس کے بعد سو مرتبہ دود پڑھے، جو شخص اس عمل کو ہر رات کرے گا، مرشد کمال و تکمل کی صحبت کا اثر اس عمل سے پائے گا، اور بے شمار فوائد سے بہرہ یاب ہوگا!

اس عمل میں آنحضرت کی صورت مبارک کا پیش نظر رکھنا ضروری نہیں، صرف اتنا مراقبہ کافی ہو کہ اس کے دونوں ہاتھ اس ذات والا صفات کے ہاتھ میں ہیں! اس قسم کا مراقبہ یا تصور شریعت سے بھی ثابت ہو، شعور دینی میں انقلاب پیدا کرنے میں یہ عمل نہایت قوی تاثیر رکھتا ہو! ہر رات تصور و مراقبہ کے عالم میں مہبط وحی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنا قلب کے تصفیہ اور نفس کے تزکیہ کے لیے جتنا تاثیر

رکھتا ہو وہ بیان سے باہر ہو !

سعادت ! است اندر پردہ غیب !

ننگ کن - اکرا ریزند در حبیب !

یاد رکھو کہ تصفیۂ قلب سے مراد عقائد کی تصحیح، اور قلب کو خطراتِ مسموم، حدیثِ نفس، اور حبیبِ دنیوی سے پاک کرنا ہو اور اس کو ذکر و یادِ الہی میں مشغول رکھنا ہو، یہاں تک کہ باغِ قلب حضور و شہودِ الہی میں علی الدوام مستغرق ہو جائے اور حالتِ معیت و قرب بحقِ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر لے، صوفیہ کی اصطلاح میں یہی فنا و قلب ہو۔ اس حالت میں بھی نہ دنیوی فرائض کی انجام دہی میں کوئی قصور واقع ہوتا ہو اور نہ امورِ شرعیہ کے اشتغال اور منہیات شرعیہ کے اجتناب میں تاہل ہوتا ہو، ایسا انسان غایتِ شعور و بیداری کی حالت میں اپنے دینی و دنیوی فرائض انجام دیتا ہو، لیکن اس کا قلب حق تعالیٰ سے مربوط ہو جاتا ہو اور ان کے عروج و الوتق سے مضبوطی کے ساتھ تسک پیدا کر لیتا ہو ! اور بالفاظِ شیخ جلی "جَبِیْئَہُ مَعَ الْعِبَادِ وَ قَلْبُہُ مَعَ رَبِّ الْعِبَادِ" اس کا گھر تو بندوں کے ساتھ جوتا ہو، لیکن اس کا قلب "رَبِّ الْعِبَادِ" کے ساتھ ہو جاتا ہو !

از دول شو آشنا و از بردوں بیگانہ دش

ایہ جنیں زیبا و دش کم بود اندر جہاں !

اور تزکیۂ نفس سے مراد تہذیبِ اخلاق، تصحیحِ اعمال و اقوال، اشتغالِ باموراتِ شرعیہ، اجتنابِ از منہیاتِ شرعیہ، عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا، رعزاتِ نفسیہ کو توڑنا، قوائے حیوانیہ کو قوتِ انسانیہ کے تابع کرنا ہو ! بغیر تزکیۂ نفس دیا بالفاظِ صوفیہ قوائے نفس کے طلبِ تصفیہ ہی نہیں ہو سکتا انسان کی تخلیق کا مقصد علیٰ یہی تزکیۂ نفس و تصفیۂ قلب ہو، جس کو عبادت، کی قزوینی اصطلاح میں ادکیا ساجدنا،

مَالَخَقَّتْ الْجَنَّةُ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِعَبْدٍ وَ ذُن !

اسی مقصد کے حصول کے لیے مولانا آدم قلب میں شوق کی آگ دہکاتے ہیں :

گر تو خواہی تیری دل زندگی

زندگی مقصود ہر بندگی است

بز خصم و بندگی و اضطراب

اند میں حضرت نثار و اعتبار

ہر کہ اندر عشق یا بد زندگی

کفر باشد پیش او جز بندگی

ذوق یا بد تا وہ طاعت بر

مغز یا بد تا وہ داندہ شجر!

زندگی میں مسمی و اہتمام اس امر کا کرنا چاہیے کہ قلب کا تصفیہ اور نفس کا تزکیہ کامل طور پر ہو جائے اور نفس مطلقہ (جو حقیقت میں ہر جس کو قوت و ذکاوت عاقلہ بھی کہتے ہیں) ماسوی اللہ کی گرفتاری سے آزاد ہو جائے اور شہوہ غیر ذہنی سے مراد ملاحظہ اعتبارات کو نہ ہو، تو جہاں اللہ میں مزہم اور آگاہی بھی سبحانہ تعالیٰ میں مانع نہ رہے اور یہ حالت دل کی صفت یا فکدہ راستہ بن جائے، اس طرح کہ اگر اسکو فراموش کرنا چاہیں تو بھی فراموش نہ کر سکیں! یاد رکھو کہ اس سعادت غفنی کے حصول کا ایک نہایت قوی سبب ان کا لین کی صحبت ہے جو خالی زنجوین باقی رہتی ہیں حتیٰ تعالیٰ کے حضور وہ خود سے ملوڑیں۔ کیونکہ جو کچھ ان کے قلوب مظہر میں ہوتا ہو وہ بے اختیار اور بے محنت تمام قلوب میں منطبع ہو جاتے گا! سنت اللہ اسی طرح جاری ہو کہ زندہ سے زندہ کو فیض پہنچاتا ہو، اور ہر بار سے چرخ روشن ہوتا ہو۔ وَلَنْ يَجْعَلَ لِسَانَهُ اللَّهُ تَبْدِيلًا! وَلَنْ يَجْعَلَ لِسَانَهُ اللَّهُ تَحْوِيلًا۔

اسی لیے فرمایا تھا علیکم ما ذوق نے

اَصْحَبُوا مَعَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَظِلُّوا أَنَّهُ

تَصْغَبُوا مَعَ اللَّهِ فَاصْغَبُوا مَعَ مَنْ يَصْغَبُ

مَعَ اللَّهِ حَتَّىٰ يُوْصِلَكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

اللہ عز و جل کی صحبت میں ہو چلاؤں۔

مجاہد کا ترانہ روحی سامی کے یہ اشعار ہیں:

اندھریں رہ می تراش و می تراش

تا دم آخر دے آخر بود

دوست داور و دوست این اشغلتی

کار کے کن کار تو کاہل مہاش

چمن نہ چاہے ہی کنی ہر روز خاک

چون نشینی بر سہم کسے کسے

تا دم آخر دے فارغ مہاش

کہ عنایت با تو صاحب سر بود

کوشش بہودہ بہ از خفتگی

اندک اندک خاک چہ را می تراش

عاقبت اندر رسی در آب پاک

عاقبت بینی تو ہم روے کسے!

رحمتِ عالم

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

یہ تقریر امین الدولہ ہاؤس کھٹسو میں اسی ماہ کے ایک ایسے عام جلسہ سہرت میں کی گئی تھی جس میں غیر مسلم حضرات کی بھی خاصی تعداد شریک تھی تقریر اسی وقت قلمبند کر لی گئی تھی۔ اب محترم مقرر کی نظر کافی اور اضافہ و ترمیم کے بعد یہ ناظرین کی جارہی ہے اور

اما بعد اعمود البشر من الضعیفین الرحیم
وما ارسلاک الا رحمة للعالمین

ہم نے آپ کو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا والوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے
دوستو اور بھائیو! میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت
اپنے اندر ایک بڑا دعویٰ رکھتی ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ دنیا جنتی وسیع ہے اور اس کی
عمر مثنیٰ طویل ہے۔ اس کے لحاظ سے یہ اعلان بڑا اعلان ہے اور یہ دعویٰ بڑا دعویٰ ہے بلکہ
ہوری تاریخ کے لئے ایک چیلنج ہے۔ بجز کسی پس و پیش کے صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ ہم نے
آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان و عقیدہ
ہے۔ مگر ذرا دیر کے لئے عقیدہ سے نظر ہٹا کر اور تمام مذہبی، قومی اور علمی تعصبات سے آزاد
ہو کر غائص تاریخ اور واقعات کی روشنی میں دیکھیے، کیا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے؟ یہ الفاظ
ذہن و دماغ کو متوجہ کرنے والے ہیں۔ یہ دعویٰ چونکا دینے والا ہے، یہ دعویٰ ایک ایسے
مقام سے کیا جا رہا ہے جو بڑا ذمہ دار ہے۔ ایسی کتاب میں کیا جا رہا ہے جو ساری دنیا

کے لئے ہے اور قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اس وجہ سے ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے اور یہ قابلِ توجہ ہیں۔

دنیا کی تاریخ میں کثرت سے ایسے افراد اور جماعتیں گزری ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے اور دنیا کی تسمیر و ترقی میں حصہ لیا ہے اس موقع پر وہ سب تاریخ کی سطح سے ابھر آتے ہیں اور اپنے کو انسانیت کا معیار و خدمت گزار کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور وہ امیدوار ہوتے ہیں کہ ان کو بھی اس معیار سے جانچا اور پرکھا جائے گا یہ ٹھیک ہے ان کو بھی موقع دینا چاہئے اور ان کی خدمات و احسانات کا موازنہ کرنا چاہئے پھر فیصلہ کرنا چاہئے کہ کون اس معیار پر پورا اترتا ہے۔

سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک بنیاد اور باوقار گروہ آتا ہے، یہ حکماء و فلاسفہ کی جماعت ہے ان میں یونان کے بڑے بڑے فلسفی بھی ہیں اور ہندوستان کے بلند پایہ حکیم بھی ہمارا ذہن حکمت و فلسفہ سے شریع سے محروم رہا ہے ہم ان کو دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کا سرا دیکھا کیا ہے اور اس کا دامن حکمت کے موتیوں سے بھر دیا ہے لیکن تقدیرات اور عقیدت مندی سے ذرا آزاد ہو کر غور کیجئے کہ کیا ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ انسانیت کے حق میں رحمت ثابت ہوئے ہیں؟ میں جو عقائد ہوں کہ انسانیت نے ان سے کیا پایا، اس کی کون سی جاس تجھی، انہوں نے اس کے کس درد کا مداوا کیا؟ غور کرنے پر ہم کو بالکل سی ہوتی ہے! ذرا آپ فلسفہ کا مطالعہ کیجئے اور فلاسفہ کی زندگی پر نظر ڈالئے، صاف معلوم ہوگا کہ فلسفہ زندگی کے سمندر میں ایک مختصر سا جزیرہ تھا ایک محفوظ جگہ تھی، ایک محدود دائرہ تھا، یہ حکماء و فلاسفہ اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں اور خدا کی دی ہوئی طاقتیں اس محدود دائرے کے اندر صرف کر لے تھے۔ انسانیت کے وہ مسائل جن کو ذرا دور کے لئے بھی اٹھائیں جا سکتا اور جو فوری حل کے محتاج ہیں جن کے بغیر انسانیت کی گاڑی ایک قدم بھی نہیں چل سکتی ان حکماء نے ان مسائل کو چھیڑا ان سے بحث کی اور ان مسائل میں انسانیت کی کوئی مدد کی، وہ اپنے

چھوٹے جزیروں میں بند نہیں تھی۔ یونان جہاں فلاسفہ بہت گزرتے ہیں۔ اس یونان میں بھی سائیکس کے سائیکس نے ہی تو نہیں تھے۔ ان فلسفیوں نے کواکب و سیارات سے تو بحث کی اور فلکیات پر موشگافیاں کیں مگر زندگی کے لئے کیا ہدایات دیں اور عملی طبقہ کو چھوڑ کر دوسرے طبقات کی کیا پہنچ کی؟ انہوں نے کھینچنے مونی انسانیت اور سسکتی ہوئی زندگی کے لئے کیا کیا۔ وہ زندگی میں رہتے ہی بے زندگی زندگی سے بے تعلق تھے۔ انہوں نے اپنے گرد علم و حکمت کا ایک حصار کھینچ لیا تھا اور صرف جن علمی مسائل سے تعلق رکھا تھا۔

یہ ایک سیاسی دور ہے اور ہمارا ملک اب آزاد ہے۔ شاید آپ اس مثال سے فلاسفہ کی صحیح پوزیشن سمجھ سکیں۔ دیکھئے آپ کے ملک میں مختلف بیرونی ممالک کے سفارت خانے ہیں۔ کوئی امریکی سفارت خانہ ہے۔ کوئی روسی سفارت خانہ ہے۔ کوئی مصر کا ہے۔ کوئی ایران کا۔ ان سفارت خانوں کے اندر بھی زندگی اور حرکت ہے۔ ان کے اندر بھی بہت سے لوگ کھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے فاضل اور سیاسی مہم بھی ہیں لیکن ان کو ہمارے ملک کے اندر کوئی مسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے آپس کے تعلقات اور اپنی کشاکش سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہاں کی عربی، امیری، اخلاقی ترقی و انحطاط سے ان کو بحث نہیں۔ ان کا ایک محدود و مخصوص کام ہے اور وہ صرف وہی کام انجام دیتے ہیں۔ اس لئے وہ بہاں جو کر بھی ایسے ہیں کہ گویا وہ یہاں نہیں ہیں۔ اسی طرح حکمت و فلسفہ ایک غیر ملکی سفارت خانہ کی طرح قائم تھا اور یہ علماء و فلاسفہ ان سفارت خانوں کی چار دیواری کے اندر علم و حکمت کی نایزہ نگاری کر رہے تھے اور زندگی کے مسائل سے بے تعلق تھے۔

دوسری جماعت جو اس سلسلہ میں ہمارے سامنے آئی ہے وہ ادباء و شعرا کی جماعت ہے۔ ہم تو اور آپ کو ادب و شاعری کا دوقی ہے اور ہم ادب و شعر کی تحقیر نہیں کرتے لیکن بے ادبی معاف کہ ادباء و شعرا نے بھی انسانیت کے دکھ کا علاج نہیں کیا۔ انہوں نے ہمارے لئے تفریح کا سامان بہم پہنچایا ہمارے ادب اور زبان کو مالا مال کیا لیکن انسانیت کی اصلاح کا دوسرا مول نہیں لیا اور نہ ان کے میں کی بات تھی، زندگی بنی اور بگوانی رہی انسانیت گرمی اور سہولت رہی اور یہ اپنے پیٹے پیٹے بول سناتے رہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ لوگ اپنی اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہوں کہیں لڑائی جھگڑا ہو یا کہیں زندگی کے مسائل و پریشانیوں اور کوئی بانسری بجائے والا بڑی سرگرمی

آوازیں ہنس رہی تھیں، بھانگور جاسے، آپ تھوڑی دیر کے لئے اس کا لطف لے سکتے ہیں آپ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ مگر اس فرم سے آپ زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اور نہ اس سے کوئی پیغام حاصل کر سکتے ہیں۔ شعر و ادب ہماری زندگی کے لئے کتنا ہی ضروری ہے، اور اس سے ہماری روح کی بالیدگی اور اس سے ہمارے دماغ کو کسی ہی تازگی میں ہو لیکن یہ ہمارے مسائل کا حل اور ہمارے درد کی دوا تو نہیں، پھر ان ادباء و شعرا کو کسی چیز پر اصرار بھی نہیں تھا اور وہ کسی مقصد کیلئے جدوجہد بھی نہیں کرتے تھے اور نہ اس کے لئے قربانیاں کرنا ان کے بس کی بات تھی اور اصلاح و انقلاب اس کے بغیر ہوا نہیں کرتا۔

تیسرا گروہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ فاضلین کا ہے جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا اور اپنے زور و شمشیر سے قوموں کو تخریب کیا اس گروہ سے بھی ہم اچھے فاسے مرعوب ہیں ان کی تلواروں کی جھنکار ابھی تک ہمارے کانوں میں آتی ہے بظاہر ان کے شور سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی مگر ان کے نام کے ساتھ کون سی تاریخ وابستہ ہے؟ کیا عدل و انصاف کی یا زندگی و سفر کی کی سکندر کا نام آتا ہے تو اس کے مظالم کی داستان تازہ ہو جاتی ہے کیا وہ انسانیت کا دشمن تھا، ہاں نے یونان سے ہندوستان تک تمام ملکوں کو زیر و زبر کر دیا ملک کے ملک اس کی وجہ سے اٹا، ان اور زندگی کے لطف سے محروم ہو گئے، اس کے چلے جانے کے بعد بھی سینکڑوں برس تک یہ ملک سنبھل نہ سکے یہی حال سبز جنگل، رفاں اور دوسرے بڑے بڑے فاضلین کا ہے۔ فاتح چاہے اپنے ملک کا دشمن ہو یا اپنی قوم کے لئے رحمت ہو گروہ دوسری قوموں اور ملکوں کے لئے عذاب اور مصیبت ہے۔ جو تھا گروہ ان لوگوں کا آتا ہے جو ملک کے آزاد کرانے والے ہیں اور قومی لیڈروں اس گروہ کا جب نام آتا ہے تو احترام سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں، حقیقتاً انہوں نے اپنے اپنے ملک کیلئے بڑا کام کیا مگر اس ملک کے باہر بننے والے انسانوں کے لئے کیا کیا؟ آپ ابراہام لنکن سے واقف ہوں گے وہ ہمدرد امریکہ کا معمار ہے، مگر بتائیے ہندوستان، مصر و عراق اور ان جیسے اور ملکوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ نتائج ہر نظر کیجئے تو معلوم ہو گا کہ اس نے ایک امپریلسٹ طاقت پیدا کر دی اور دنیا کی غلامی کی زنجیر میں ایک اور کڑی کا اضافہ کر دیا۔

سعد زاملوں کو نہ تھا، مصر کا دشمن اور وہاں کی تحریک آزادی کا سب سے شہور رہنما گروہ

مصر سے اپرا اس نے کیا کیا اور اس کا ہم پر کیا احسان ہے، یہ قوم پرستی تو دراصل دوسرے ملکوں اور قوموں کے لئے مصیبت ہے اس لئے کہ اس کی بنیاد ہی اپنی قوم کی برتری اور دوسری قوموں کی تحقیر پر ہے اور اکثر اس کی اپنی قوم کا پایہ بلند کر کے لئے دوسری قوموں کو غلام بنانا پڑتا ہے۔

پانچواں گروہ وہ ہے جو سائنسٹ کہلاتا ہے جس نے نئی نئی ایجادیں کیں اور بہت سی کامیابیوں پر فخر کیا۔ بلاشبہ اس گروہ نے انسانوں کی بڑی خدمت کی۔ یہ تمام ایجادیں جو ہمارے کام آتی ہیں جیسے بجلی، ہوائی جہاز، ریل، ریڈیو، اور یہ میکر و فون جس کے بغیر میری آواز آپ کے ہر ہر فرد تک نہیں پہنچ سکتی، انھیں سائنسٹ حضرات کی مرہونِ منت ہے۔ اس کے لئے انھوں نے بڑی محنتیں کیں اور اس میں شک نہیں کہ یہ انسانوں کے بڑے کام آ رہی ہیں مگر فراموش نہ کیجئے گا تو معلوم ہو گا کہ یہ ایجادیں تنہا کافی نہیں، ان ایجادوں کے ساتھ اگر نیک اور اسے نہ ہوں، صبر و ضبط نہ ہو، خدمتِ خلق کا جذبہ نہ ہو، اس سے اگر انسانیت کے ضروری مسائل حل نہ ہوں تو بتائیے کہ یہ ایجادیں انسانیت کے لئے رحمت ہیں یا زحمت، انھوں نے یہ ایجادیں تو انسانوں کو دیدیں مگر ان کے استعمال کا صحیح جذبہ نہیں، زیادہ ذہن و ضمیر نہیں پیدا نہیں کیا جو ان سے فائدہ اٹھائے اور ان کو ٹھکانے لگائے اور ان سے غلط کام لینے سے ہرگز باز نہ رہے، گزشتہ دو جنگوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ اخلاقی تربیت اور خدا ترسی کے بغیر یہ ایجادیں اور یہ وسائل انسانیت کے حق میں قہر و عذاب ہیں رحمت و راحت نہیں، ان سائنسدانوں کی تحقیر نہیں کرتا مگر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایجاد کا کام نہ نیک خاصہ اخلاقی طاقت اور دماغی توازن کے بغیر مکمل نہیں ادا ہو رہا ہے جب تک انسان کے دل میں نیک خواہش نہ ہو اور جو اس کے اندر نیک کام کرنے کی تحریک اور تقاضا نہ پیدا ہو اس کو وسائل، آلات، مواقع و امکانات اور ہولتیں و آسائیاں نیک نہیں بنا سکتیں فرض کیجئے میرے پاس دینے کو روپیہ بھی ہے لینے کے لئے بہت سے محنت بھی ہیں میرا کوئی ہتھ نہیں پڑتا مگر میرے اندر لیاہنی کا جذبہ اور ہر دہ کرنے کی کوئی خواہش نہیں تو مجھے کون دینے پر آمادہ کر سکتا ہے۔

حضرات! اب ایک دوسرا گروہ ہمارے سامنے آتا ہے یہ جینیٹکس کا گروہ ہے، یہ گروہ ایجاد و اکتشاف کا عمومی نہیں کرتا نہ وہ علوم میں ہمارے کامی ہے نہ اس کو ادب و شاعری پر ناز ہے وہ اپنے متعلق نہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں نہ بے ضرورت خاکساری سے، وہ بڑی صفائی اور سادگی سے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کو عین جیسا کہ ہے عطا کرتے ہیں۔

(۱) صحیح علم (۲) اس علم پر یقین (۳) اس علم پر عمل کرنے اور اس یقین سے مطابق زندگی

گزارنے کا جذبہ اور خواہش، یہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تعلیم کا بخوبی۔ اب میں بتانا ہوں کہ وہ صحیح علم کیا ہے جو پیغمبر انسانوں کو دیتے ہیں وہ علم اس کا کہ دنیا کو کس نے بنایا اور کس نے بنایا پیغمبر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا اس کے معلوم کئے بغیر ہمارا ہر قدم غلط ہے ہم کو اس دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں اس لئے کہ اس زندگی میں جو کچھ ہو، ہا ہے چلنا، پھرنا، کھانا، پینا اور سب اس عظیم کم کا ایک حقیقی جز ہے، جب تک کہ ہم کو اس کائنات کا مرکز معلوم نہیں اور ہم اسکے مقصد کلی سے اتفاق نہیں رکھتے ہم کو اس کے اجزاء سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے؟ اس کے بغیر تو روئی کا ایک ٹکڑا توڑنا حرام ہے، ہم بھی اس کائنات کا ایک حقیقی جز ہیں اور غلط کاروانہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس مجموعہ کی ایک بہت حقیر کسر اور ایک اولیٰ ذرہ ہے، بلکہ ہم جس پتہ یا زمین پر ہیں رہے ہیں وہ بھی اس کائنات کا حقیر ذرہ ہے، ہماری اس زمین کی اس نظام مطلق میں کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ کو وہ نسبت معلوم ہو جائے جو آپ کی اس زمین اور سورج کے درمیان ہے یا دوسرے سیاروں اور قزاقبت (STARS AND PLANETS) سے ہے تو آپ کو اپنے وجود سے بھی شرم آنے لگے گی اور اپنے عظیم انسان وطن سے بھی۔ آپ کے اور اس کائنات کے دوسرے جز کے درمیان کس نے ربط پیدا کیا؟ اسی خالق کائنات نے اور اسی مقصد کلی نے؛ اگر آپ اس خالق کائنات کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے اور اس مقصد کلی سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو آپ کو اس کائنات کے کسی ذرہ یا دوسرے جز سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے؟ میں پہچتا ہوں کہ اگر روئی کا وہ ٹکڑا جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ سے سوال کرے کہ میں نے تو اپنے خالق کو پہچان لیا اور اس کے حکم کے مطابق میں نے اپنے مخدوم کے لئے اپنے وجود کو قربان کر دیا لیکن اسے انسان تو نے نہ اپنے خالق کو بلاناہ اس کی بندگی کی، تجھے مجھ سے فائدہ اٹھالے کا کیا حق ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟

اگر میں اس جملہ کے مقصد کو نہ جانوں اور اس کے مقصد کے خلاف تقریر شروع کر دوں تو آپ کو مجھ سے پہچنے کا حق ہے اور اس جملہ کے دامنوں کو حق ہے کہ مجھے روک دیں، یہ پانی کا گلاس جو میرے سامنے رکھا ہے اس کا پانی تک پینے کا مجھے اس وقت تک حق نہیں جب تک میں اس اجتناب کا مقصد نہ جان لوں اور اس مقصد سے مجھے اتفاق نہ ہو اسی طرح اس دنیا کی کسی چیز کا استعمال غلط ہے جب تک یہ جان نہ لیا جائے کہ اس کا پیدا کرنے والا

کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے مگر یہ عجب ٹریجڈی ہے کہ آج دنیا میں تمام کام ہو رہے ہیں بازار میں پہل پہل ہے تعلقات قائم ہو رہے ہیں سوار یاں چل رہی ہیں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں مگر کسی کو یہ معلوم کرنے کی فرصت نہیں کہ جس دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کی گاڑی میں مقصد جاری تھی فلاسفہ و علماء و ادباء و شعرا و فاتحین و حکمرانوں، کاشفکاروں و تاجروں کو اپنے کاموں سے فرصت تھی، حاکم بھی تھے اور محکوم بھی تھے، ظالم بھی تھے اور مظلوم بھی تھے مگر سب میں مقصد سے غافل اور اپنے پیدا کرنے والے سے ناواقف، ان چھوٹے چھوٹے بالشتی جیسے انسانوں میں ایک بلند قامت انسان آتا ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں انسانیت کی باگ ڈور تھی اس کے سوال کرتا ہے کہ جواب دو کہ تم نے انسانیت پر یہ کیا ظلم کیا ہے کہ ان کو اپنے مالک اور اس دنیا کے بادشاہ سے ہٹا کر اپنا غلام بنایا ہے، تم کو کیا حق تھا کہ نابالغ انسانیت کا ہاتھ بچکا کر تم نے اس کو غلام راستہ پر ڈال دیا ہے۔ اسے غلام ڈرائیور تو نے مسافروں سے بڑھے بغیر زندگی کی گاڑی کس طرف چلائی شریعت کر دی، وہ زندگی کے قلب و ضمیر میں کھڑے ہو کر انسانیت کو خطاب کرتا ہے اور اس کو بھارتا ہے۔ اس کے سوال کو ٹالا نہیں جاسکتا اس کی دعوت اور اس کی بکار بہرہ ور کردہ ہو رہا ہے میں ایک ان کی بات اٹاتا ہے، ایک انکار کرتا ہے۔ دنیا کو ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔

پیغمبر کبھی نہیں کہتے کہ قدرت کے راز اسے سرسبز کا انکشاف کرنے آئے ہیں، ہم طبیعاتی نہیں تو خدائے آسمانی ہیں، ہم کچھ نئی ایجادیں کریں گے، وہ جغرافیہ و معدنیات میں ہمارے کاموں کا دھوکا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے بنانے والے اور اس کی ذات و صفات کا صحیح علم حاصل کرتے ہیں جو ہم کو اس دنیا کے مالک نے اور انسان کے خالق نے عطا کیا ہے، اور اب ہمارے ہی ذریعہ سے وہ دوسروں کو مل سکتا ہے۔

وہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے اور اسی کی مرضی و حکمت سے یہ دنیا پل ہی ہے، وہ بلا شرکت غیر سے اس کو چلا رہا ہے، یہ دنیا بے مقصد نہیں پیدا کی گئی اور نہ بے مقصد چل رہی ہو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہوگی جس میں اس پہلی زندگی کا حساب دینا ہوگا، وہاں اچھے اعمال کا انعام ملے گا بُرے اعمال کی سزا ملے گی، قانون لانے والے اور خدا کا مشابہ بنانے والے پیغمبر میں جو ہر ملک اور ہر قوم میں آئے اور خدا کا پیغام لائے خدا کا راستہ ان کے بغیر ملے نہیں ہو سکتا، یہ وہ باتیں ہیں جن پر

تہا پیغمبر متفق ہیں۔ ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، فلاسفہ و حکما میں سخت اختلاف ہے۔ ان میں سے دو جی کسی ایک بات پر متفق نہیں لیکن یہاں کسی ایک بات پر بھی دو پیغمبروں میں اختلاف نہیں۔

دوسرا لیکن علم کے لئے یقین ضروری نہیں، آج ہمارے معلومات کتنے زیادہ ہیں، مگر سارا یقین کتنا کم ہے، علم ہمیشہ یقین پیدا نہیں کرتا۔ قدیم زمانہ کے فلاسفہ میں سے بہت سے یقین سے محروم تھے اور شک کے مر لٹے۔ آج بھی ان کا علم یقین پیدا کرنے کے بجائے الٹا شک پیدا کرتا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے صاحبِ علم یقین کو ترستے ہیں، انہماک کرام تنہا سچ علم نہیں دیتے تھے اس پر یقین بھی عطا کرتے تھے۔ علم بڑی دولت ہے مگر اس یقین اس سے بڑی دولت ہے، علم بغیر یقین کے زبان کی درزش ہے۔ داغ کا تلخیش اور دل کا افتاق پیغمبروں نے اپنے ماننے والوں کو سچ علم عطا کیا اور مضبوط یقین، انھوں نے جو کچھ مانا اسکو مانا پھر اپنے کو اس پر قربان کر لیا۔ ان کے داغ اس علم سے روشن ہوئے اور ان کے دل اس یقین سے طاقتور۔ ان کے یقین کے تھے تاریخ میں بڑھے۔ ان کے یقین کے نتائج اپنی گرد و پیش کی دنیا میں دیکھئے۔

آج اگر یقین ہوتا تو براخلاقی کیوں ہوتی؟ ظلم کیوں پھیلتا؟ رشوت کا بازار کیوں گرم ہوتا؟ کیا بنام خرابیاں اس لئے ہیں کہ ظلم نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں کہ چوری جرم ہے؟ رشوت حرام ہے، مگر کئی براخلاقی ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اہم تو دیکھتے ہیں کہ جہاں ظلم زیادہ ہو وہاں خرابیاں بھی زیادہ ہیں۔ جو لوگ رشوت کی بڑائی ہو کر بکھ سکتے ہیں اور اس کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں وہ زیادہ رشوت پیتے ہیں۔ جو چوری کی خرابی سے اسے اور اس کے انجام سے زیادہ واقف ہیں وہ چوری زیادہ کرتے ہیں، مگر کئی کو دیکھئے ان میں سے بہت ایسے ملے گئے جو گروہی کے الزام میں کسی کئی بار سزا جھگٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ان سے زیادہ کوئی گروہی کے انجام اور سزائے واقف ہوگا، مگر صرف ظلم کافی ہوتا تو چوری کی سزائے بعد چوری چھٹ جاتی اور ایک بار جرم کرنے کے بعد اور سزا جھگٹنے کے بعد کوئی دوبارہ جرم نہ کرتا۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، معلوم ہوا کہ ظلم نہ کافی نہیں۔

پھر علم ضروری اور یقین ضروری مگر اس کی کیا ضمانت کہ اس پر عمل کا تقاضا بھی پیدا ہوگا۔ بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ شراب بری چیز ہے، اس کے نقصانات کا تجربہ بھی ہے یقین بھی مگر پیتے ہیں، آپ کے شہر میں ہسٹک ڈاکٹر کچھ ہوں گے، جو بد مزہ میز کرتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ بد مزہ میز خطرناک ہے، مگر وہ بد مزہ میز کرتے رہتے ہیں، بات یہ ہے کہ عمل کا تقاضا نہیں ہوتا اور ان کے اندر بد مزہ کی خواہش اور بد مزہ میز سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ بد مزہ میز کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اس خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

انہماک کرام علم و یقین کے ساتھ یہ تیسری طاقت بھی عطا کرتے ہیں یعنی اپنے علم و یقین پر عمل کرنے کی قہمت اور اپنی غلط خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم و یقین سے پورا پورا

فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا ضمیر ان کی گواہی کرتا ہے اور غلط کام کرنے کے وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔

حضرات ابراہیمؑ، یوسفؑ، یونسؑ، داؤدؑ اور اسماعیلؑ اپنی امتوں کو سنا کر اور ان کی بدولت لاکھوں انسانوں کی زندگی بچ گئی۔ اور زندگی کی چول اپنی جگہ پر آگئی۔ انسانیت پر حقیقی احسان انھیں ہی پہنچا ہے، اللہ کا درود و سلام ہوا ہے کہ انھوں نے انسانیت کی دہلیوز کی اور اس کو عین وقت پر ہلاکت سے بچالیا۔

لیکن رفتہ رفتہ یہ دونوں دنیا سے ناپید ہونے لگیں علم مجھ گم ہو گیا یقین کا چراغ بجھ گیا نیک عمل کی خواہش مردود ہو گئی جھٹی صدی سی سی آئی تو یہ تینوں دولتیں اتنی ناپاب ہو چکی تھیں کہ ان کا سراغ لگا نا مشکل تھا پورے پورے ملک اور پورے پورے براعظم میں ڈھونڈنے سے بھی ایک اللہ کا بندہ نہ ملتا جو علم صحیح اور ایمان قوی کی دولت سے مالا مال ہو، انبیاء کا لایا ہوا دین اور بچایا ہوا یقین جیسے تیسرے ایک نقطہ بن گیا، شک بے علی کی غلطیوں میں علم و یقین کا یہ نور اس طرح کہیں کہیں چمکتا تھا جیسے برسات کی اندھیری رات میں جگنو چمکتے ہیں۔ اہل یقین کا ایسا قوط تھا کہ ایران کا ایک فرعون سلطان فارس یقین اور حسن عمل کی تلاش میں نکلتا ہے تو ایران سے شام اور وہاں سے حجاز پہنچ جاتا ہے اور ان تین ملکوں میں اس کو مرث جاکر صاحب یقین ملے ہیں۔

اس گمنا ٹوپ اندھیرے اور اس عالمگیر ظلمت میں خدا کا آخری پیغمبر آیا ہے، وہ ان تینوں دولتوں کو اتنا عام کر دیتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی عام نہیں ہوئی تھیں جو دولت کی کسی سینے اور کسی کسی سینہ میں نمی جو گھروں سے نکل کر غلوں میں بھی اور غلوں سے نکل کر شہروں میں بھی نہیں پھیلی تھی وہ گھر گھر عام ہو جاتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جاتی ہے

رہے اس سے محروم آبی رضا کی ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی

وہ ان تینوں حقیقتوں کی تلقین ہی نہیں کرتا، ان کا تصور بھی نہ دیتا ہے، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی کان والا ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ اس نے اس صورت کی آواز نہیں سنی اور جس نے نہیں سنی اس کے کان کا قصور ہے، اسکے اعلان کا قصور نہیں، آج دنیا کا کون سا گوشہ ہے جہاں اشدان لا الہ الا اللہ اور دشتدان محمد رسول اللہ کا ترانہ سننے میں نہیں آتا، جب دنیا کی تمام آوازیں تھک کر سو جاتی ہیں، جب جینے جلنے کے شہر بربروت کی سی منظر داری ہو جاتی ہے، جب زبانوں پر لفظ پڑ جاتے ہیں اس وقت بھی کانوں میں یہی صدا آتی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ کے پیغمبر ہیں!

آپ ریڈیو کے ذریعہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں آواز پہنچتی ہے اور گھر گھر پیغام پہنچ جاتا ہے لیکن کیا کسی ریڈیو نے خواہ وہ امریکہ کا ہو یا برطانیہ کی کسی حقیقت کو کسی علم کو اس طرح دنیا میں عام کیا ہے جس طرح یہ علم عام ہوا ہے جس کی صدا عرب کے کسی ایسے آدمی نے کہ مصفا کی چوٹی پر چڑھ کر لگا کی تھی؟

حضرات! انسان کبھی تنگ میں آتا ہے اور طفلانہ معصومیت کے ساتھ اپنے مالک سے کچھ کہنے لگتا ہے۔ ایسی ہی تنگ میں اقبال نے انسان کی طرف سے اپنے مالک کی ہار گاہ میں عرض کیا تھا۔

ترا خدا بہ فرشتے نہ کر سکے آیا و !

اگر آج محمد رسول اللہ کا ایک ادنیٰ غلام عرض کرے تو کیا یہجاہلہ کہ خدایا تیری رضا ہی برحق تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق اور اس ساری دنیا کا خالق و مالک اور ہر شے برحق اور ہے لیکن کیا تیرے بندوں اور تیری مخلوقات میں سے کسی نے تیرا نام اس طرح پھیلایا اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچایا جس طرح تیرے بندے اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟

دوستو! یہ کوئی بے ادبی اور سرکشی نہیں، اس میں بھی تعریف اسی خدا کی ہے جس نے محمد رسول اللہ جیسا پیغمبر بھیجا اور ان کو اپنا نام پھیلانے اور اپنا دین چمکانے کی یہ طاقت اور توفیق عطا فرمائی !

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب اپنی ۱۴ سال کی کنی اللہ کے دین کی ہود کے لئے سولہ رکنہ دی اور ۱۴ کو ایک ہزار کے مقابلہ میں لاکھ لاکھ لاکھ تو زمین پر سر رکھ کر اپنے مالک سے یہی کہا تھا کہ اے اللہ اگر تو اس نبی پر کھراعت کو آج ہلاک کر دینے کا فیصلہ فرماتا ہے تو قیامت تک تیری عبادت ہو سکتی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی جو صدا لگا دی تھی اس سے دنیا کو کوئی مرہب، کوئی غلبہ دار کوئی دماغ غیر متاثر نہیں رہا جب سے دنیائے سنا کو انسان کے لئے خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکا نہ اورتکا ہے، خدا نے فرشتوں کو آدم کے سامنے اس لئے جھکایا کہ سب سجدے اٹکی اولاد پر حرام ہو جائیں، وہ سمجھے کہ جب اس کا رخنہ قدرت کے کا زمیے ہمارے سامنے جھکا دے گئے تو ہم کو اس دنیا کی کسی چیز کے سامنے جھکنا کب زیب پاتا ہے، جب سے دنیا نے توحید کی یہ حقیقت اور انسان نے اپنی حیثیت کی اس وقت سے شرک خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گیا، اس کو اس کی گھڑی کے گھیر لیا آپ کو بعثت محمدی کے بعد اسکے ہجر میں فرقہوں میں جھگا اب وہ اپنے عمل پر نازاں نہیں رہا کی دہائیوں اور فلسفیانہ کجیر کرتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ توحید کی آواز نے ہمیں گھر کر لیا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم یقین کے ساتھ وہ طاقت بھی پیدا کر کے دکھا دی جس میں ہزاروں سیکڑوں عدالتوں اور بیسیوں حکومتوں سے زیادہ طاقت ہے یعنی ضمیر کی طاقت نیکی کی غربت گناہ سے نفرت، اور نفس کا خود اعتصاب۔

یہ اسی طاقت کا کرشمہ تھا کہ ایک صحابی جن سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ بتائے جلتے ہیں ضمیر چٹکیاں لینے لگتا ہے اودوہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور! مجھ کو پاک کر دیجئے، آپ اپنے انورہ پیر لینے ہیں وہ اسی طرف آکر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ دوسری طرف رخ کر لیتے ہیں وہ اس طرف آکر کھڑے

ہو جاتے ہیں، آپ تحقیق کر دیتے ہیں کہ ان کی دماغی حالت خراب تو نہیں، حبس معلوم ہوتا ہو کہ وہ صحیح الذہن آدمی ہیں تو آپ ان کو سزا دلواتے ہیں، بتائیے کس چیز نے ان کو سزا پورا دیا کہ وہ ان کو خود کھینچ کر لاتی۔ آگے چلے غلامیہ ایک ان بڑھ عورت تھیں کئی دہائیوں کی رہنے والی وہ ایک بار بڑھے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، نہ کوئی دیکھنے والا تھا نہ سننے والا، غران کے دل میں ایک پھانس تھی جو ان کو جین نہ لینے دیتی تھی، ان کو کھانے پینے میں ممانعت تھا، وہ کھانا کھاتیں تو ان کا دل کہتا کہ تم ناپاک ہو، انی بھیت۔ تو دل کہتا کہ تم ناپاک ہو، ناپاک کا کیا کھانا کیا پینا؟ تمیں پہلے پاک ہو نا چاہیے اس گناہ کی پاکیزگی کے بغیر تمیں نہیں وہ خود بخود صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور تمنا کرتی ہیں کہ ان کو پاک کر دیا جائے اور اس پر اصرار کرتی ہیں، معلوم کر کے کہ ان کے پریت میں سچ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس بچہ کا کیا قصور؟ اس کی جان میں نہ سنا تو کیوں جائے، جب بچہ ہو جائے سب آنا خیال کیجئے ان کو ضرور اس میں کچھ عرصہ لگا ہوگا، کیا اس میں انھوں نے کھانا پیا نہ ہوگا، کیا زندگی سے خود ان سے زندگی کا تقاضا نہ کیا ہوگا، کیا خود کھانے اور پینے کی لذت سے زندگی کی رغبت نہ پیدا کی ہوگی اور ان کو یہ سمجھا ہوگا کہ وہ اب حضور کے پاس جائے گا اور وہ نفع کریں مگر وہ اللہ کی بندی بنی رہی اور کچھ عرصے کے بعد سچہ کوئے کرتی، اور عرض کیا کہ حضور میں ہوں۔ یہ بھی فارغ ہو گئی اب میری طاعت میں کیوں دیر ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ سچہ اللہ کی امانت ہے اس کو کون ماں کی طرح دودھ پلانے گا، ابھی اس کو دودھ پلاؤ، جب دودھ چھوٹے جب پلاؤ، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو دیر میں ضرور گئے ہوں گے، یہ دیر کبھی آزمائش کے تھے، نہ پڑیں تھی، نہ بھگتی نہ جھلک نہ ضمانت، کتنے خیال اس کو آئے ہوں گے، بچہ کی معصوم صورت اس کو بچنے کی دعوت دینی ہوگی، اس کی سکرپٹ زندگی کی خواہش پیدا کرتی ہوئی اور سچہ اپنی زبان بے زبانی سے کہتا ہوگا کہ انا میں تو تیری ہی گود میں پلویں گا اور تیری لنگی بچہ کر چلوں گا، مگر اس کا ضمیر کہتا تھا نہیں تیری ماں ناپاک ہے اس کو سب پہلے پاک ہونا ہے، دل کا یقین کہتا تھا کہ حکم الحاکمین کے یہاں جانا ہے وہاں کی سزا سخت ہے، وہ پھر حاضر ہوتی ہے روٹی کا ٹکڑا بچہ کے منہ میں ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ دیکھئے، میں بچہ کا دودھ بھی چھوٹ گیا اور وہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب میری باکی میں کیا دیر ہے، آخر خدا کی اس بچی اور بچی ہندی کو سزا دی جاتی ہے اور حضور و خشفو دی کا پھر وہ نہ حطاکرنے لیں اور فرماتے ہیں کہ اس نے زی بچی تو بہن بھر کہ اس کیلی کی توبہ اگر سائے مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لئے کافی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضیٰ۔ میں پھر آپ کو جانتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی، ہو بغیر مشکوٰی بیڑی کے بغیر جھلک و ضمانت کے بغیر لپٹیں گے اس کو کھینچ کر لاتی ہے اور سزا کے لئے اصرار کرتی ہے، آج ہزار ہا، چھ لکھ، قابل قاتل مرد و عورتیں ہیں جن کا علم اور نقصانات کا یقین ان کو غلط کام سے باز نہیں رکھ سکتا اور اچھے کام پر آدہ نہیں کر سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ہی تینوں انمول موتیوں میں سے ایک سمجھا، یقین کامل اور بچی کا تقاضا قلبی، دنیا کو اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ ملا، کسی نے اس پر آپ بڑھ کر احسان کیا۔

ہیک انسان یا بھائیو! میں ان کو نہیں اور دنیا کے ہر انسان کو فخر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوع انسان میں ایک ایسا انسان پیدا ہوا جس سے انسانیت کا سرا دیکھا اور نام روشن ہوا، اگر آپ آتے تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا اور ہم انسانیت کی شرافت و عظمت کے لئے کس کو پیش کرتے؟ محمد رسول اللہ ہر انسان کے ہیں، محمد رسول اللہ سے اس دنیا کی رونق اور نوع انسانی کی عظمت ہے، وہ کسی قوم کی ملک نہیں، ان پر کسی ملک کا احارہ نہیں، وہ پوری انسانیت کا سرا ہے، کیوں کہ کسی ملک کا انسان فخر و مسرت کا ساتھ یہ نہیں آتا کہ میرا اس نوع سے تعلق ہے جس میں محمد رسول اللہ جیسا انسان کمال پیدا ہوا۔

آج انسانوں کا کوئی طبقہ ہے جس پر آپ کا برا دوراست یا بائوسلطہ احسان نہیں، کیا مردوں پر آپ کا احسان نہیں؟ کہ آپ نے ان کو مرغمانی اور آدمیت کی تعلیم دی، کیا عورتوں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے ان کے حقوق بتلائے اور دوران کے لئے ہدایتیں اور روئیں فراہمیں، آپ نے فرما دیا کہ جنت، آؤں کے خدوہوں کے نیچے ہے، کیا کمزوروں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے ان کی حمایت کی اور فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرو کہ اسے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں، خدا کہتا ہے کہ میں شکستہ دلوں کے پاس ہوں یا طاقتور لوگوں اور کمزوروں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے ان کے حقوق و فرائض بھی بتلائے اور حدود بھی بتلائے اور ان کو ملے والوں اور خدا سے ڈرنے والوں کو بشارت سنائی کہ باوجود اضعاف و صغیرت کے سایہ میں ہوگا، کیا تاجروں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے تجارت کی فضیلت اور اس پیشہ کی شرافت بتلائی اور خود تجارت کو کے آں کر گوئی کی عزت بڑھائی، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اور راست گفتار اور دیندار تاجر قریب قریب آؤں گے، کیا آپ کا مزدور دروں پر احسان نہیں کہ آپ نے تاکید فرمائی کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیدو، کیا تاجروں تک پر بھی آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر دو حقوق جو چھو گھتی ہو اور جس میں احساس و زندگی ہے اس کو آرام ہو سکے اور کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے فی کل ذات کبیر و حرمی صدقہ ہے، کیا ساری انسانی برادری پر آپ کا احسان نہیں کہ راتوں کو کھڑے نہ کر آپ شہاد دے دینے لگے کہ خدا کا تیرے سب بندے بھائی بھائی ہیں، ان کے میدان ان کے دیکھنا، ان کو "کیا ساری دنیا پر آپ کا احسان نہیں کہ سب کے پہلے نیائے آپ ہی کی زبان کو خدا کسی ملک تو نہیں اور برادری کا نہیں سائے جہانوں اور دنیا کے سب انسانوں کا ہے۔ جن نمایاں امور کا خدا، یہودیوں کا خدا، مصریوں کا خدا، ایرانیوں کا خدا اس کا خدا مانا تھا وہ ان الحمد للہ رب العالمین کی حقیقت کا اعلان ہوا اور اس کو ناکار کا جزو بنادیا گیا۔

دوستو! ہماری آپ کی دنیا میں مکمل و فلاح ہے، آئے، ادب، و شعر بھی، فلاح و کشورگشاہی، سیاسی فلاح اور قومی دنیا بھی، موجود ہیں و کائنات میں دسا غنیمت بھی، مگر کس کے آئے سے دنیا میں وہ جہان آتی جو غنیمتوں کے آئے سے، جو سب کے انور سب سے، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے سے آئی، کون اپنے ساتھ وہ خدا دہی، وہ نبیوں وہ رحمتیں نوع انسانی کے لئے وہ دہنیں اور انسانیت کیلئے وہ نعمتیں لکھنا یا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے تیرے سوہرے کی انسانی تاریخ پر آئے و فرق کے ساتھ آپ کے خطاب کے کہتی ہو یہ سرسبز سبز ہو جو تیرا پائمال ہو۔

پیغمبرے تو جس شجر کے تلے ٹوٹا ہوا ہو

انتخاب

اسلام کو اپنی خوبیوں کی بنا پر فروغ حاصل ہوا

(۱) ڈاکٹر ناراجند سیریت متھینہ ابران :

اسلام میں بلاشبہ چند ایسی خوبیاں ہیں اور خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اسے منحصر و مرصع میں غیر معمولی فروغ حاصل ہو گیا۔ ساتویں صدی عیسوی میں جب اسلام کا جھنڈا بلند ہوا اور عرب کی سب قریں ایک جھنڈے کے سایہ میں جمع ہوئیں تو عرب تیزی کے ساتھ چاروں طرف پھیلنے لگے۔ ان کی فوجیں جنگوں سیدالوں اور پہاڑوں کو عبور کرتی ہوئی شام، ایران، افغانستان اور بلوچستان کو غلے کر کے ہندستان کی سرحد پہنچ گئیں۔ مسلم بڑوں نے ایرانیوں کے بڑوں کو مسند ر کی اتحاد گہریوں میں ہمیشہ معیشہ کے لئے سوئپ دیا اور پھر ہند پر اپنا قبضہ کر لیا۔ ان بڑوں کے ساتھ عرب کے سوا فاکر ہند کی ساری تجارت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ کو تم میں میت کن نام کے قبرستان میں علی ابن عثمان کی قبر پر مقلدہ مقلدہ کا کتبہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آٹھویں صدی میں مالابار کے ساحل پر مسلمان آباد ہو گئے تھے مسلمانوں کا اثر بہت جلد جلد بڑھا۔ ہندو راجاؤں نے ان کی بڑی آؤ بھلت کی۔ ان کو تجارت کی آسانیاں بہم پہنچائیں۔ ان کو زمین خریدنے اور مسجدیں بنانے کی اجازت دی۔ مالابار میں آباد ہونے ہی انھوں نے اپنے مذہب کے پھیلانے کی کوشش شروع کی مسلمانوں میں بدوہت اور پادری نہیں رہتے لیکن برہمنان کا فرض ہے کہ مذہب کی اشاعت کرے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ لوگوں کو خدا کے راستے پر چلنے کا پیغام دو اور ان کو مقلندہ اور رحم کے ساتھ بتا دو (۱۲-۹-۱۲) اس تبلیغ کے کام میں نہ صرف مرد بلکہ عورتوں تک نے بڑا حصہ لیا ہے یہاں تک کہ مسلمان قیدی بھی اشاعت مذہب کے لئے تیار رہتے تھے۔ ایک مسلمان قیدی نے سب سے پہلے یورپ میں اسلام پھیلا یا۔ غلام سروونے نو بیتہ اعضا میں لکھا ہے کہ شیخ احمد بن محمد کو ممالک غیر نے قید فاد میں بھیجا دیا تھا۔ انھوں نے دو برس میں

سیکڑوں ہندو قیدیوں کو مسلمان کر لیا۔ آٹھویں صدی میں مسلمانوں کو بڑا کامیابی حاصل ہوئی اس کے کئی اسباب تھے۔ دکن کے لوگ انہیں حریت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی دولت اور بڑھتی ہوئی طاقت کا ان کے دلوں پر سکھ جم گیا تھا لیکن سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے خیالات، ان کے رواجوں ان کے اطوار اور چال چلن کا اثر بڑا مسلمانوں کا مذہب سادہ، آسان اور اچھا تھا۔ ان کی پرستش کے طریقے دلوں میں گھر کر کے والے تھے اور رات و دن خدا کی یاد دلائے والے۔ رینان ایک فرانسیسی عالم نے خود قبول کیا ہے کہ میں جب کسی مسجد میں جاتا ہوں تو میرا دل ایک ناقابل بیان کیفیت سے اُمٹ اُٹا ہے اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں مسلمان کیوں نہ ہوں، جب رینان ایسے کٹر ملحد اور سائنسدان کے دل پر اسلامی عبادت کا ایسا اثر ہوتا تھا تو اوروں کا کیا ذکر ہے، ایک بڑی بات جو جیونی نہیں چاہئے وہ یہ ہے کہ پہلی صدیوں کا اسلام ایک بڑا مثالی مذہب تھا۔ اسلام کے ماننے والے اپنے عقیدوں کو محض زبان سے نہیں دہراتے تھے بلکہ اپنی زندگی اور چال چلن میں ان پر پابند ہو کر رہتے تھے، ان کی نماز کی صف بندی، و زوال کی سختی، خیرات اور زکوٰۃ کا قاعدہ، ساج میں براہِ بزمی و سادات کا برتاؤ، مذہب کے ایسے زبردست حصے تھے کہ آدمی کے دل پر اثر کئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اس کے خلاف آٹھویں صدی میں دکن میں ہندوستانی دھرموں میں سخت اختلاف تھا۔ بودھ، اور جین اور ویک دھرم کے ماننے والے ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے براہمنوں کی کشش سے بودھ اور جین مذہب دھرم ختم ہو چکے تھے اور شیوا اور وشنو کا ست پھل رہا تھا۔ چاروں کی طاقتیں گھٹ رہی تھیں اور نئے گھرانے ابھر رہے تھے مسلمان دکن میں اس وقت آئے جب سلج اور راج میں فساد برپا تھا، ان کے آنے کا تھوڑی سی بڑا اثر ہوا۔ نویں صدی کے اوائل میں ملابار کے نائمان کا جو چیز میں پیرا دل سے لقب تھا خاتمہ ہوا اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نائمان کے آخری راجہ نے جس کی راجدھانی کوڈنگور تھی، اپنے دھرم کو چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ راجہ کے مذہب بدلنے کی وجہ سے بڑی ہلچل مچی اور اس واقعہ نے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ڈالا۔ ابارا میں مرقوں یہ راجہ رہا ہے کہ جس وقت راجہ تخت پر بٹھایا جاتا تھا، تو اس کا سر مونڈتے تھے اور اسے مسلمانوں کا سامنا ہی پھانے تھے، ایک مہلا اس کے سر پر رکھ رکھتا تھا۔ گدی پر بٹھائے جانے کے بعد راجہ کے ساتھ وہی بتاؤ کرتے تھے جو ایک فاتح سے نکالے ہوئے آدمی کے ساتھ دہلنے

گھرواؤں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ راجہ آخری چیرمین بیروں کا واسطہ ہے اور اپنے راجہ کے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ بڑا دنگور کے مہاراجہ حضرت لشیٹی کے وقت ملوار کر میں آہٹ ہوئے یہ اعلان کرتے تھے کہ میں تلوار کو اس وقت تک رکھوں گا جب تک میرا چچا جو کہ گیا ہے لوٹ نہ آئے۔ آخری چیرمین بیروں کی داستان کہاں تک تاریخی حیثیت سے بھی ہے کہنا مشکل ہے لیکن اس واقعہ کے کچھ آثار رہائی ہیں گونا گوں کے ٹھیک ٹھیک نام معلوم نہیں ہیں کیونکہ چیرمین بیروں خطائی نام ہے۔ لیکن اٹھانا ماننا بڑے گا کہ دنگور کے شاہی خاندان کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ اس کے آخری راجہ نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا۔ کوہین کے راجہ جسے زمرورن کہتے ہیں کی عرب سودا گروں پر بڑی جبرانی کی گنجائش تھی۔ اس کی اجازت سے دہلی میں بہت سے سودا گرا آباد ہو گئے۔ ان کی تجارت سے راجہ کو بہت مالی فائدہ پہونچا اور ان کے بازوؤں کی قوت سے راجہ کی طاقت بڑھی زمرورن نے اس پاس کے راجاؤں کو شکست دے کر ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جہاں جہاں راجہ کا تسلط ہوا وہاں مسلمان تاجروں نے منڈی قائم کی۔ اسی طرح کالی کٹ کی بندرگاہ کی بنیاد قائم ہوئی۔ یہاں کا قاضی جسے دہاں والے کو ایسکیتے ہیں زمرورن کا بڑا مددگار تھا اس کی طرف سے پہلے دوسرے راجاؤں کے غلات لٹا کر لیا تھا۔ قاضی کی مدد کے سبب سے وہ جنوبی ایلابا میں سب سے طاقتور راجہ بن گیا اور راجہ نے مہاکرم کے میلے کا نظریہ زمرورن کے مقام پر ہوتا تھا۔ اسی کے سپرد کیا اس سے اس کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ ”کوپا کے برابر ہی راجہ کا گھر تھا جس کے نام کو لاٹری راجاؤں کے بیڑوں کے سردار تھے۔ ہندو راجہ مسلمانوں کی اتنی عزت کرتے تھے کہ انھوں نے خود اپنی دعا کو مسلمان ہونے کے لئے جوش دلا با انھیں اپنے بیڑوں کے لئے مسلمان ملاحوں کی ضرورت تھی اس لئے انھوں نے اجازت دی کہ کوان قوم کے ہر گھر میں ایک دو آدمی اسلام قبول کر لیں۔ نویں صدی کے بعد اسلام کا اثر دن بہ دن بڑھتا گیا۔ مسعودی نے ملایہ میں ہندوستان کا سفر کیا وہ لکھتا ہے کہ چولی میں دس ہزار سے زائد مسلمان آباد تھے۔ ان کا اپنا سردار تھا جسے پدما کہتے تھے۔

ابو دلاؤن متعربین اہلبی چولی کی مسجدوں کا ذکر کرتا ہے۔ ملایہ سعید نے تیرہویں صدی میں سندھ کے کنارے ہر جگہ مسلمانوں کو آباد پایا۔ سر مار کو پڑا لے دیکھا کہ لشاک کے راجہ مسلمان سپاہیوں کو (دلی ملایہ)

صفحہ ۵۶ کا بقیہ

قصوں کو برعادت سے پاک کرنے اور کتاب و سنت کو اس کا مخد بنانے کی کوشش
میں حضرت شیخ کا تجدیدی حصہ ہو، ان کی کتاب عوارف المعارف کو اگر اس فن کی قدیم
کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو ان کے اس تجدیدی کام کا اندازہ ہوتا ہو بلکہ
اللہ تعالیٰ نے شیخ شہاب الدین کو بڑے بلند پایہ اور عالی استعداد و خلفاء
عطا فرمائے جنہوں نے دعوت و تربیت کا کام بڑی قوت و وسعت کے ساتھ انجام
دیا، ان کے صرف ایک خلیفہ شیخ اکسلاام شیخ مبارک الدین ذکر یا ملتانی سے ہنزستان
میں جو فیض پہنچا اور خلق اللہ کو ہدایت دینی وہ ان کی جلالت و براہِ عظمت
شان کے لیے کافی ہو۔

لے نواب صدیقی جن خاں مرحوم لکھتے ہیں ”دلقوں کی کتابے بہتر از عوارف نیست“ اقتضا ہے و الا حارصاً

گارانٹی کا نشان

فاتحانہ اقدام

شیر پاتین سنگ کا نام تاریخ میں محفوظ ہو گیا

اس کا پس منظر قوت و توانائی ہے

قوت و توانائی کا سرچشمہ ”ماوالحم“ ہی

دواخانہ طبیبہ کاسج، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

کتاب امانتہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی محمدؐ کا اسلام کی دنیا و آخرت کا پہلا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صرف ایک بات ہی نہیں بلکہ ایک شہادت، ایک عقول اور ایک اہم فیصلہ ہے اور جس
اس بات کا حقیقت یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کرنا اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
اوجھڑت و مصالحت کی اپنی موٹی بابت اور شریعت کی ہر بات کو کرنا اور اس میں سے
جو لوگ اس محمدؐ کا ایمان لائے ان کا وطن و مملکت و زندگی اس عہد کے ظالموں اور سلاطین
زندگی کو، دنیا میں دولت، نیچے کی کوٹ شیش گریں اور وہ ان کے پیرو ہونے میں، ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے ہر آدمی، ہر انسان اور ہر انسانیت میں
فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
گو جان لیں کہ نہ تو کوئی اور خدا ہے نہ کوئی اور رسول
”وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

محمدؐ منظورِ نعمانی عفا اللہ عنہ

مولانا محمد منظور نعمانی

اور

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

جو ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن، مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ ۱۲ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت مجلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولانا محمد الیاس

جسے

مولانا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولانا محمد الیاس

اور مخصوص گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا

معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، ایک ایک ملف

معرفت کی بلندیوں سے اترتا ہوا محسوس

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر مجلد ایک روپے

تصوف کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد اویس ندوی

کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث

کے سلجھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں

کے مقابلہ میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپے چار آنے

قادیاں

غور کرنے کا سیدھا راز

مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک

جس میں صرف یہ بتلایا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف

ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ

اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف

تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور پرکھنے کا

سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت چھ آنے

ملکی کاپی

کتاب خانہ الفرقان گوئن روڈ

لاہور

ہندوستان و پاکستان

سالانہ چندہ (بلکہ ہندوستان) سے

سالانہ چندہ (بلکہ پاکستان) سے

مشتا ہی ... .. سے

افتان لکھنؤ

قیمت فی کاپی آٹھ آنے

غیر مالک سے

سالانہ چندہ ... .. اشنگ

اعزازی خریداروں سے

سالانہ ... ..

جلد ۲۲ بابہ ماہ بیج الثانی ۱۹۵۴ء مطابق ماہ دسمبر ۱۹۵۳ء نمبر ۴

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	عقیق الرحمن سنہلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۱۳
۳	اسلام میں نبوت کا تصور	ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم اے	۱۷
۴	شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک عارف باللہ اور محقق	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۳
۵	عارف و تبصرہ	استاذ شکر فیصل	۴۶
۶	انتخاب	.....	۵۴

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے

تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سال بصیغہ دی پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے! پاکستان کے خریدار:- اپنا چندہ کمریٹی یا ادارہ اصالح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور بھیجیں اور مئی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت:- رسالہ ہر انگریزی مہینے کی ۱۵ کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۲۵ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔ اگلے سال کے ساتھ مکرر بھیج دیا جائے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

اس وقت کے پاکستان کو دیکھ کر ۱۹۴۵-۴۶ء کا زمانہ یاد آتا ہے جبکہ پاکستان کے حصول کی جدوجہد ہو رہی تھی مسلمانان ہند پاکستان کی شکل میں ایک اسلامی حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے مسلم لیگ کے قائدین انھیں ملک کے اس سرے سے اس سرے تک بتلاتے پھر رہے تھے کہ پاکستان کے معنی کیا؟ لا الہ الا اللہ اور مسلمان تھے کہ ایمان بالغیب کی طرح مان رہے تھے کہ پاکستان واقعہً لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر ہوگا۔ وہ ان قرآن کی حکومت ہوگی، وہاں انعام کا سکہ چلے گا، وہاں مسلمانوں کا نظام زندگی ان کے مذہب کی روشنی میں تیار ہوگا اور ان کا تہذیب و تمدن غیر اسلامی عناصر سے پاک ہو کر خالص اسلام کی نمائندگی کرے گا۔ لہذا پاکستان کی مخالفت لا الہ الا اللہ کی مخالفت ہے۔ اسلام کی مخالفت ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی مخالفت ہے اور ملت کے حق میں ناقابل معافی جرم ہے۔ جو لوگ پاکستان کے مخالف تھے اور اس کے مقابلہ میں جو سیاسی نظریہ پیش کرتے تھے وہ صحیح تھا یا غلط؟ اس بحث کو جانے دیجئے کیونکہ اس کا وقت گزر چکا ہے لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ وہ ان دلفریب نعروں کے متعلق جب یہ کہتے تھے کہ یہ محض فریب ہے، سیاسی چال ہے تو کیا وہ غلط کہتے تھے؟ ان کی بات کتنی سیدھی اور صاف تھی کہ جن لوگوں کی زندگی نہ پہلے اسلامی تھی اور نہ ان نعروں کے لگاتے وقت اسلامی ہے بلکہ جو دینی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور اس پر ملائیت کی پھبتیاں کسارتے ہیں، ان سے آخر کیسے توقع کر لی جائے کہ وہ ایک اسلامی حکومت کی تعمیر کریں گے۔ حالانکہ اسلامی حکومت اگر واقعی اسلامی حکومت ہو تو اس کی نظر احتساب پر سب سے پہلے ہی لوگ جڑھیں گے۔ مگر مسلمان اس وقت نشہ میں تھے وہ اپنے یقین میں کسی تشکیک کی دخل اندازی

کے روادار نہ تھے اور گندم از گندم برودید جو چھٹی ابدی سپائی پر بھی کان دھرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ مگر کیا کسی کے آنکھیں بند کرنے سے یہ حقیقت باطل ہو سکتی ہے اور جو گندم کاٹنے کی امید کرنے والے کی امید کبھی پوری ہو سکتی ہے، ایسی امیدوں کا نتیجہ حسرت و یاس کے سوا کبھی کچھ اور نکلا ہے یا کچھ اور نکل سکتا ہے؟ مسلم لیگ کی مغرب زدہ قیادت نے اسلامی حکومت کے قیام کی امیدیں وابستہ کرنے کا نتیجہ آج سامنے ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس سرزمین پاک پر اسلام مقہور سے مقہور تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب اس کو ملازم کا نام دے کر کیونزوم کے ساتھ باندھ کر فنا کے گھاٹ اتارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ تیرہ سو برس کے عرصہ میں کہیں اسلامی حکومت قائم ہوئی بھی ہے؟ جو آج پاکستان میں قائم ہوگی؟ اور دیدہ دلیری کی حد ہے کہ یہ بات خاص یو۔ پی کی راجدھانی میں کہی گئی ہے جہاں آج بھی اگر کوئی کان لگائے تو فضاؤں میں "پاکستان کے معنی کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے گونجتے ہوئے ملیں گے۔"

جب تک پاکستان بنا نہیں تھا پاکستان کے معنی لا الہ الا اللہ کے تھے۔ اس کی مخالفت قرآن کی مخالفت تھی، قرآنی نظام کی مخالفت تھی، حکومت الہیہ کی مخالفت تھی، مگر جب پاکستان بن گیا تو قرآنی نظام حکومت کی مخالفت ہی میں اس کے منہکام کی ضمانت پوشیدہ ہو گئی اور قرآنی نظام حکومت کا مطالبہ تخریبی عمل قرار پ گیا۔

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

اس وقت جن علمائے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی انہیں دشمن اسلام اور غدار ملت کہہ کر انکی بگیاں اچھلوائی گئیں اور آج جو علماء اور مخلص مسلمان کل کے وعدوں کے مطابق اسلامی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن اور شورش پسند قرار دئے جا رہے ہیں اور نادر شاہانہ انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب ہندوستان ہی سے گئے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کو چاندی کی کشتی میں لگا کر ہندوستان ہی کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اس خواب کا تعبیر جو سات سال پہلے ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ سولانا شہید احمد رضا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، اچھا ہوا وہ پہلے ہی تشریف لے گئے ورنہ انہیں دیکھنا پڑتا

کان کی امیدوں اور آرزوؤں کا انجام کتنا حسرتناک ہے۔

میں ان باتوں پر ذرا بھی حیرت نہیں ہے جو پاکستان کے وزیر داخلہ نے لکھنؤ کے ہوائی اڈہ پر ایک مولوی صورت اخباری نمائندے سے کہیں اور نہ ہیں ان فقروں پر ذرہ برابر حیرت ہے جو انہوں نے (پوری جرات زندانہ کے ساتھ) اس مولویانہ صورت پر حیرت کئے۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ سات سال پہلے کی باتیں بیساختہ یاد آگئیں اور اپنی قوم کی بے شعوری پر بے اختیار ماتم کرنے کو جی چاہنے لگا جو اتنا نہیں جانتی کہ کن لوگوں سے کن باتوں کی امید رکھنی چاہئے۔ کاش یہی تجربہ آئندہ کے لئے اس کی آنکھیں کھول دیتا۔

قیام پاکستان کی جدوجہد کے زمانہ میں تحریک پاکستان کے لیڈر اپنے مخالف علماء کو طرح طرح کے نقاب سے نواز کر جب گندے انڈوں اور ٹاٹروں والی تہذیب کا مظاہرہ کیا کرتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ علما چونکہ ملت فروشی کر رہے ہیں اس لئے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے اور یہ اپنے جرم کی بنا پر اسی کے مستحق ہیں لیکن حقیقت یہ تھی جو آج بے نقاب ہو کر سامنے آگئی ہے کہ اس الزام کی آڑ میں دراصل علماء کے وقار کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اس لئے کہ انہیں کے ذریعہ سے مسلمانوں میں دین کا وقار و احترام اور پاس و لحاظ قائم تھا اور یہی اس کے پاس و گہبان تھے اور دین کے وقار و احترام اور پاس و لحاظ کی موجودگی میں ان لوگوں کی دال مسلمانوں میں اچھی طرح نہیں گل سکتی تھی یہ منافی قیادت نہیں کر سکتے تھے اور قوم ان کی اغراض و خواہشات کا کھلونا نہیں بن سکتی تھی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ وہ علما جنہوں نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اس کو دینی سند ہم پر پونجانی اور قائدین لیگ کے کندھے سے کندھا ملا کر چلے یا کم از کم مخالفت نہیں کی وہ آج سربراہ کاران مملکت پاکستان کے اسی طرح معتبوب بنے ہوئے ہیں جیسے کہ مخالف علماء تھے۔ ان کا وجود تک برداشت نہیں ہے اور ارادہ ہے (اگر خدا نے پورا ہونے دیا) کہ ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے۔ ان کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے بھی قوم کے مفاد سے غدارمی کی تھی۔ مسلمانوں کو ہندوؤں کے ہاتھ بیچنے کی ٹھانی تھی۔ اسلامی حکومت پاکستان کے قیام میں روڑے اٹکائے تھے؟ آخر ان کا جرم کیا ہے؟

ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ ان وعدوں کا ایفا چاہتے ہیں جو پاکستان بننے سے پیشتر کئے گئے

تھے، یہ اس خواب کی تعبیر چاہتے ہیں جو سات برس پہلے دکھایا گیا تھا۔ وہ پاکستان کا دستور قرآن و حدیث کے مطابق بنوانا چاہتے ہیں، وہ حکومت کو اقامۃ صلوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ یہی اسلامی حکومت کی علت غائی ہے اور انہیں یہ چیزوں کو قرآن نے مسلمانوں کی حکومت کا نشان بتلایا ہے۔

وَإِنْ مَكَانُكُمْ فِي الْأَرْضِ أَوْ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔
اور اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو
یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکیوں کا
حکم کریں اور برائیوں سے روکیں۔

اور ایسا ہونے میں پاکستان کی موجودہ قیادت کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ اپنی پسندیدہ تہذیب و تمدن کا گلا گھٹاتا نظر آتا ہے اور ان منکرات کے لئے خطرہ نظر آتا ہے جن کے وہ دلدادہ ہیں اور جوان کی زندگی کا جزو لا ینفک بن گئے ہیں ملک کا دستور قرآن و حدیث کے مطابق ہونے کے بعد کاک ٹیل پارٹیاں جاری نہیں رہ سکتیں شراب کی بدستیاں جاری نہیں رہ سکتیں، طاؤس و رباب اور جام و سہوئے مشغفے جاری نہیں رہ سکتے عیش و طرب کی رنگ رلیاں باقی نہیں رہ سکتیں، مینا باناروں کی جلوہ ریزیاں اور عشوہ طرازیں باقی نہیں رہ سکتیں، سینماؤں کی عریانیاں باقی نہیں رہ سکتیں، عوا کی جوان بیٹیوں کو منہ ٹکوں بکلیوں اور ہوٹلوں میں لاکر ذریعہ تفریح نہیں بنایا جاسکتا اور ان سے ایچ ایسٹ کرا کے سلامیاں نہیں لی جاسکتیں۔ مختصر یہ کہ پاکستان کو لندن، پیرس اور نیویارک نہیں بنایا جاسکتا، جوان کا فتنہ آرزو ہے اور جس کے بغیر ان کے نزدیک زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔

مذہوری نہیں کہ پاکستان کا یہ ایمہ و وزیران چیزوں کا دلدادہ ہو مگر اس میں شبہ نہیں کہ اصل زمام کار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کا مذاق و مزاج اسی قسم کا ہے۔ پھر یہ گنتی کے چند اذاد ہی نہیں ہیں جو اپنے تحفظات کے لئے اہل دین کو دباننا چاہتے ہیں بلکہ ایک بڑا کا پورا طبقہ ہے جس کا ان سے گٹھ جوڑ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اور ان کا مفاد بالکل ایک ہے یہ دراصل اسی طبقہ کے نمائندے ہیں اور نماندگی کا پورا حق ادا کر رہے ہیں اور اس کے اور اپنے مشترک مفاد کے لئے ہر ناکردنی کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اور یہ طبقہ صرف اسی صورت کو سفارش و تعلق نہیں بلکہ اپنے بچاؤ کے لئے جتن بھی جتن وہ کر سکتا ہے

سب کر رہا ہے۔ ایک پورا گروہ کا گروہ اُس نے اہل قرآن کے نام سے کھڑا کر دیا ہے جو حدیث و فقہ کے دفاتر پر پوری قوت سے کمن بجا رہا ہے کیونکہ ان دفاتر سے قرآن کی جو تشریحات اور اسلام کی جو تفصیلات اس کا عملی و اعتقادی نقشہ اور اس کے حدود و قیود نکلتے ہیں اُن سے علماء کے پیش کردہ مذہبی نقشہ کی تائید و تصدیق ہوتی ہے اور یہ نقشہ اس طبقہ کی خواہشات کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ اس نقشہ میں اس کی ان دلچسپیوں کی بالکل گنجائش نہیں نکلتی۔ اور دوسری سمت سے کوشش یہ طبقہ ارباب حکومت کے تعاون سے خود کر رہا ہے۔ یہ کوشش بے اپنے مذاق اور اپنی دلچسپیوں کو متعدی کرنے کی تاکہ وہ اپنی قلت تعداد کی وجہ سے گونہ بن سکے۔ اس دُم کٹی دُم مڑی کی طرح جو انگشت نمائی سے بچنے کے لئے اپنے تمام ہم جنسوں کو دُم بریدگی کے لالچ سے بھاتی پھرتی تھی، یا اُس کو زہ پشت انسان کی طرح جو خود کو طعنہ زنی سے بچانے کے لئے تمام انسانوں کے کو زہ پشت ہونے کے لئے دست بدعا تھا۔

پس ایک طرف تو تہرج جاہلیہ کی تبلیغ کی جا رہی ہے منکرات کو مرغوب بنانے کے لئے فلسفے بگمارے جا رہے ہیں منطقیں جھاڑی جا رہی ہیں اور ان اوصاف کی بے محابا ناکشیں کر کے نو واردوں کی جھجک دور کی جا رہی ہے اور اس مقصد کے لئے سوسائٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، دوسری طرف ایک نیا اسلام ترتیب دیا جا رہا ہے جس میں رسول کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے ارشادات کی کوئی وقعت نہیں، اُس کے اسوہ حسنہ کی کوئی اہمیت نہیں اور اس کی اطاعت کا کوئی سوال نہیں اور جب رسول ہی کچھ نہیں تو صحابہ کرام اور ائمہ دین کا تو سوال ہی کیا! اسلام کے اس جسد یدِ ماڈل میں نماز وہ نماز نہیں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے مسلمان پڑھتے آئے ہیں اور وہ نماز نہیں جس کی صفت قرآن نے تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بتلائی ہے، بلکہ عیسائیوں کی PRAYER جیسی ہے جس میں نہی من الفحشاء والمنکر کی کوئی طاقت نہیں اور جس کا اگر جاسے باہر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسلام عبادات پر کوئی زور نہیں دیتا کیونکہ جس طبقہ کے ایمان پر اس کی تربیت و تالیف کا کام کیا جا رہا ہے اُسے نہ صرف یہ کہ عبادات سے کوئی دلچسپی نہیں بلکہ وہ انہیں ایک دبا ل اور جہنم سمجھتا ہے، اور اس کی زندگی کے نقشہ میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اس سلسلہ میں اس نئے اسلام کو صرف ایسا ہی پہلو ہے دلچسپی ہے کہ عبادات کا رائج نظام اور اس کے

قواعد و ضوابط اللہ کے نہیں بلکہ ملائکے مذون کردہ ہیں۔ لہذا ان کو دین سے خارج کرنا چاہئے۔ اسی طرح یہ اسلام دین کے اخلاقی حدود و قیود اور تمدنی و معاشرتی ضوابط و احکام کو کوئی اہمیت نہیں دیتا بلکہ ممکن حد تک ان کو اس طبقہ کی خواہشات سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ غرض دینی اصطلاحات اور اقدار کے وحی سے متعین شدہ مطالب و مفہومات کو تلاۃ کی گڑھنٹ قرار دے کر ان اصطلاحات و اقدار کو خود تراشیدہ و خود پسند بمعنی پہنانے کے لئے اہل قرآن کا یہ (برعکس نہ ہند نام زنگی) کا فوراً مصداق (گرو پوری طبع سر گرم عمل ہے) — صلوٰۃ کا ایک نما مطلب تیار ہے۔ زکوٰۃ کی ایک نئی تشریح حاضر ہے۔ معرّف و منکر کا ایک ایسا مفہوم دریافت ہو چکا ہے جس نے معنوی تحریفات کا ابتک کاسارا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اس سب سے بڑھ کر دین کی اصل اساس آخرت کا ایک ایسا تصور پیش کر دیا گیا ہے کہ تنہا وہ ہی اگر مقبول ہو جائے تو بلا کسی مزید کوشش کے دین کی ساری عمارت آپ سے آپ منہدم ہو جائے گی اور ملا "اور دین ملا" کا خرخشہ ہی ہمیشہ کے لئے مٹ جائے گا۔

یہ دونوں کوششیں پوری سرگرمی کے ساتھ حکومت وقت کی سرپرستی میں جاری ہیں اور تیسرا محاذ خود حکومت نے قائم کر رکھا ہے۔ جہاں سے مختلف طریقوں سے اہل دین کی کوششوں کو بسپان کرنے کی جدوجہد جاری ہے۔ سب سے پہلے نفاق کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ کیونکہ یہ طریقہ ہمیشہ بہت کامیاب اور بے خطر رہا ہے۔ جب پبلک میں آنے زبان پر اسلام اور قرآن جاری ہو جاتا اسلام کے تعلق پر فخر کیا جاتا قرآن مجیبی ہدایت کے امین ہونے پر ناز کیا جاتا اور ذمعیّن الفاظ میں لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی جاتی کہ پچھلے وعدوں کو پس پشت نہیں ڈالا گیا ہے مگر نفقت کی ٹٹی خالی زبان کے بل پر تمام نہیں رہا کرتی، اس کے لئے کچھ روپ بھرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ تقرب اور حلف ان سے نہ ہو سکے۔ قول و فعل کا تضاد نمایاں سے نمایاں تر ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی کہ تعبیر کا نام لے لے کر قافلہ کو نہایت تیزی کے ساتھ ترکستان کی طرف بڑھایا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اندرونی طور پر قابل معقول کرنے کی کوشش کی اور بعض لوگوں نے باہر سے احتجاج شروع کیا جس کے بعد قافلہ کا رخ کچھ بدلتا نظر آیا۔ اس تبدیلی سے مغرب زدہ طبقہ کو ادھی طبقہ جس کا ذکر ہم نے سطور بالا میں کیا ہے، اپنا مفاد اور اپنا مستقبل خطہ سے دوچار ہوتا نظر آیا۔ وہ بے چین تھا کہ اس تبدیلی کو کیتے، دکھے کہ یکایک اسے ایک بہترین موقع مل گیا۔ قادیانیت

ان گردن زدنی علماء کا مطالبہ اس سے زیادہ کب ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کے لئے قرآن مدنیہ کو بنیاد تسلیم کر لیجئے تاکہ اس کی بنیاد پر مملکت کا قانون اسلامی قانون ہو سکے۔ رہا اس کو عمل میں لانے کا مسئلہ؛ تو نہ وہ پہلے ناقابل عمل تھا اور نہ اب ناقابل عمل ہے بلکہ یہ ان لوگوں پر موقوف ہے جن کے ہاتھ میں اس قانون کا نفاذ ہو! اگر وہ لوگ باہمت ہوئے تو یہ من و عن نفاذ ہوگا جیسا کہ پہلے ہوا ہے اور اگر کم ہمت نفس پرست اور بندگان عیش و طرب ہوئے تو اس میں رخنہ پڑیں گے جیسے کہ پہلے پڑے۔

الغرض اولاً تو یہ بات ہی غلط ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد پورے تیر و سو برس کے عرصہ میں کسی حکومت کا آئین و قانون اسلامی نہیں رہا۔ دوسرے اگر یہ صحیح بھی ہو تو یہ آخر اس بات کی دلیل کیسے بن سکتی ہے کہ ہو بھی نہیں سکتا؛ اسکندر مرزا صاحب تالیخ سے ایسی کوئی ایک مثال پیش کریں کہ فلاں حکمران نے چاہا کہ اس کی حکومت کا قانون اسلامی ہو مگر تجربہ سے ثابت ہوا کہ یہ ناقابل عمل اور نامناسب ہے! ہمارا دعویٰ ہے کہ تالیخ کے تمام دفتر بھان لینے کے بعد بھی ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی بلکہ اس کے برعکس ہم آج بیسویں صدی میں ایک ایسے ملک کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جس نے اسلام کے قوانین پر عملدرآمد شروع کیا تو ہندوستان جیسی غیر اسلامی اور سیکر اسٹیٹ کا وفد اس کے نتائج دیکھ کر انگشت بدندان رہ گیا اور اس نے اپنے ملک میں آکر بے ساختہ اس تاثر کا اظہار کیا کہ ہم نے اس فتنہ و فساد سے بھری ہوئی دنیا میں ایک گوارہ امن و امان دیکھا ہے۔
— یہ ملک سعودی عرب ہے!

اسلامی نظام حکومت تو خیر صد برس تک اس دنیا میں قائم رہ چکا ہے اور نہ صرف قائم رہ چکا ہے بلکہ اس کا آئیڈیل تاک عالم وجود میں آچکا ہے اور یہ فخر تھا نظام اسلامی ہی کو حاصل ہے ورنہ دنیا میں جتنے بھی نظام فلاح انسانی کے لئے پیش کئے گئے ان کا آئیڈیل ہمیشہ پیش کر لے والوں کے تصور ہی میں رہا تصور سے نکل کر عالم وجود میں کبھی نہیں آسکا۔ آج بھی کمیونزم اور جمہوریت جو ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اپنے آئیڈیل کا چہرہ دیکھنے کے لئے ترستے ہیں اور یقین ہے کہ عمر بھر ترستے ہی رہیں گے۔ پس ایک ایسے نظام کا تو سوال ہی کیا یہ دلیل تو کسی ایسے نظام کے مقابلہ میں بھی غلط ہے جس کا سرے سے کبھی وجود ہی نہ ہوا ہوا اور وہ محض عالم تخیل میں ہو۔ اور

اگر یہ دلیل کوئی دلیل ہوتی تو دنیا میں کسی شخص کو کوئی نئی بات پیش کرنے کی کبھی جرات نہ ہوتی اور انسان ترقی کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھا سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ خواہ یہ مانا جائے کہ تیرہ سو برس کے بیشتر حصہ میں زمین کے ایک بڑے حصہ پر اسلامی قانون کو قانون حکومت کی حیثیت حاصل رہی اگرچہ اس پر پورا عمل نہیں ہوا یا یہ مانا جائے کہ خلافت راشدہ کے بعد کسی حکومت کا دستور و قانون اسلامی نہیں رہا۔ ان دونوں میں سے کوئی بات بھی اس نتیجہ پر نہیں پہنچاتی کہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، یہ نتیجہ تو صحیح ہو سکتا ہے جبکہ کچھ مثالیں اس قسم کی پیش کی جائیں کہ فلاں حکومت نے اپنا دستور و قانون اسلامی بنانا چاہا مگر وہ ناکام رہی یا اس پر عمل درآمد کیا گیا تو عوام نے اسے اپنے لئے مضر اور ناقابل قبول قرار دیا۔ مگر اسلامی تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ کسی حکومت نے نیک نیتی کے ساتھ ادا دہ کرنے کے بعد قرآن و حدیث کو ناقابل عمل پایا اور نہ اس کے عوام نے اسلامی قانون کو ناقابل قبول قرار دیا بلکہ ہمیشہ اس کے لئے اپنی آغوش واکروی اور علی الرأس داعین کہہ کر استقبال کیا البتہ ایک جھوٹا سا گروہ ضرور ایسا نظر آتا ہے جس کے حلق سے اسلامی قانون نہیں اترتا تھا کیونکہ یہ قانون اس کی ناجائز خواہشات کی راہ میں سنگ گراں تھا، یہی گروہ تھا جس نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کا پیالہ پلایا کیونکہ انھوں نے ساٹھ سال کے بعد حکومت میں پھر خلافت راشدہ کا رنگ بھرا تھا اور اس گروہ کی ناجائز خواہشات کا راستہ بند کر دیا تھا اور آج بھی یہی گروہ ہے جو اسلئے مرنا جیسے لوگوں کی شکل میں مسلمانوں میں موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ اسلامی دستور اور اسلامی قانون اس کی ناجائز خواہشات کے لئے موت کا پیغام ہے! — پہلے زمانہ کے اس گروہ نے دجو خاندان خلافت اور امیر مہر شمل تھا) اسلامی قانون کی کوئی مخالفت نہیں کی بلکہ صرف اُن افراد کو ہٹانا کافی سمجھا جو اس قانون کو اس کی پوری روح کے ساتھ نافذ کرنا چاہتے تھے کیونکہ مطلق العنانی کے اس دور میں یہ بات آسان تھی کہ ملک کا قانون تو اسلامی رہے مگر اصحاب اقتدار اپنی پراپیوٹیٹ زمر کی میں اور اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے جو چاہیں کریں وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہ تھے مگر اس زمانہ کا یہ گروہ جانتا ہے کہ اب صورت حال مختلف ہے مطلق العنانی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب عوام کا ایک ایک فرد حکمران کی زندگی کا احتساب کر سکتا ہے، الیکشن کے ذریعہ

ہر چند سال بعد حکومت کو بدلایا جاسکتا ہے اس لئے وہ سرے سے اسلامی دستور اور قانون ہی کا راستہ روکنا چاہتا ہے، مگر دلائل کی طاقت سے محروم ہونے کی بنا پر اس قسم کی لچر اور مغالطہ آمیز باتیں کہہ کر اپنے رویہ کو حق بجانب ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تیرہ سو برس میں کہیں اسلامی حکومت قائم ہوئی بھی ہے، اور جب ان باتوں سے کام چلتا نہیں دیکھتا تو نشہ قوت میں رہوش ہو کر تشدد کی دھمکیاں دینے لگتا ہے۔ اور کچھ الزامات تراش کر اپنے اس آخری ہتھیار کو استعمال کر ڈالتا ہے۔

ہم نے اسکندر مرزا صاحب کی دلیل پر جو کچھ کہا ہے وہ اس خیال کی بنیاد پر کہا ہے کہ وہ خلافت راشدہ کے قرآنی حکومت ہونے سے انکاری نہیں ہیں اور تیرہ سو سال سے ان کی مراد اس کے بعد سے ہے لیکن اگر ان کے انکار میں خلافت راشدہ کا دور بھی داخل ہے جیسا کہ اکثر حضرات نے سمجھا ہے تو پھر کچھ بعید نہیں کہ کل کو اگر انھیں کوئی دن میں شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھے اور کہے کہ حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں سچا مسلمان ہوں اور غروب آفتاب سے قبل کبھی شراب نہیں پیتا، تو وہ جواب میں کہہ دیں کہ اس دنیا پر کبھی آفتاب طلوع ہوا بھی ہے؟ یقیناً وہ اتنے جرمی میں کہ دن کو رات اور رات کو دن، سپید کو سیاہ اور سیاہ کو سپید کہیں اور وہاسکی کے نشہ میں سمجھ لیں کہ حقائق ان کی زبان کے تابع ہیں۔ اس موڈ کا آدمی قطعی طور پر مرفوع القلم ہے اور ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس کی کسی بات کا نوٹس لیا جائے اور اسے کوئی سنجیدہ جواب دیا جائے۔

کاپی ابھی پریس گئی نہیں تھی کہ یہ خبر ملی کہ مصر میں اخوان المسلمون کے کئی افراد اسی طبقہ کی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیے گئے ہیں جس کی ناپسندیدگی پاکستان میں جنرل اسکندر مرزا وغیرہ کرتے ہیں۔ مصر کے حالات پر تو اگر موقع ملا ہم انشاء اللہ آئندہ اشاعت میں اظہار خیال کریں گے اس وقت صرف اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ خون انشاء اللہ رائیگاں نہیں جائے گا۔ اور اگر اخوان نے کرنل ناصر کے اس بھربور وار کو سنبھال لیا تو عالم اسلامی کے سر سے اسلام دشمن قیادت کی لعنت ضرور ختم ہو کر رہے گی۔ عالم اسلامی کی سب سے بڑی نحوست اس کا یہی برسر اقتدار طبقہ ہے جس کے گلے سے اسلام تو اترتا نہیں مگر وہ مسلمان قوموں کی قیادت سے دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں۔

قرآنی دعوت

— ۱۵ —

خداوندی ہدایت کی اطاعت پیروی

اگرچہ حقیقت ہے کہ خدا کی خدائی کو جان لینے اور بندوں کی ہدایت کے لئے اُس کے قائم کئے ہوئے سلسلہ رسالت کو مان لینے اور اُس پر ایمان لے آنے کے بعد خود بخود بندہ کے لئے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے متعلق یہ اصولی فیصلہ کر لے کہ اس دنیا میں مجھے اللہ کے احکام اور اُسکی نازل کی ہوئی ہدایت کا مطیع اور تابع رہ کر ہی زندگی گزارنا ہے۔ لیکن قرآن مجید صرف اس لازم پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ مستقل طور سے اس اصل کی بھی دعوت دیتا ہے اور پوری تاکید کے ساتھ چاہتا ہے کہ مطالبہ کرتا ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ خدا کی ہدایت اور اس کے احکام (جو پیغمبر وقت کے ذریعہ اسکی طرف سے آئے ان کی) پیروی کو زندہ گی کا اصول بنائیں اور اس کے سوا کسی کو اطاعت پیروی کے قابل نہ سمجھیں۔ نجات و نجات کی راہ تو اور اس کے سوا ہر راستہ ہلاکت کا راستہ ہے۔

سورہ انعام میں فرمایا گیا:-

قُلْ اِنَّ خُذَّيْكَ اِلٰهًا هُوَ الْفُقْدَانُ
وَاَمَّا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ اَعْمٰیۃ

۱۹۷ - انعام

اے پیغمبر آپ میرے بندوں کو بتائیے کہ اللہ

اور سورہ اعراف کے بالکل شروع میں فرمایا گیا:-

اَتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ
لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْ لِيَاۤءَ

اس ہدایت کی پیروی کرو جو اُماری گئی ہو تمھارے

پروردگار کی طرف اور اُس کے سوا اور آسمانوں کی پرورد

گار (کیونکہ تمھیں آقا اور رب صرف وہی ہے)

۱۹۸ - اعراف

اور سورۃ زمر میں ارشاد ہوا :-

وَأَنبِئُوا إِلَىٰ دِيَارِكُمْ وَأَسْلِمُوا إِلَهُ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا
تُنصَرُونَ ۚ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
الْعَذَابُ بَغْثَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ
(ذمر - ۶۴)

اور جوئے ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی
حکم برداری کرو قبل اس کے کہ آجائے تم پر اس کا
عذاب اور پھر کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے اور
اتباع کرو اس بہترین ہدایت کا جو تمہاری گئی
ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے قبل اس کے
کہ آجائے تم پر اچانک عذاب اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

یہ تو خداوندی ہدایت کے اتباع کی تاکید تھی (نیز قرآن مجید میں ان آیات کے علاوہ اطیعوا اللہ واطیعوا
الرَّسُولَ) یا ان کے ہم معنی الفاظ میں بھی جا بجا اس کا مطالبہ کیا گیا ہے)
اب اسے اور نہ ماننے والوں کا انجام بھی قرآن ہی کی زبان سے سنئے :-
سورۃ فتح میں ارشاد ہے :-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعْذِ
بِهِ اللَّهُ أَبًا لِيَنَافِهِ (الفتح - ۲۴)

جو لوگ عکس برداری کریں گے اللہ اور اس کے
رسول کی اور طاعت کریں گے ان کی ہدایت پر انکو پہنچائیں گے
اللہ ان بہشتی باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری
ہیں اور جو نہ انیس گئے اور حق کی اس راہ سے مڑ کر طاعت کریں گے انکو اللہ تعالیٰ اس جرم کی دردناک سزا دیگا۔

اور دوسری جگہ ماننے والوں کے متعلق فرمایا گیا :-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا ۚ (احزاب - ۴۷)

اور جو لوگ تابعداری کریں اللہ اور اس کے رسول کی
تو انھوں نے بڑی کامیابی حاصل کی۔

اور سورۃ نسا میں اس بڑی کامیابی (فوز عظیم) کی تفسیر و تشریح یہ فرمائی گئی :-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ
الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالشَّاهِدِينَ وَاصْتَنَ
أُولَٰئِكَ ذَوَاتُ الْفَضْلِ مِنَ اللَّهِ

اور جو بندے فرمانبرداری کریں اللہ اور اس کے
رسول کی تو وہ اللہ کے ان خاص بندوں کے
ساتھ ہوں گے جن پر اس کا خصوصی انعام ہے
یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین اور

وَكُنْ بِاللهِ عَلِيمًا

کیا اپنے میں یہ نیک۔ یہ ان پر نسل ہوگا اللہ کی

(النساء - ۹۴)

طرف سے اور اللہ کا فی ہر جاننے والا۔

اور ان ہی خوش نصیب بندوں کے متعلق جنہوں نے ہر طرف سے رخ موڑ کے اور دنیا کے سارے طریقوں کو چھوڑ کے اللہ کی ہدایت کی پیروی ہی کو اپنا اصول زندگی بنالیا ہو، سمدہ سوس میں ذکر فرمایا گیا ہو کہ اللہ کے وہ خاص خاص مقرب فرشتے (حاملین عرش و من جوار) جنہیں بارگاہ خداوندی میں ہمہ وقت حاضری نصیب رہتی ہو وہ اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ان بندگان خدا کے لئے بلکہ ان کے طفیل میں ان کے آباء و اجداد اور بیوی بچوں کے لئے بھی ہر دم دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی اس دعا کے الفاظ بھی نقل کئے گئے ہیں پڑھئے اور بار بار پڑھئے !!

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ
جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخِلُونَهَا يُنْفِثُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرَاتٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ تَحْتِهَا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
ذَرِّبْنَهُمْ ۝ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۝ وَمَنْ يَنْصِبِ
يَوْمَئِذٍ نَجْدًا فَذَلِكَ هُوَ
هُوَ الْغَوْرُ الْعَظِيمُ ۝ (المومن - ۱۴)

اے پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کو محیط ہو، پس تو اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دے جو تیری طرف رجوع ہوئے اور انہوں نے تیری ہدایت کی پیروی کی اور تیری باتاں ہوئی راہ پر چلے اور دوزخ کے عذاب سے ان کو بچالے، اے پروردگار او ان غیر فانی جنوں میں ان کو پہنچا دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے ماں باپ اور ان کے بیوی بچوں میں سے جو بھی اچھے ہیں ان کو

بھی ان کے ساتھ جنت میں رکھ۔ تو زبردست تکرر والا ہے اور تکلیفوں اور برائیوں سے ان کو بچا اور قیامت کے دن جن کو تو نے تکلیفوں سے بچایا تو ان پر تیری رحمت ہوئی اور یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔

گویا اللہ کے یہ بلند مرتب مقرب فرشتے امور ہیں کہ اللہ کی بنیگی اور اسکی حکمرانری والی زندگی گزارنے والے بندوں کے حق میں یہ دعائے خیر اللہ کے حضور میں کرتے رہیں۔ اور ظاہر ہو کہ جس اللہ نے انہیں اس دعا پر مامور فرمایا ہے اور اپنی حمد و تسبیح کے ساتھ اس دعائے خیر کو ان کا

وظیفہ بنایا ہے وہ ان کی اس دعا کو کیوں نہ قبول فرمائے گا، بلکہ قرآن مجید میں یہ دعا اس لئے ذکر کی گئی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے جبر بندے اللہ کی بندگی مالی زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا میں اس کی ہدایت سے پابند ہو کر رہتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اُس نے اپنے مقرب ترین فرشتوں کو ان کا دعا گو بنا دیا ہے اور ان کے لئے دعائے خیر کرنا اپنی حمد و تسبیح کی طرح ان کا وظیفہ مقرر فرما دیا ہے

اور اس کے برعکس جو بد نصیب بندے اللہ کی ہدایت اور اُسکی نازل کی ہوئی شریعت کے بجائے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کی محرومی اور بربادی کا اعلان قرآن مجید میں ان الفاظ میں فرمایا گیا۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيًا
هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اور ان سے زیادہ گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہے جو اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر اپنی خواہشات کی پیروی کریں، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

(قصص ۴-۵)

اور سورہ فرقان میں فرمایا گیا۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
وَأَن تَنفَخُ نَفْسُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۝
أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَتَّقُونَ
أَوْ يَعْقِلُونَ ۝ إِنَّ هُمْ إِلَّا
كَأَلَا نَعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

ذرا ان بد نصیبوں کو دیکھو جو (خدا کی بندگی اور اُس کی ہدایت کی پیروی چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کے پرچار ہو گئے ہیں، کیا تم ان کو سمجھتے ہو کہ وہ ہرگز درست نہ ہوں گے) کیا تمہارا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے کچھ سننے اور سمجھنے

الفرقان - ۴۶

ہیں، نہیں وہ تو بس لایعقل جانوروں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

اسلام میں نبوت کا تصور

(از ڈاکٹر محمد صفت صاحب قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
 (اے محمد، کہدو کہ میں تمھاری ہی طرح ایک بشر ہوں،
 (فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے) (القرآن: خم، السجد)

دنیا کو وجود میں لانے کے بعد اس کی ہدایت ضروری تھی، اس کے لیے خدا نے اپنے پاکیزہ اور
 مقبول بندے بھیجے۔ ان سچے اور اچھے لوگوں کو پیغمبر یا نبی یا رسول کہتے ہیں۔ خدا ان کو تعلیم دیتا تھا اور یہ خدا
 کی تعلیم دوسرے انسانوں تک پہنچاتے تھے۔

آج دنیا میں سچائی اور نیکی کی جو بھی شاخیں پائی جاتی ہیں وہ ان ہی انبیاء کی عطا کی ہوئی ہیں۔
 خدا کی عظمت کا احساس، اچھے بُرے کی تمیز، عدل و انصاف کی قدح، حتیٰ کہ آزاد خیال، بے دین اور ملحد
 لوگوں کی نیکو کاری بھی بلا واسطہ یا بالواسطہ ان ہی کی برکتوں کا پرتو ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اے محسوس نہ کیا
 جائے یا اس کا اعتراف نہ کیا جائے۔

تمام انبیاء اپنے عہد کے بہترین انسان تھے۔ خدا ان سے راہنہ تھا اور وہ خدا سے راہنہ تھے۔
 اور اگرچہ بشریت میں وہ عام انسانوں ہی کی طرح تھے، مگر باطن اور معنویت میں بہت بلند تھے۔ امام
 غزالی نے نبوت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے، معراج القدس، میں لکھا ہے کہ "نبوت انسانیت رتبہ
 سے بالاتر ہے۔ جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے۔" امام موصوف علیہ الرحمہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ
 نبوت "علیہ الہی اور مہبت ربانی ہے اور سعی و محنت و کسب و تلاش سے نہیں ملتی"۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

اللَّهُ يَعْلَمُ مَحِثٌ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

(القرآن: الانعام)

"اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی

پیامبری کا منصب بنائے۔"

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَن يَشَاءُ

(القرآن: جمعہ)

"یہ نبوت، خدا کا فضل ہو وہ جس کو

چاہے دے۔"

نبی کا مقام مصلح اور مفکر کے مقام سے اعلیٰ اور ارفع ہے، تمام انبیاء پاکیزہ اور معصوم گناہوں سے دور اور خطاؤں سے محفوظ تھے۔ ان کے سپرد گنہگاروں کی رہنمائی تھی، اگر وہ خود بھی گنہگار ہو سکتے تو اس سعادت کے کیسے مستحق ہو سکتے تھے؟ اس کے برعکس اگر کسی مصلح یا مفکر کے دامن پر معصیت کے دھبے بھی ہوں تب بھی اس کے منصب میں کوئی فرق نہیں آتا، مثلاً ایک جید فلاسفہ اور حوریت کے علمبردار کی حیثیت سے سقراط کی تعظیم ہمیشہ ہوتی رہی ہو اور ہوتی رہے گی۔ اگرچہ اس کی جنسی زندگی بہت مکمل تھی۔ قرآن مجید میں بلا تفریق تمام انبیاء کی عفت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور ان تمام شرمناک باتوں کو قلمزد کیا گیا ہے جو توریت، انجیل اور اکثر دوسری کتابوں میں ان معصوموں سے منسوب کی گئی ہیں۔

وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

"ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح

(القرآن: انبیاء)

بنایا۔"

كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (انعام)

"یہ سب صالحوں میں تھے۔"

وَاخْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُم إِلَىٰ

"اور ہم نے ان کو برگزیدہ کیا اور سیدھی

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (ایضاً)

راہ پر چلایا۔"

دوسرا فرق یہ ہے کہ مصلحوں اور مفکرین کے برخلاف انبیاء اپنے تمام انحال میں ہدایت ربانی کے تابع ہوتے تھے۔ نہ خود ان کی کوئی مرضی تھی نہ ارادہ اور وہ وہی کہتے اور کرتے تھے جس کا انھیں خدا کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ه

"اور وہ اپنی خواہشِ نفسانی سے کلام نہیں

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

کہتا بلکہ وہی کہتا ہے جو اس کے خدا کی طرف سے

(القرآن: نجم)

کہا جاتا ہے۔"

خدا اور انبیاء کے درمیان پیام رسانی اور سفارت کا کام عموماً فرشتوں کی وساطت ہوتا تھا۔ خدا کے یہ فرمانبردار قاصد ایک اطاعت شعار اور بے اختیار محکوم کی طرح خدا کے احکام اس کے پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔

بَایِدِی سَفَرٌ کَرَامَ بَرَرۃ
 (القرآن: عبس)
 "ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں جو مکرم اور برگزیدہ ہیں۔"

لَا یَعْصُونَ اللّٰہَ فِیْمَا أَمَرَهُمْ
 وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ
 (تحریم)
 ان احکام کو وحی کہتے ہیں:

’لسان العبر‘ میں وحی کے معنی حسب ذیل بتائے گئے ہیں: "اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دنیا، دل میں ڈالنا، پھپکا کر بولنا، اور جو کچھ تم دوسرے کے خیال میں ڈالو" یعنی منہ سے لفظ نکالے بغیر ایک شخص کا دوسرے شخص کو اپنا مفہوم سمجھا دینا اور اگر الفاظ ہوں تو وہ اس قدر پوشیدہ ادا ہوں کہ کوئی دوسرا نہ سُن سکے! لیکن دینی اصطلاح میں لفظ ’وحی‘ کا اطلاق صرف ان باتوں پر کیا جاتا ہے جو خدا اپنے پیغمبروں پر اتارا کرتا تھا۔

ان آسمانی ہدایتوں میں کوئی نبی اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کر سکتا تھا۔ اور بفرض محال اگر کوئی نبی خدا کی طرف کبھی کسی ایسی بات کے منسوب کرنے کا ارادہ بھی کرتا جو اس کی طرف سے نہ ہوتی تو قبل اس کے کہ وہ اس پر عمل کر سکتا خدا اس کی زندگی ہی کا خاتمہ کر دیتا۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِیْلِ
 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِیْنِ ۖ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ
 الْوَتِیْنَ ۖ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ
 حَاجِزِیْنِ ۚ (القرآن: حاثہ)
 "اور اگر وہ کوئی جھوٹ اپنی طرف سے
 ملا کہ کہتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور
 اس کی گردن کی شرگ کاٹ ڈالتے پھر
 تم میں سے کوئی اس کو ہم سے بچا نہ سکتا"

دشمنوں کے شر اور فتنہ سے بھی خدا اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا، اور ہر حال میں ان کی دشگیری فرماتا تھا تاکہ شیاطین، خواہ دوسروں کی شکل میں خواہ جنّ داس کی صورت میں ان کو گمراہ نہ کر سکیں۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ
لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا
يُضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ.

"اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا
تو ایک گروہ نے تجھے گمراہ کرنے کا ارادہ
کر لیا تھا، اور وہ گمراہ نہیں کریں گے لیکن
خود اپنے کو اور تجھے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا
سکیں گے۔"

(القرآن: ناز)

انبیاء کے سامنے نہ جاہ طلبی ہوتی تھی نہ حُب مال، اپنی عظیم المثال خدمت کے معاوضے میں وہ
عزت، ہمت، طاقت، حکومت، مال اور دولت کے بجائے لوگوں سے تقویٰ اور پرہیزگاری
ہی مانگتے تھے۔ ان کا کام محض اللہ کے لیے تھا اور ان کا اجر بھی تمام تر اللہ ہی کے پاس تھا۔

يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي

"میں اپنی نصیحت کی تم سے اجرت
نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس پر ہے جو
مجھے پیدا کیا۔"

(القرآن: ہود)

وَيَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ.

میں اپنی تبلیغ کے عوض میں تم سے مال و
دولت کا خواہاں نہیں ہوں، میرا اجر
تو بس خدا کے پاس ہے۔

(ایضاً)

سب سے بڑا فرق شخصیت اور منصب کی جامعیت کا ہے، مسلح کا فرض قوم میں ایک آدمی اصلاح
جاری کر کے ختم ہو جاتا ہے، مفکر کا کام فکر کی انجمن میں نئی شمعیں روشن کرنا ہے اور بس۔ لیکن نبوت حیات
انسانی کے تمام گوشوں کی احاطہ گیر ہوتی ہے، یہ بات بھی دنیا نے پیغمبر اسلام کی وساطت سے جانی۔ یہودیوں
کے وہاں نبوت کے معنی پیشگوئی کے تھے۔ نبی وہ صرف اس کو کہتے تھے جس کی بابت اطلاع بالغیب
کا عقیدہ رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کی دعائیں اور بددعائیں اثر کر جاتی ہیں۔ اسی اصول کی بنا
پر وہ اکثر جلیل القدر انبیاء کے مقابلہ میں کاہنوں کو زیادہ قابل احترام خیال کرتے تھے۔ انجیل میں
بھی نبوت کی کوئی صاف اور واضح تصویر نہیں پائی جاتی ہے، اور نہ یہ نہ کہا جاتا کہ "مجھ سے پہلے جو آئے
وہ چور اور ڈاکو تھے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انبیاء و ہادی (رہنما، نذیر، ہدیار کرنے والے) داعی (خدا کی طرف بلانے والے) مبشر (خوشخبری سنانے والے) معلم (سکھانے والے) مبلغ (خدا کے احکام پہنچانے والے) نور (روشنی) مبین (خدا کی صفات بیان کرنے والے) مزکی (پاک و صاف کرنے والے) حاکم (فیصلہ کرنے والے) مطاع (واجب اطاعت) آمر (حکم دینے والے) ناہی (منع کرنے والے) صاحب حکمت اور صاحب خلق عظیم تھے۔

اسلام سے پہلے ہر قوم اس دہم میں مبتلا تھی کہ وہی خدا کی محبوب اور مخصوص قوم تھی اور صرف اسی کی سرزمین روحانی پیشواؤں کا مسکن بننے کے لائق تھی۔ باقی تمام قومیں فیوض ربانی سے محروم تھیں، ہندو آریہ ورت ہندوستان ہی کو دیوتاؤں کی جنم بھومی سمجھتے تھے۔ زردشت نے ایرانیوں کے سما ساری دنیا کو راندہ درگاہ ٹھہرا دیا تھا، بنی اسرائیل خود کو خدا کا کنبہ سمجھتے تھے اور دوسری اقوام میں انبیاء کا مبعوث ہونا ان کے خیال ہی میں نہ آتا تھا، یہی حال عیسائیوں کا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے آکر بتایا کہ رنگ و نس اور زبان و وطن کی تفریقیں خدا کی نظر میں بے حقیقت ہیں۔ تمام قومیں اسی کی خلق کی ہوئی تھیں، سب کی فلاح اسے یکساں عزیز تھی، اس نے اپنے پیغمبر دنیا کے ہر گوشے میں بھیجے تھے اور کوئی قوم نور ہدایت سے محروم نہیں رہی تھی۔

”اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہوا جو“

”اور ہم نے یقیناً ہر قوم میں ایک رسول

بھیجا۔“

”اور کوئی قوم نہیں جس میں ایک

ہدیار کرنے والا نہ آیا ہو۔“

”اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی بولی

میں بھیجا تاکہ وہ ان کو بتا سکے۔“

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ (القرآن: یونس)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

رَسُولًا (رسل)

وَأَن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا

نَذِيرٌ۔ (فاطس)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

یہ سلسلہ نبوت پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا نبیوں کی مجموعی تعداد کا تعین مشکل ہے۔ قرآن میں بہت سے نبیوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے مگر یہ فہرست محض نمونہ کے طور پر ہے اور اس میں وہی نام گنلے گئے ہیں جن سے

اہل عرب یا ان کی ہمسایہ قومیں، یہود اور نصرانی پہلے سے واقف تھے۔ بعض مسلمان مصنفین نے پیغمبروں کی کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی ہوئی ہے اور بعض نے اس سے کم۔ لیکن اس بارہ میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا احتیاط کے خلاف ہوگا، اسی طرح مختلف قوموں کی ان با عظمت ہستیوں کے نبی ہونے یا نہ ہونے کی بابت بھی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، مگر ان کے نبی ہونے کا امکان ضرور ہے۔

ہم پر تمام انبیاء کا احترام فرض ہے، لیکن بد قسمتی سے اکثر مذاہب اس سلسلہ میں اپنے پیروں کی تنگ نظری کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہودیوں پر حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی اور نبی کا اقرار ضروری نہیں ہے۔ ہندو تمام غیر ہندو انسانوں کو ٹھہ اور چنڈال سمجھ کر بھی بہترین ہندو رہ سکے ہیں۔ مسیحی حلقوں میں تو گویا پیغمبر سلام کی تحقیر ہی بڑائی کی پہچان بن گئی ہے، غرضکہ عام طور پر، ایک مذہب کے ماننے والے اپنے دائرہ کے باہر کے کسی نبی کی عزت نہ تو قیصر ضروری نہیں سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان ایسا نہیں کر سکتے ان پر تمام انبیاء کی تعظیم ویسے ہی واجب ہے جیسے کہ خود اپنے نبی کی تعظیم، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ کومانیں اور کچھ کونمانیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ
رُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا
بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ
بِبَعْضٍ مِّنْ بَعْضٍ يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ حَقًّا

”جیش جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں
کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ
اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور
کہتے ہیں کہ ہم بعض کومانیں گے اور بعض کو
نہیں مانیں گے، اور چاہتے ہیں کہ اسکے
بیچ بیچ کوئی راستہ نکالیں۔ وہی تو حقیقت
میں کافر ہیں۔“

(القرآن: نساء)

بقول علامہ سلیمان ندوی ”کوئی شخص اس وقت تک محمدی نہیں ہو سکتا جب تک وہ موسیٰ، عیسیٰ..... نہ بن لے۔ اور کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا کے تمام پیغمبروں کی یکساں صداقت، حقانیت، راست بازی اور معصومیت کا اقرار نہ کرے۔ اور یہ لے طبرانی۔

یقین نہ کرے کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی طرح ہر قوم کو اپنی ہدایت اور رہنمائی سے سرفراز کیا ہو اور ان کا ماننا ایسا ہی ضروری ہو جیسا کہ خدا کا ماننا ہے۔

— (۲) —

اپنے سارے فضائل و اوصاف کے باوجود انبیاء انسان ہی تھے۔ وہ خدا یا خدا کے بیٹے، یا خدا کے اوتار نہ تھے۔ دراصل انبیاء میں الوہیت کا ادنیٰ سا شائبہ بھی تسلیم کر لینے کے بعد توحید اور نبوت کی حیثیت ہی مشتبہ نہیں ہو جاتی ہیں، اور خدا کی یکتائی کا تصور ہی مجروح نہیں ہو جاتا ہو بلکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے کچھ زیادہ مفید نہیں رہتیں۔

مثلاً حضرت عیسیٰ کی سیرت کتنی پاکیزہ نظر آتی ہو، ان کی معصومیت اور بے نفسی، ان کے عفو و درگزر، صبر و توکل اور حلم اور بردباری کا ہمارے اوپر کتنا اچھا اثر پڑ سکتا ہو، لیکن الوہیت کا رنگ دینے کے بعد ان کا حسن صنائع ہو جاتا ہو۔

اگر اناجیل ہی کے بیان کو معیار قرار دیا جائے تو الوہیت کے معیار پر حضرت عیسیٰ کی زندگی عجیب حسرت ناک منظر پیش کرتی ہو۔ خدا اور بندوں کے آگے بے بس ہو، اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں۔ اس کی توہین ہو۔ اور وہ عاجزی اور لامچاری کا مرقع بنا ہے! عدیہ ہو کہ خدا ماننے کے بعد ان کے حیرت انگیز معجزے بھی بے حقیقت معلوم ہونے لگتے ہیں۔ کیونکہ ان خوارق کی قدر و قیمت صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ ان کو بتائید غیبی ایک برگزیدہ انسان ہی کی برکات و کرامات سمجھا جائے، ورنہ قدرت خداوندی کی ان سے کہیں زیادہ عجیب و غریب باتیں تو دن رات نظر آتی رہتی ہیں۔

حضرت عیسیٰ کے صحیفہ حیات میں کوئی بات بھی تو نہیں ملتی جو اہل کلیسا کے اس دعوے کی تصدیق کر سکے کہ وقت مقررہ پر خدا نے تبار و توانا گوشت اور خون کا لباس پہن کر ان کی ہیئت میں ظاہر ہوا تھا۔ عیسائی مبلغین اس سلسلہ میں اکثر ان کے معجزات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن صدر خوارق حضرت عیسیٰ ہی کا طرہ امتیاز نہ تھا۔ تمام انبیاء اس سے ممتاز ہوئے تھے۔ اور انجیل میں بھی دوسرے پیغمبروں کی بابت ایسی ہی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ اور لاعلاج مریضوں کو تندرست کر دیتے تھے۔ اور ان کی شرب سے ممت پر بھٹ جاتا تھا۔ وغیرہ وغیرہ تو کیا ان سب کو عیسائی حضرات خدا یا خدا کے

بیٹے یا خدا کے اوتار ماننے پر تیار ہیں؟

علاوہ ازیں، کسی نبی کو خدا یا خدا کے اوتار کا مقام دینے کے بعد اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور مثال کے کام کی نہیں رہتی، کیونکہ ہم ہر حال اسی کی اقتدا کر سکتے ہیں جو قوت و اختیار کے معاملہ میں ہمارے ہی جیسا ہو، یا دوسرے لفظوں میں ہم اُسی کے نقش قدم کو خضرِ راہ بنا سکتے ہیں جس کے قدم ہم سے مختلف نہ ہوں، مختلف الجنس مخلوق ہم کو مرعوب تو کر سکتی ہو مگر رہنمائی اور رہبری نہیں، اور نہ وہ ہمارا آئیڈیل بن سکتی ہو۔ مثلاً شیر یا ہمتی ہم کو سہا سکتے ہیں، خون زدہ کر سکتے ہیں، حیرت میں ڈال سکتے ہیں، اور کبھی کبھی پندیدگی اور رشک کے جذبات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو اپنا ہیرو بنانے سے معذور ہیں۔ کیوں کہ ہم لاکھ چاہیں شیر یا ہمتی بنا ہمارے امکان میں نہیں ہو۔

آئیڈیل یا ہیرو کا یقین کسی ایک ذات میں وہ تمام اچائیاں جمع کر کے جو مختلف افراد میں نظر آتی ہیں اور اس میں سے تمام برائیاں خارج کر کے کیا جاتا ہو تاکہ وہ اپنے بھجنوں میں نمونہ اور مثال کا کام دے سکے۔ اوتاروں میں چونکہ ایسی طاقتیں یقین کی جاتی ہیں جن پر دوسرے انسانوں کو قدرت نہیں ہوتی ایسے انہیں منہما کے انسانیت یا انسانوں کے آئیڈیل یا ہیرو بنالینا درست نہیں ہو سکتا ہو۔ انسان عملاً اپنی زندگی ان کے نمونہ پر ڈھالنے سے ہمیشہ معذور رہے گا۔

انبیاء انسانوں میں مبعوث ہوتے تھے اور ان کے سپرد انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت ہوتی تھی ان کی دعوت کی کامیابی کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ تمام تر بشری ہوتے اور زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنے کے لیے اور مختلف دشواریوں کو عبور کرنے کے لیے وہ دہماد بیری اور وسیلے استعمال کرتے جو نوع انسانی کا خاصہ ہیں۔

خدا کے رسولوں کی بڑائی کا انحصار ان کے کائنات پر تصرف ہونے اور طرح طرح کے معجزے دکھانے پر نہیں بلکہ لوگوں میں حق اور غیر حق کی تمیز پیدا کر کے ان کی روحانی اور اخلاقی سطحوں کو بلند کرنے میں ہو۔ معجزات سے معارضہ کو لا جواب اور خاموش کیا جاسکتا ہو۔ لا جواب اور خاموش کر کے ہم دشمنوں کو زیر تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں تسکین اور تسفی پیدا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہو۔ تسکین اور تسفی کے لیے اتحاد جنسیت ضروری ہو۔ یہی چیز دلوں کو کھینچتی ہو، اضطرابی اور عامی طور پر نہیں، بلکہ عاداتاً اور متقلاً، اور ان میں نیکی اور سچائی کے عناصر پیدا کرتی ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

موجب ایماں بناتد معجزات
 بوئے جنسیت کند جذب صفات
 معجزات از ہر قسم دشمن است
 بوئے جنسیت سوئے دل بردن است
 قرگرد و دشمن آتا دوست نے
 دوست کے گرد و بستہ گردنے

اسلام سے پہلے انبیاء کو غیر از بشر سمجھنے کا عام دستور تھا۔ ان کی بابت انسانوں کے بچوں انسانوں کے بھیس میں خدایا فرشتہ ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا تھا۔ اور یہی غلط تصور لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ
 جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا
 أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۚ قُلْ
 لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يُّنْزِلُ
 الْمُطَمِّتِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ
 السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۚ

"ہدایت آجھانے کے بعد لوگوں کو اسی کے
 قبول کرنے سے اس کے علاوہ کوئی امر
 مانع نہیں ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ خدانے
 ایک بشر کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔
 "کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے جتے ہوتے
 تو البتہ ہم کسی فرشتے ہی کو ان کے پاس
 رسول بنا کے بھیجتے۔"

القرآن: بنی اسرائیل

یعنی رہبری اور قیادت کے لیے اشتراک جنسیت ضروری تھا۔ چنانچہ تمام انبیاء اپنے تمام
 جسمانی خصائص یعنی جینے، مرنے، بیمار پڑنے اور صحت یاب ہونے، کھانے، پینے، اٹھنے، بیٹھنے،
 چلنے پھرنے، صورت شکل، اعضاء پاؤں، وغیرہ کے اعتبار سے خالص بشر ہی تھے۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ
 الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝

"ہم نے ان کا جسم ایسا نہ بنایا تھا کہ وہ
 کھانا نہ کھائیں، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے
 والے بھی نہ تھے۔"

القرآن: الانبیاء

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا
 "اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجتے تھے

نوحی الیہم من اہل القرۃ

وہ بشر ہی تھے آبادیوں کے رہنے والے

(القرآن: یوسف)

ہم ان پر وحی کرتے تھے۔

یہ ہدایت دراصل نئی نہ تھی، لیکن نبوت کا مافوق لفظی تصور اتنا قوی تھا کہ ہر نبی کو اس کا ازبہ

سامنا کرنا پڑتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کی جرح ہی تھی کہ

مَا نُرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا

”ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے

(القرآن: ہود)

ہیں۔“

اور جواب میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ

”میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے قبضہ

اللہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا

میں خدا کے خزانہ میں، نہ یہ کہتا ہوں کہ

أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ

میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں

(ایضاً)

کہ میں فرشتہ ہوں۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَنِي الْكِتَابُ

”میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے

وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ (القرآن: مریم)

مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔“

پھر بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ان کی قوم تعجب سے پکار اٹھی کہ

أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا مِّثْلَ نُسْرَا

”خدا نے (تو) انسان کو پیغمبر بنا کے

(بنی اسرائیل)

بھیجا ہو۔“ (القرآن: بنی اسرائیل)

أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا۔ (تنباہ)

”کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟“

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَا

”اور لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کیوں کہتا

كُلَّ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ

ہو اور کیوں بازاروں میں چلتا پھرتا ہو،

لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ

کیوں اس پر ایک فرشتہ نہیں اترتا جو اس

مَعَهُ نَذِيرٌ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ

کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہو یا اس کے پاس

كَنْزٌ..... (فرقان)

خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا.....“

اس کج ذہنی کے پیش نظر آنحضرت صلعم نے عہدیت کو اپنے اوپر اس قدر غالب کر لیا اور انبیاء کی بشریت کا اعادہ اپنے اس صفائی اور شدت سے کیا کہ کل سُنہ ہمیشہ کے لیے روشنی میں آگیا اور کم از کم مسلمانوں کے لیے نبوت اور الوہیت کے مفہوموں میں غلطی کرنے کا امکان باقی نہ رہا۔ قرآن کی یہ آیات ملاحظہ ہوں:

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (القرآن: نبی کریم)

”میں تو ایک انسان پیغمبر ہوں۔“

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ

”کہہ دے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں

إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ۔

مجھ پر وحی کی جاتی ہو کہ تمہارا معبود ایک

(کہف)

ہی معبود ہو۔“

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ

”محمد تو صرف ایک رسول ہیں اور ان کے

مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ (ایضاً)

پہلے کئی ایک رسول گزر چکے ہیں۔“

دنیا کی تمام چیزوں پر انبیاء کو براہ راست قادر سمجھا جاتا تھا، غیب کا علم، نفع و نقصان پر اختیار، مارنے اور جلانے پر قدرت، ہوا میں اڑنا، خلا سے رو در رو باتیں کرنا، غرض تمام عجیبے غریب باتیں اُن سے منسوب کی جاتی تھیں، اسلام نے ان اودھم و خرافات کی بھی بیج کنی کی۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ

”اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا

اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ

کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور

لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُكُمْ

نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور

مَآيُوحَىٰ إِلَيَّ۔

نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں

(العنکبوت: انعام)

میں تو اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری

طہر وحی کیا جاتا ہے۔“

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا

”اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دے کہ خود میرا

ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ

نفع و نقصان میرے قبضہ اختیار میں

أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا مَنَكُذَرٌ مِنَ الْخَيْرِ

نہیں، لیکن جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب

وَمَا مَشِيئَةُ الشَّوْءِ۔ (اعراف)

کی باتیں جانتا تو خود اپنا بہت سا نفع

کر لیتا، اور نہ مجھ کو کوئی گزند پہنچتا“
 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ
 إِلَّا وَحْيًا.....
 ”کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے
 رو در رو باتیں کرے۔ الا یہ کہ وحی کے

(الفتح: ۲۰: شوریٰ)
 ذریعہ اپنا پیغام پہنچائے.....
 اقرارِ عبدیت کا یہ بھی کتنا اچھا اسلوب تھا جس کے اختیار کرنے کا رسول کو حکم ملا۔
 إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
 وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا
 شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
 وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.
 ”میری نماز، میری قربانی، میری زندگی
 میری موت اللہ ہی کے لیے ہو جو تمام
 عالم کا پالنے والا ہو، اس کا کوئی بھی
 شریک نہیں ہو، مجھے اسی کا حکم ملا ہو
 اور میں سب سے پہلے اس کے حکم برداروں“
 (الفتح: ۲۰: انعام)

میں ہوں۔

یہ کہ ”اے اللہ میں بندہ ہوں تیرا، اور بیٹا ہوں تیرے بندہ کا، اور بیٹا ہوں تیری بندگی کا۔
 ہمہ تن تیرے قبضہ میں ہوں، نافذ ہو میرے بارہ میں تیرا حکم، عینِ عدل ہو میرے باب میں تیرا
 فیصلہ.....!“

پیغمبروں کو خدائی یا نیم خدائی کا مرتبہ دینے کی بڑی حد تک ذمہ داری مقدس ہستیوں کی اعتدال
 سے بڑھی ہوئی تقدیس و تکریم پر ہو، معتقدوں کی غلو آمیز خوش عقیدگی اکثر اوقات دینی رہنماؤں کو معبود
 و سجدہ کے مقام تک پہنچا دیتی ہو پیغمبر اسلام نے اس خطرہ کا ساری عمر لحاظ رکھا، اور کبھی اپنی
 بے جا تعظیم کی اجازت نہ دی۔

آپ سے یہودیوں نے ایک بار دریافت کیا کہ ”کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت
 کیا کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟“ ارشاد ہوا۔ ”معاذ اللہ! میں اور
 غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں۔“

یہ آیات قرآنی اسی وقت نازل ہوئی تھیں۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ
الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ
يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً
لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا
رَبَّانِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ
تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ
وَالنَّبِيِّينَ أَدْبَاباً أَيَا مَرُومَ بِالْكَفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"جس بشر کو خدا کا کتاب اور حکم اور نبوت
عطا کرے اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر
وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کے سوا میرے
بندے بن جاؤ۔ بلکہ اس کی ہدایت و دعوت
یہی ہوتی ہے کہ ہو جاؤ سب اللہ والے مطلقاً
اس کے کہ پڑھتے پڑھتے ہو اللہ کی کتاب
کو، وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ فرشتوں کو یا نبیوں
کو بھی رب بنا لو، بھلا وہ کفر کے لیے کہہ
سکتا ہو، بعد اس کے کہ تم اللہ کے فرمانبردار
بندے بن چکے ہو۔"

(العنبران، آل عمران)

ایک دوسرے موقع پر ایک صاحب نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ "جو خدا چاہے اور آپ چاہیں"
انہیں فوراً ٹوٹا گیا کہ "تم نے مجھے خدا کا شریک اور ہمسر ٹھہرایا۔ کہو کہ جو تمہارا خدا چاہے۔"
ایک صحابی قیس بن سعد کو حیرہ جلنے کا اتفاق ہوا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جب رئیس شہر کے
دربار میں جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں لوٹ کر آئے تو حضور سے عرض کیا کہ "آپ کو سجدہ کیا جائے تو آپ
زیادہ مستحق ہیں۔" جواب ملا۔ "تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کر دو گے؟" کہا۔ "جی نہیں۔" آنحضرت
صلعم نے فرمایا۔ "تو پھر جیتے جی بھی سجدہ نہ کرنا چاہیے۔"
ایک بار حضور کہیں جا رہے تھے، راستہ میں ان کو دیکھ کر ایک شخص پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ
کلہنپنے لگا۔ آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا۔ "ڈرو نہیں۔ میں ایک ایسی قریشی خاتون کا بیٹا ہوں
جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔"

یہی وہ بوئے جنسیت ہے جس کے بغیر صحیح عقیدت کے جذبات نہیں پیدا ہوتے، اور عقیدت کے
جذبات پیدا کیے بغیر کسی نبی یا مصلح کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔

انبیاء اور صالحین کی پرستارانہ تعظیم و تکریم اگرچہ ان کو خدائی کے مرتبہ تک نہیں پہنچا سکتی مگر ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، البتہ ان کے نیاز مندوں اور معتقدوں کے لیے بے حد ضرور رساں اور ان کو گمراہی کی پستی میں ڈھکیلنے والی اور خدا سے دور کرنے والی چیز ہے، قرآن مجید میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کا بڑا جرم یہ بیان فرمایا گیا ہو کہ

اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ

اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحِ

فَبْنِ مَرْيَمَ۔ اور مسیح بن مریم کو خدا قرار دیا

(القرآن: توبہ) ہے۔

چنانچہ اپنی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متقل حکم تھا کہ "میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کر دیا کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے نبیوں کی شان میں کیا ہو۔"

خدا کی ہمسری یا اس کی مشیت میں دخیل ہونا کیا، آپ نے خود کہ اس کے سامنے ہمیشہ عاجزوں سے زیادہ عاجز اور بے بسوں سے زیادہ بے بس ظاہر کیا ہو۔ اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیونکہ جو شخص جس قوت کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہو، اس سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہو۔

حضرت اسحاقؑ کے خاص مقبرہ تھے، آپ نے قبا میں ان ہی کے مکان پر قیام فرمایا تھا، لہذا جب سلسلہ میں ان کا انتقال ہوا تو آپ کو بہت رنج پہنچا، یہودیوں نے اس پر طعنہ دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کے رسول ہوتے تو اس صدمہ میں کیوں مبتلا ہوتے، آپ نے سنا تو فرمایا: "میں خدا کے یہاں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔"

اپنی عقل و دانائی پر انسان کتنا ہی نازاں کیوں نہ ہو، اس میں عجیب و غریب باتوں سے متاثر ہونے کا مادہ، عارضی ہی طریقہ پر ہی پایا جاتا ہو۔ اکثر وہ ان چیزوں کے آگے سر جھکا دیتا ہے جن کو وہ غیر معمولی سمجھے۔ اور جو اس کے قیاس و تجربہ سے بالاتر ہوں، اور اس کے برعکس وہ بات جو فوق الفطر نہ ہو، اپنی صداقت کے باوجود کبھی کبھی اس کی روح کو متوجہ کرنے سے قاصر رہتی ہے، (اسی لیے پیغمبروں کو دوسری تدبیروں کے ساتھ معجزوں سے بھی کام لینا پڑتا تھا، عربوں میں ناخواندگی اور جہالت

کے باعث یہ کمزوری بالخصوص نمایاں تھی، اور وہ ہر غیر معمولی بات دیکھ کر سہم جایا کرتے تھے، آنحضرت صلیم کے دور میں بھی بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے ان کے اداہم زدہ ذہنوں کو چونکا دیا اور وہ خوت زدہ ہو کر آپ کی رسالت کے قائل ہو گئے، مگر آپ نے ان خیالات کی ہیئت تردید کی اور لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی نصیحت فرمائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صاحبزادہ نہ تھے، ایک صاحبزادہ پیدا ہوئے جن کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، یہ قدرتی طور پر آپ کو بہت محبوب بھی تھے۔ لیکن اللہ کی مشیت کہ دودھ پینے ہی کے زمانہ میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کو بہت صدمہ ہوا، اتفاق سے اسی دن اس زور کا سورج گرہن پڑا کہ بالکل اندھیرا ہو گیا، عربوں میں قدیم زمانے سے یہ خیال رائج تھا کہ سورج گرہن کسی عظیم المرتبت شخص کے مرجانے سے پڑا کرتا ہے، اس لیے اس واقعہ سے کفار اتنا متاثر ہوئے کہ ان میں سے کچھ آپ کے پاس گئے اور اپنی مخالفت کی معافی چاہی، آپ چاہتے تو ان کو فوراً اسلام میں داخل کر لیتے، لیکن اسلام نے چونکہ دین کی بنیاد تفکر و تدبیر پر قائم کی تھی اور نبی کے ذمہ حیوان عاقل کو اس کے پروردگار کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے نہ کہ کرشمہ سازی سے دعوت دینا رکھا تھا، اس لیے آپ نے یہ پند نہ فرمایا اور لوگوں کو جمع کر کے اس کے متعلق ایک مستقل خطبہ دیا جس میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ ”سورج اور چاند خدا کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان میں گہن نہیں لگتا۔“ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہو تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی خطبہ آپ کی صداقت کے یقین کے لیے کافی ہے۔ اس خطبہ کے الفاظ صحیح بخاری کتاب سکون میں محفوظ ہیں۔ (باقی)

خریداران الفرقان سے گزارش ہو کہ

خط و کتابت میں نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دیا کریں، یہ نمبران کے تپہ کی مطبوعہ چپ پڑیا اگر تپہ چھپا ہوا نہیں ہو تو ذکر پر لکھا رہتا ہو۔ دوسری گزارش یہ ہو کہ رسالہ سے متعلق خطوط میں کتابوں کی فرمائش یا کتب خانہ سے متعلق کوئی دوسری بات تحریر نہ کیا کریں، بلکہ اسکے لیے الگ خط لکھیں، ورنہ تعمیل یا جواب میں غیر ضروری تاخیر ہو سکتی ہو۔
(مینیجر الفرقان)

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ کو اب تک مسلمانوں ہی کے نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے، حالانکہ اس تاریخی داستان کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ عالم انسانی کو مسلمانوں کے عروج سے کیا نفع اور ان کے زوال سے کیا نقصان پہونچا؟ اس اہم سوال کا مل مفصل جواب آپ کو اس کتاب کے مطالعہ سے ملے گا جس میں اس موضوع پر پورے کتب خانہ کا مواد جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ وسیع معنی میں سیرت نبوی کی ایک اہم تصنیف بھی ہے، موجودہ دور اور اس کے رجحانات کی تنقید بھی ہے۔ انسانیت سے اپیل بھی ہے اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی دعوت بھی۔ اس کتاب کے متعدد عربی ایڈیشن مصر سے شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں

کافذ طباعت عمدہ ضخامت ۳۰ صفحات، مجلد مع گرد پوش قیمت للجر

دیوبند و بریلی کے اختلاف و نزاع پر ایک فیصلہ کن محققانہ کتاب معراۃ القلم یا فیصلہ کن مناظرہ

اکابر علماء دیوبند پر سنگین الزامات اور ان کا ثبوت :-

فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خاں صاحب کے قلم سے

علماء دیوبند کی طرف سے جواب اور الزامات کے محض غلط ہونے کا ثبوت :-

مولانا محمد منظور نعمانی کے قلم سے

یہ کتاب جو واقعہ اپنے موضوع پر حرف آخر اور فیصلہ کن دستاویز ہے۔ اب سے ۲۱ سال پہلے شائع ہو کر اسی زمانہ میں نایاب ہو گئی تھی۔ بریلی کے تکفیری فتنہ کے علمبراروں نے جو طوفان آج کل برپا کر رکھا ہے۔ اس نے اس کی اشاعت پر پھر مجبور کر دیا۔ مولانا کی نظر ثانی اور دو مستقل مضامین کے اضافہ کے ساتھ اب یہ چھپ کر تیار ہو گئی ہے۔ ۱۶۰ صفحات قیمت صرف ایک روپیہ

کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ

ایک عارف باللہ اور محقق

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

عموماً لوگ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو ایک متکلم، مناظر، محدث اور فقیہ (جدلی) کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ان کے علمی کمالات اور ان کی مناظرانہ تصنیفات کا مطالعہ کرنے والے اپنے ذہن میں ان کا جو تصور قائم کرتے ہیں، وہ ایک نہایت ذہین، ذریکی وسیع العلم، قوی الحجث اور ایک عالم ظاہر سے کچھ اور زیادہ نہیں ہوتا، ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیمؒ کو مستثنیٰ کر کے (جنہوں نے شیخ الاسلام ہر دی کی کتاب منازل السائرین کی شرح مارج السالکین میں اپنی اور اپنے محبوب استاد کی زندگی کا باطنی پہلو محفوظ کر دیا ہے، اور ثابت کر دیا ہو کہ دونوں اعلیٰ درجہ کے عارف باللہ اور صاحب ذوق و معرفت بزرگ تھے، جن لوگوں نے عام سوانح نگاروں اور تذکرہ نویسوں کی مدد سے شیخ الاسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یا ان کے متاخر متبعین و متبیین کو دیکھ کر ان کے متعلق قیاس کیا ہو وہ ان کو ایک محدث خشک اور ایک عالم ظاہر میں سے زیادہ مقام نہیں دے سکے۔ لیکن مارج السالکین میں ابن قیمؒ نے جتنے جتنے شیخ الاسلام کے جواوہر و احوال پیش کیے ہیں، اور علامہ ذہبیؒ وغیرہ نے ان کے تذکرہ میں بریل تذکرہ ان کے احساق و اذواق، عادات و شمائل اور اشغال و اعمال کا تذکرہ کیا ہو، اس کو سامنے رکھنے سے ایک مضاف شخص اس نتیجہ پر پہنچتا ہو کہ شیخ الاسلام کا شمار ائمہ کے عارفین اور اہل اللہ میں کیا جانا چاہیے، اور اس کو اس بات کا وجدان حاصل ہو جاتا ہو کہ وہ ان منازل پر فائز اور ان مقاصد سے بہرہ مند تھے، جن کے حصول کے لیے سالہا سال ریاضت، مجاہدہ، آئمہ فن سلوک کی صحبت اور ددام ذکر و مراقبہ کا راتہ بالعموم اختیار کیا جاتا ہے، اور جس کو متاخرین صوفیہ نسبت مع اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وذا اللہ فضل اللہ یوتیہ من شایہ

اہل نظر اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ذوق معرفت، ایمان حقیقی اور یقین، اخلاص و استقامت
 تزکیہ باطن اور تہذیب اخلاق کا کل اتباع سنت اور فانی الشریعہ، وہ حقیقی مقاصد ہیں جن کے لیے مختلف
 وسائل اختیار کیے جاتے ہیں، محققین ان مقاصد کے حصول کو کسی ایک وسیلہ میں منحصر نہیں مانتے، بلکہ کہنے والوں
 نے یہاں تک کہہ دیا ہو راور کچھ غلط نہیں کہا کہ طرق الوصول الی اللہ بعد انفاص الخلائق، ابتداء
 میں ان مقاصد کے حصول کے لیے سب سے موثر اور طاقتور ذریعہ صحبت نبوی تھی جس کی کیا اثری عالم آشکارا
 ہو۔ اس نعمت سے محرومی کے بعد اطہار امت اور خلفائے نبوت نے اپنے اپنے زمانہ میں مختلف بدل تجویز
 کیے، آخر میں مختلف اسباب کی بنا پر صحبت اور کثرت ذکر پر زور دیا گیا جس کا ایک منہج درودن طریقہ وہ
 نظام ہو جو قصود و سلوک کے نام سے مشہور ہو گیا ہو لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں کہ ان مقاصد کا حصول
 ان وسائل میں منحصر نہیں، اجتہاد و موہبت کے علاوہ ایمان و احتساب، محاسبہ نفس، سنتوں کا اتباع،
 کتب حدیث و شمائل سے محبت و عظمت کے ساتھ اشتغال، کثرت نوافل و دعا، کثرت درود، نیت و
 احتساب کے ساتھ خدمت خلق، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ، ان میں سے کوئی
 ایک چیز بھی استحضار و اتہام کے ساتھ تقبیر کا ذریعہ اور حصول نسبت کا سبب بن سکتی ہے، وسائل مختلف
 ہو سکتے ہیں لیکن مقصود ایک ہو، شیخ الاسلام کے حالات کے مجموعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مقصود
 حاصل تھا، اور اسی کا اظہار یہاں مقصود ہو۔

کسی شخص کے متعلق اس کے بے تکلف حالات و اذواق، اخلاق و عادات اور کیفیات دیکھ کر ہی
 اس بات کی شہادت دی جاسکتی ہو کہ وہ عارفین و محققین اور مقبولین و کاملین میں سے تھا، اس کا کوئی ظاہری
 معیار اور پیمانہ اور کوئی منطقی دلیل نہیں ہوتی، اہل اثر اور عارفین کے حالات بکثرت پڑھنے اور ان کی
 صحبت میں رہنے سے ایک سلیم لفظت اور صحیح الذوق انسان کو ایک لکڑہ اور وجدان حاصل ہو جاتا ہے۔
 جس سے وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی کچھ حالات و علامات ایسی ہیں جن سے اندازہ ہوتا
 ہو کہ یہ شخص اپنی دینی سطح میں عوام سے بلند اور دین کی صحیح کیفیات و اذواق اور اہل اثر کے اخلاق

۱۵ تفصیل کے لیے لائحہ ہو۔ "صراط مستقیم" لفظیات سید احمد شہید جمع کردہ مولانا اسماعیل شہید مولانا

عبدالحی، بالخصوص حصہ سلوک راہ نبوت۔

سے بہرہ مند ہو، مثلاً ذوق عبودیت و انابت (توجہ الی اللہ) کی ایک خاص کیفیت، عبادت کا ذوق و اشتیاق، ذوق دعا و استہمال، زہد و تجرید و تحقیر دنیا، سخاوت و ایثار، فردوسی اور بے نفسی، یکمیت و سرور، کمال اتباع سنت، صاحبین میں قبولیت، اور ملک و قوت کی شہادت، یقین و یقین کی دینداری اور حسن سیرت، وغیرہ وغیرہ، ہم اس موقع پر انہیں عنوانات کے ذیل میں شیخ الاسلام کے معاصرین اور مورخین کی شہادت اور ان کے تاثرات نقل کرتے ہیں۔

ذوق عبودیت و انابت | ذوق عبودیت و انابت الی اللہ کی حقیقی کیفیت اس بات کی بین شہادت ہو کہ اس شخص کا باطن یقین سے معمور، اللہ کی عظمت و کبریائی سے سیرپوز اپنی بے بسی، بیچارگی اور مالک الملک کی قدرت و جلال کے مشاہدے سے پر زور ہے، یقین و مشاہدہ جب باطن میں پیدا ہو جاتا ہو، جب الفاظ اور اعمال سے ظاہر ہوتا ہو، اس سلسلہ میں حقیقت و کلف میں زمین و آسمان کا فرق ہو۔ یہ فرق صاحب نظر اور صاحبِ ہدایہ سے چھپ نہیں سکتا۔

یس التکحل فی العین کا التحل

ابن تیمیہ کے واقعہ بتلاتے ہیں کہ ان کو یہ یقین و مشاہدہ حاصل تھا اور اس نے ان کے اندر ایک انقار و اضطراب اور ایک انابت و عبودیت کی کیفیت پیدا کر دی تھی، یہی وجہ ہے کہ جب ان کو کسی مسئلہ میں اشکال یا کسی آیت کے سمجھنے میں دقت ہوتی تھی تو وہ کسی سنان مسجد میں چلے جاتے تھے اور پیشانی خاک پر رکھ کر دیر تک یہ کہتے رہتے کہ یا معلم ابراہیم فہمنی ^{۱۰} (اے ابراہیم کو علم عطا کرنے والے مجھے اس کی سمجھ عطا فرما، ذہبی کہتے ہیں:

میں نے گریہ و زاری، اللہ تعالیٰ سے استمداد

و فریاد اور توجہ الی اللہ میں انکی نظیر نہیں ملتی

لم ۱۰ اس مسئلہ فی استہمالہ و

استغاثہ و کثرة توجہ

وہ فرماتے ہیں

کسی دقت کسی مسئلہ میں میری طبیعت بند

ہو جاتی ہو یا کسی معاملہ میں مجھے اشکال

پیش آجاتا ہو تو میں ایک ہزار بار استغفار

کرتا ہوں، یا اس سے کم یا زیادہ یہاں تک کہ

انہ لیقف خاطری فی المسألة

او الشئ او الحالة التي تشکل

علی فاستغفر الله تعالى الفمرة

او اکثر او اقل حتی ینشرح الصدر

وینجلی اشکال ما اشکل   طبیعت کھل جاتی ہو اور وہ بدلی چھٹ
 جاتی ہو اور اشکال رفع ہو جاتا سو
 اس کیفیت میں جلوت، مجمع، بازار، شور و شغب کوئی چیز مانع نہیں ہوتی، فرماتے ہیں۔
 واکون اذ ذالک فی السوق اذ المجد   ایسی حالت میں کبھی بازار میں، کبھی مسجد
 اوالد رب اوالمدرمۃ لا یمنعنی   میں یا گلی یا مدرسہ میں ہوتا ہوں لیکن نگرہ
 ذالک من الذکر والاستغفارانی   استغفار میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی اور
 ان انال مطلوبیؑ   برابر مشغول رہتا ہوں یہاں تک کہ مطلوب

حاصل ہو جاتا ہے۔

ذہبی کہتے ہیں کہ یہ یقین اور ذوق عبودیت جب پیدا ہو جاتا ہو اور باطن میں سرایت کر جاتا ہو تو
 انسان میں اپنی بے بسی و بیچارگی، اپنی تہی دستی اور بے بضاعتی کا ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہو کہ وہ آستانہ
 شاہی پر کشکول گدا ٹی لے کر کھڑا ہو جاتا ہو اور خدائی کا صدقہ اور رحمت کی بھیک مانگتا ہو۔ اس وقت اس کے
 روئیں روئیں سے یہ صدا آتی ہے۔

مفلانیم آمدہ در کوئے تو   مشیا للہ از جمال روئے تو
 دست بکشا جانب زنبیل ما   آفریں بردست دہر بازوئے تو

ابن تیمیہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ دولت فقر اور یہ عزت تنہا حاصل تھی۔ ابن
 قیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اس بارے میں ایسا حال دیکھا جو کسی کے یہاں
 نظر نہیں آیا۔ وہ فرماتے تھے، نہ میرے پاس کچھ ہو، نہ میرے اندر کچھ ہو۔ وہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے۔

انا المکدی انا المکدی   وھکذا کان ابی وجدی

ہاں میں تیرے در کا بھکاری ہوں! ہاں میں تیرے در کا بھکاری ہوں! اور کوئی نیا
 بھکاری نہیں، خاندانی بھکاری ہوں، اور شیشینی سائل، میرا باپ بھی تیرے در کا

بھکاری تھا اور میرا دادا بھی،

ذوق عبادت و انہماک | عبادت کا ذوق اور اس میں انہماک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کو اس کی لذت اور اس کا حقیقی ذائقہ نہ نصیب ہو اور وہ اس کے درد کی دوا، قلب کی غذا اور روح کی قوت نہ بن جائے اور اس کو مقام جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اور ارحنا یا بلال سے مناسبت نہ بخشی جائے۔

ابن تیمیہ کے معاصرین اور واقفین حال اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ان کو اس دولت بیدار سے حصہ ملا تھا اور ان کو خلوت و مناجات اور نوافل و عبادات کا خاص ذوق تھا، اور ان کا انہماک اس سلسلہ میں بہت بڑھا ہوا تھا، الکواکب الدریۃ میں ہے۔

وکان فی لیلہ منفرداً عن الناس
کلمہ خالیاً برہ عزوجل ضارعا
الیہ مواظبا علی تلاوۃ القرآن
العظیم مکرراً لأنواع التعبدا
اللیلیۃ والنہاریۃ وکان اذا
دخل فی الصلاۃ ترتفع فرائضہ
واعضاءہ حتی یمیل یمینہ و
یسرۃ۔

رات کو وہ تمام لوگوں سے علیحدہ رہتے
تھے، اس وقت خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا
تھا، وہ تھے اور گریہ و زاری، برابر قرآن
مجید پڑھتے تھے، رات اور دن مختلف قسم
کے نوافل و عبادات میں مشغول رہتے۔
جب نماز شروع کرتے تو ان کے ثلنے
اور اعضاء کا نیپنے لگتے، یہاں تک کہ
ان کو دائیں بائیں لرزش ہوتی۔

ایسے اہل قلوب اور اہل ذوق کی طاقت و نشاط، ذکر و عبادت سے قائم ہوتا ہے، اگر اس میں فرق واقع ہو تو ان کی قوت جواب دے جاتی ہو اور ان کو محسوس ہوتا ہو کہ فائدہ ہوا، ابن قیم لکھتے ہیں۔

وکان اذا صلی الفجر یجلس فی
مکانہ حتی یتعالی السہار جدّاً
وکان اذا سئل عن ذلک یقول
ہذہ غدوقی لولم اتغذ ہذہ

نماز فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے، یہاں
تک کہ دن ابھی طح سے چڑھ رہا تھا، کوئی
پوچھتا تو فرماتے کہ یہ میرا ناشتہ ہو، اگر میں
ناشتہ نہ کروں تو میری قوت میں سقوط

الندوة سقطت قواي

ہر جہاں اور میرے قومی کام نہ کریں۔

اس ذوق و اہتمام کے بعد اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرادیتا ہو اور ذکر و عبادت و معمولات طبعیت ثانیہ بن جاتے ہیں۔ ذہبی لکھتے ہیں۔ لہ اوراد و اخکار یدینہا یک فیہ جمعۃ رده اپنے اوراد و ذکر کی پوری پابندی کرتے تھے اور ہر حالت میں جمعیت خاطر کے ساتھ ادا کرتے تھے۔

زہد و تجرید و تنقیر دنیا کی حقیقت پوری طرح منکشف اور ان الدار الاخرۃ بھی الحیوان اور ماعند اللہ
خیر و باقی کا حال پوری طرح ظاہری نہ ہو جائے اور یقین اور معرفت صحیح اور غلق باشد کے بغیر ممکن نہیں
ان کے معاصرین نے ان کے زہد و تجرید اور فقر اختیار کا جابجا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے رفیق درس اور
ہم عصر شیخ علم الدین ہالبرزانی (م ۷۲۷ھ) فرماتے ہیں۔

و جبری علیٰ طریقہ واحدہ من
 شروع سے آخر تک ان کی حالت یکساں

اختیار الفقر والتقلل من الدنيا رہیں کہ انھوں نے ہمیشہ فقر کو ترجیح دی

در دما یفتح به علیہ^{۵۲} دنیا سے بقدر ضرورت اور برائے نام تعلق

رکھا، اور جو ملا اس کو واپس کر دیا۔

جب کسی کا حال بن جاتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو غنائے قلب کی دولت سرفراز سے نوازا ہو تو اس کے
کسریٰ و قیصر کی سلطنت پہنچ معلوم ہونے لگتی ہو۔ اور وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا گناہ اور اللہ کی نعمت
کی ناشکری سمجھتا ہو، اس وقت وہ ایک بیخودی کے عالم میں کھتا ہو

من دلق خود باطلش شاہاں نمی دہم   من فقر خود بملک سلیمان نمی دہم

از رنج فقر و دل گنجے کہ یافتہ

اس کے مقام سے بے خبر کبھی اس کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ سلطنت پر طبع کی نگاہ ڈالتا ہو
اور وہ ان کی بے خبری اور بد ذوقی پر ماتم کرتا ہو کہ اس دولت جہادید کے بعد بھی اس ملک فانی پر نگاہ کی
جاسکتی ہے۔

ابن تیمیہ کا یہی حال تھا، الملک الناصر نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بہت لوگ آپ کے مطیع ہو گئے ہیں، اور آپ کے دل میں سلطنت پر قبضہ کرنے کا خیال ہو! شیخ نے بڑے اطمینان کے ساتھ بلند آواز سے جس کو تمام حاضرین نے سنا جواب دیا۔

انا فعل ذلك والله ان میں ایسا کروں گا؟ خدا کی قسم تمہاری

مملکت و ملک المغل لایبادی اور تاتاریوں کی سلطنت مل کر بھی سیری

عندی فلساً

نگاہ میں ایک پیسے کے برابر نہیں۔

اہل الشراور اخلاق نبوی کی میراث میں حصہ پانے والوں کی خاص صفت
سخاوت و ایثار | سخاوت و ایثار ہو۔ ابن تیمیہ نے زاد المعاد میں المفسر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شرح صدر کی دولت اور ایمان و یقین کا نتیجہ سخاوت و ایثار ہو۔ اس لیے جس کو اس دولت سے حصہ ملے گا، سخاوت و ایثار اس کا شعار ہوگا، شیخ الاسلام کے معاصرین اور احباب ان کی سخاوت کے سجدہ معترف اور ثنا خواں ہیں۔ الکواکب الدریہ میں ہو وهو احد الاحیاء الاستغیاء الذین یضربون بہم المثل^{۱۵} وہ ان سے دس چند اہل سخاوت میں سے ہیں جن کی سخاوت ضرب المثل ہو، اسحاق ابن فضل الشراعی جو ان کے معاصر ہیں اس سخاوت کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں،

كانت تأتيه القناطير المقطرة
 من الذهب والفضة والحل
 المسومة والانعام والحرف فيهب
 ذلك باجمعه ويضعه عند اهل
 الحاجة في موضعه لا يأخذ منه
 شيئاً الا ليصبه ولا يحفظه الا
 ليذهبه^{۱۶}

ان کے پاس ڈھیروں سونا پانی، اٹلی
 اسیل گھوڑے، جانور، املاک و اموال
 آتے۔ وہ سب کا سب اٹھا کر دوسروں
 کو دے دیتے۔ یا اہل ضرورت کے پاس
 رکھوا دیتے اور صورت دوسروں کو لینے
 کے لیے لیتے، اور صورت عطا کرنے کے
 لیے اٹھا سکتے۔

ان کی سخاوت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو کپڑا اتار کر دے دیتے۔

کان یتصدق حتی اذا لم یجد
شیئاً نزع بعض ثیابه فیصل
به الفقراء^{۱۵}
صدقہ کرتے تھے، جب کچھ پاس نہ ہوتا
تو اپنا کوئی کپڑا ہی اتار کر دے دیتے
اور اہل حاجت کی کارِ برکری کرتے۔

ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں۔

وکان یتفضل من قوته الرغیف
والرغیفین قیوثر بذلک علی
نفسه^{۱۶}
کھانے سے ایک روٹی دو روٹیاں
بچا لیتے اور اپنے اد پر ایشار کر کے
دوسروں کو دے دیتے۔

فروتنی و بے نفسی | فروتنی و بے نفسی اہل اللہ کی خاص صفت اور وہ مرتبہ کمال ہے جو ہزاروں
کرامتوں سے بلند اور ہزار فضیلتوں سے بالاتر ہے، یہ مقام اسی وقت حاصل
ہوتا ہے جب خودی مٹ جاتی ہو اور نفس کامل تزکیہ ہو جاتا ہو، شیخ الاسلام کو اپنے کمالات علمی
اور عروج دینی و دنیاوی کے ساتھ یہ کمال بھی حاصل تھا، ان کے اقوال پتہ دیتے ہیں کس
نفسی اور لٹہیت اور مضہم نفس اور انکار ذات کے درجہ علیا پر پہنچے ہوئے تھے۔ ابن قیم فرماتے
ہیں کہ وہ اکثر کہتے تھے مالی شیئی ولا متی شیئی ولا فی شیئی، اگر کوئی ان کے منہ پر ان
کی تعریف کرتا تو فرماتے

واللہ انی الی الآن جدد اسلامی
کل وقت وما اسلمت بعد
اسلاماً جیداً^{۱۷}
خدا کی قسم میں ابھی تک برابر اپنے
اسلام کی ہر وقت تجدید کرتا رہتا
ہوں، اور ابھی تک نہیں کہہ سکتا کہ کمال

طور پر مسلمان ہوں۔

کبھی کوئی تعریف کرتا تو یوں بھی فرماتے کہ أنا رجل ملة لا رجل دولة^{۱۸} میں امت کا
ایک عام آدمی ہوں، سلطنت و حکومت کا آدمی نہیں،
بے نفسی اور عبودیت کے اس درجہ پر پہنچ کر آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا نہ کسی پر

کوئی حق سمجھتا ہو، نہ اس کا کوئی مطالبہ ہوتا ہو، نہ اس کو کسی سے شکایت ہوتی ہو نہ اپنے نفس کا انتقام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر پہنچا دیتا تھا، ابن قیم فرماتے ہیں۔

سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس سرہ
 تیمیہ قدس اللہ روحہ یقول
 العارف لا یری لہ علی أحد
 حقاً ولا یشہد لہ علی غیرہ
 فضلاً ولذلک لا یُعاتب ولا
 یطالب ولا یضارب
 میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس سرہ
 رحمہ سے سنا کہ فرماتے تھے عارف اپنا کسی
 پر حق نہیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا ہو کہ اس کو
 کسی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اسی لیے
 نہ وہ کسی کی شکایت کرتا ہو، نہ مطالبہ کرتا
 ہو نہ مار پیٹ کرتا ہو۔

ان کے حالات سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ "حدیث دیگران" میں وہ اپنا ہی حال بیان کر رہے ہیں۔

اس ایمان و یقین اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس صحیح تعلق اور مخلوق سے آزادی
 سکینت و سرور اور قلب کی داری اور بے تعلقی کے بعد انسان کو وہ سکینت و سرور حاصل
 ہوتا ہو کہ اس زندگی ہی میں اس کو جنت کا مزہ اُکھانے لگتا ہو، شیخ الاسلام نے دجیا کہ ابن قیم نے نقل
 کیا ہو، خود ایک بار فرمایا کہ

ان فی الدنیا جنة من لم
 یدخلہا لم یدخل جنة
 الاخرۃ
 دنیا میں (مومن کے لیے) ایک ایسی جنت
 ہو کہ جو اس میں یہاں داخل نہیں ہوا،
 آخرت کی جنت سے بھی محروم رہے گا۔

اہل نظر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مخلص بندوں کو اس زندگی میں بھی "لا خوف علیہم ولا
 هم یحزنون" کی دولت عطا فرما دیتا ہو اور وہ اس کا نمونہ (بقدر وسعت دنیا) یہاں بھی دیکھ
 لیتے ہیں، شیخ الاسلام کے حالات اور ان کے رفقاء کے بیانات سے معلوم ہوتا ہو کہ ان کو یہ دولت
 حاصل تھی۔ خود بھی ایک بار جوش میں آکر فرمایا کہ

”اگر اہل دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم کس لطف و عیش میں ہیں تو تلواردوں سے ہم پر حملہ کریں اور چین سے بیٹھنے نہ دیں۔“

یہ نسبت یکینتِ رضا زندگی میں اور بعد وفات ان کے ساتھ رہی، ابن قیم نے لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ان کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے بعض اعمالِ قلبیہ کا ذکر کیا، اس پر شیخ نے فرمایا۔

اما أنا فطریق الفرح و
السروۃ
بجائی سیری نسبت تو فرحت و
سرور کی ہو۔
ابن قیم لکھتے ہیں

وهكذا كانت حاله في
الحياة، يبدو ذلك على ظاهره
وهي نادی به علیہ حالہ۔
یہی حالت ان کی زندگی میں تھی کہ
ان کے چہرہ پر فرحت و سرور کے آثار
نظر آتے تھے، اور ان کی کیفیت اس کا

اعلان کرتی تھی

کمال اتباع سنت | اس مقامِ رقبولیت و مصدقیت کی ابتدا اتباعِ سنت سے ہو اور اسکی انتہا بھی کمالِ اتباعِ سنت پر ہو، حدیث و سنت کے ساتھ ابن تیمیہ کا شغف و انہماک ان کے مخالفین کو بھی تسلیم ہو۔ لیکن یہ شغف و انہماک محض علمی و نظری نہ تھا، علمی و ظاہری بھی تھا۔ ان کے معاصرین شہادت دیتے ہیں کہ مقامِ رسالت کا جیسا ادب و احترام اور اتباعِ سنت کا جیسا اہتمام ابن تیمیہ کے یہاں دیکھا کسی اور کے یہاں نظر نہیں آیا، حافظ سراج الدین البزار قسم کھا کر کہتے ہیں۔

لا والله ما رأيت أحدا أشد
تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه
وسلم ولا حرص على اتباعه
خدا کی قسم میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب و احترام کرنے والا
اور آپ کے اتباع اور آپ کے دین کی نصرت

و لکن ما جاء به منه
کی فرص رکھنے والا ابن تیمیہؒ ہے

نہیں دیکھا۔

یہ چیزان پر اتنی غالب امدان کی زندگی میں نمایاں تھی کہ دیکھنے والوں کا قلب شہادت دیتا تھا کہ اتباع کامل اور سنت کا عشق اس کا نام ہو۔ علامہ عماد الدین الوداعی فرماتے ہیں۔

ما را یثنا فی عصرنا هذا من
تسبیل النبوة المحمدية وسننها من
اقواله وافعاله الا هذا الرجل
یشهد القلب الصمیم ان هذا
هو الاتباع حقیقة ۛ

ہم نے اپنے زمانہ میں ابن تیمیہؒ ہی کو ایسا
پایا کہ نبوت محمدیؐ کا نوران کی زندگی میں اور
سنتوں کا اتباع ان کے اقوال و افعال
میں عیاں تھا۔ قلب سلیم اس کی شہادت
دیتا تھا کہ حقیقی اتباع اور کامل پیروی

اسی کا نام ہے۔

صالحین میں مقبولیت اور علمائے وقت کی شہادت
کسی انبوه اور عوام کی بھیڑ کا کسی شخص کی تعریف کرنا
مقبولیت عند اللہ و استقامت و علم و تربیت
کی دلیل نہیں، دلیل اس کے زمانہ کے اہل صلاح و استقامت اور اہل علم اور اہل بصیرت کی شہادت
اور توصیف ہو، نیز یہ کہ اس کے پیروں، اس سے محبت و تعلق رکھنے والوں اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے
والوں میں صلاح و سداد، حسن اعتقاد، تقویٰ و احتیاط اور سختی کی فکر و اہتمام پایا جائے اور وہ اپنے
ابنائے زمانہ سے اپنی دینداری اور سلامت روی میں ممتاز ہوں۔

ابن تیمیہؒ کا معاملہ یہی تھا کہ اس زمانہ کے ممتاز ترین اہل صلاح و رشد اور اصحاب علم و نظر ان کی
عظمت و فضیلت، صحت اعتقاد، اور سلامت عقیدہ کے قائل و معترف اور ان کے مداح تھے اور ان
کے مخالفین میں بڑی تعداد حکومت کے متوسلین اور ابنائے دنیا کی تھی جو جاہ طلبی کے مریض اور دولت
عزت کے خواہاں تھے ۛ صاحب ۛ کو اکب ۛ لکھتے ہیں۔

قالوا ومن امعن النظر بصیرتہ
لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو ذرا غور سے

۱۵ اکو اکب لدریہ ص ۱۴۹ ۱۶ جلازلین ص ۳۵ اس کلمہ سے وہ حضرات متشبیہ ہیں جن کو کوئی غلط فہمی تھی یا ان کا
اختلاف خالص علمی و اصولی تھا۔ و ما من عام آۛ و قد اخص منه البعض

لم یبرع عالمًا من اهل ای بلدی مثلاً
موافقاً له الا وراه من اتباع
علماء بلده للكتاب والسنة
واشغلهم بطلب الآخرة والغبية
فيها وابلغهم في الاعراض عن
الدنيا والاهمال لها ولا يرى
عالمًا مخالفًا له منحرفًا عنه الا
هو من اكبرهم نهضة في جمع الدنيا
واكثرهم رياءً وسمعة والله
اعلم

کام لے گا وہ دیکھے گا کہ ان کا جو موافق جس
شہر میں بھی ہو وہ اس شہر میں سب سے زیادہ
کتاب و سنت کا متبع اور طلبِ آخرت میں مشغول
اور سب سے زیادہ اس کا حریص اور دنیا سے
بے پرواہ اور اس کی طرف غیر متوجہ نظر
آئے گا۔ اس کے برخلاف ان کا جو مخالف
نظر آئے گا وہ دنیا کا حریص بوالہوس
ریاکار، اور شہرت کا طالب دکھائی
دے گا۔

واللہ اعلم

علامہ ذہبی کے یہ الفاظ بھی فراموش کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ

واخيف في نصر السنة المحفوظة
حتى اعلى الله تعالى مناره وجمع
قلوب اهل التقوى على محبته
والدعاء له

سنت کی نصرت میں ان کو بہت ڈرایا
وہم کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو
سرخرواد و معزز کیا اور اہل تقویٰ کے
قلوب کو ان کی محبت اور دعا کیلئے مجتمع کر دیا۔

فست و کرامت ہر چیز کے کشف و کرامت نہ بزرگی و مقبولیت کا جز نہیں نہ اس کی دلیل، محققین نے
صاف لکھ دیا ہے کہ الاستقامة فوق الكرامة اور یہ مسئلہ اب کسی بحث کا
محتاج نہیں، لیکن یہ بھی واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے مقبول بندوں کو بطریق انعام یہ دولت بھی عطا
فرماتا ہے اور ان کے ہاتھوں یا زبان سے ایسے واقعات کا ظہور ہوتا ہے جو ان کی مقبولیت و وجاہت کے موجدات و
اثار میں سے ہوتے ہیں۔ اہلسنت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق اور قرآن مجید و حدیث میں اسکے
متعدد شواہد و واقعات ہیں۔ اور خود شیخ الاسلام کی کتابوں میں اس مسئلہ کی تقریر اور اس حقیقت کا اثبات ہے۔
ان واقعات کی شہادت جو بطریق کرامت و خرق عادت پیش آئے، ان کے تلامذہ و احباب و

معاصرین نے دی ہو اور تاخرین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہو کہ وہ اس قدر مشہور اور بکثرت منقول ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں، علامہ عینی صاحب عمدۃ القاری شرح البخاری تقریظ الرد الوافر میں لکھتے ہیں۔

وهذا الامام مع جلالة قدره
في العلوم نقلت عنه على لسان
جم غفير من الناس كرامات
ظهرت منه بلا التباس
ابنہ علمی عظمت کے ساتھ ان سے ایسی
کرامات کا بھی صدور ہوا ہے جس کو ایک
جم غفیر نے نقل کیا ہو اور ان میں شبہ
کی گنجائش نہیں۔

انہیں کرامات کا ایک شعبہ فراست صادقہ ہو جو اکابر مومنین اور اولیاء متقین کو حاصل ہوتی ہو اس
فراست کے عجیب و غریب واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ الیہ الیکین میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔

ولقد شاهدت من خواصة شيخ الاسلام
اموراً عجيبية ومالها شاهد منها
اعظم واعظم ووقائع فراسته تستدعي
مسفراً ضخماً
میں نے شیخ الاسلام کی فراست کے
عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا
ہو اور جو واقعات میرے مشاہدہ میں نہیں
آئے (بلکہ میں نے معتبر لوگوں کی زبانی سنے

ہیں) وہ اور بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ان کی فراست کے واقعات کے نقل کرنے کے لیے ایک
ضخیم کتاب چاہیے،

مسئلہ وحدت الوجود، معرفت، اعمال قلبیہ وغیرہ پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہو اس سے پتہ چلتا ہو کہ وہ
عملی طور پر بھی ان منازل سے گزرے ہوئے تھے۔ اور اس سلسلہ میں ان کو "اذواق عالیہ" اور تحقیقات نادرہ
میں حاصل تھیں اور وہ جو کچھ کہتے اور لکھتے ہیں وہ محض عام ذہانت، قوت علم یا زور قلم کا نتیجہ نہیں ہو، بلکہ
ان کے تجربات و مشاہدات ہیں۔

انہیں امور کو دیکھ کر ملا علی قاریؒ نے لکھا ہو کہ

ومن طالع شرح منازل السائرين
تبيين له انها كانا من أكابر أهل السنة
والجماعة ومن أولياء هذه الأمة
اور جو شخص بھی منازل السائرين کی شرح
(درایع السالکین) دیکھے گا اسے بخوبی
معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں حضرات راہ

تیمیہ داہن قیم اکابر اہلسنت و الجماعت اور اولیاء امت میں سے تھے

اندرو پو شیدہ ہے اور قریب ہے کہ اس کو تباہ کر دے۔ کون کون سی قومیں اور مذاہب اس زبردست
بوجہ کو اٹھا سکتے ہیں غلطی کی اصلاح، خالی جگہ کی خانہ پوری اور صحیح رہنمائی کا بوجہ؟

وہ کون سا رشتہ ہے جو عالم اسلام کو عالم عربی سے منسلک کرتا ہے، مسلمان عربوں کو کس نگاہ
سے دیکھتے ہیں اور اہل عرب کا مقام خود ان کی نظروں میں کیا ہے۔ اہل یورپ کا نقطہ نظر مسلمانوں
اور عربوں کے بارہ میں کیا ہے، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اور مسلمانوں اور اہل عرب کے
تعلقات کی کیا نوعیت ہے، عربوں اور مسلمانوں کی آرزوؤں میں کچھ جتنی کیوں کر ہے۔ ان کے امراض
و نقائص یکساں کس طور پر ہیں، یہ امراض کیا ہیں ان کا علاج کیا ہے؟

مسلمانوں کے سفر کا آغاز کہاں سے ہو، وہ کس طرح اپنے ماضی، حال اور مستقبل سے باخبر
نہیں اور سمجھ سکیں کہ زمانہ کی دوڑ میں وہ کس منزل پر ہیں، اسلام کے منہائے نظر اور کفر کے
منہائے نظر میں کیا فرق ہو اور دنیا کو کیا نقصان پہنچا جب مسلمان اپنے مقاصد کو فراموش کر کے بیٹھ رہے؟
یہ سب سوالات اور ایک دوسرے سے پیوستہ عنوانات اس کتاب کا موضوع ہیں بلکہ وہ
کتاب میں اسی صورت سے نظر آتے ہیں، کتاب آپ کو ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف
لجاتی ہے، ایک کڑی دوسری کڑی سے ملاتی ہے اور ایک مقصد سے دوسرے مقصد تک پہنچاتی
ہے لیکن ایک بڑا نصب العین پوری کتاب پر برابر چھایا رہتا ہے، یہ وہ نصب العین ہے جس کا خلاصہ
ڈاکٹر احمد امین نے کتاب کے براہِ پہلے مقدمہ میں لکھا ہے۔

”یہ کتاب مسلمانوں سے احساس کمتری کو دور کرنا چاہتی ہے، جو انحراف سے اور مابہی گمراہی کے
احساس سے اور مغربی تہذیب کو وہ درجہ دینے کی وجہ سے جس کی دستخط نہیں ہو سکتا ہو گیا۔“
مصنف نے کتاب کو پانچ ابواب پر تقسیم کیا ہے۔ باب اول عہد جاہلیت۔ باب دوم جاہلیت
اسلام کی طرف۔ باب سوم اسلامی عہد، باب چہارم مغربی عہد، باب پنجم اسلامی قیادت، پھر باب
بہت سے ذیلی عنوانات پر مشتمل ہے مصنف نے کوشش کی ہے کہ وہ سب باہم مربوط رہیں اور
اس مقصد تک رہنمائی کریں جو کتاب کا اصل موضوع ہے۔

سب سے پہلے مصنف نے زمانہ جاہلیت کی بہترین تصویر کشی کی ہے اس میں انہوں نے دکایا
ہے کہ انسانیت پر نزع کا عالم ظاہری تھا، فسادِ فکری و ترویج میں پھیل چکا تھا اور دنیا کو اسلام اور اس کی

تعلیمات کی سخت ضرورت تھی۔ باب دوم (جاہلیت سے اسلام کی طرف) میں مصنف نے انبیاء کے مختلف اصلاحی طریقوں کو بیان کیا ہے۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق دعوت و تبلیغ ان کی تاثیر و تربیت اور اس عظیم معجزہ کا ذکر کیا ہے جس نے ایک نئی اور طاقتور نسل اور جدید اور بیدار سوسائٹی کو پیدا کیا۔

باب سوم میں کئی تفصیلیں ہیں ایک فصل اسلامی قیادت کے بارے میں ہے اور اس میں اسلامی اصولوں اور اقوام و مذاہب پر اس کے اثر و نفوذ کا بیان ہے دوسری فصل اسلامی زندگی کے اخلاط و منزل کے بارے میں ہے جس میں اخلاط و زوال کے اسباب کا جائزہ لیا گیا ہے، تیسری فصل قیادت عثمانی کے بارے میں ہے۔

باب چہارم میں مغربی عہد کی داستان بیان کی گئی ہے جو یورپ کی بت پرستی اور سمجھیت اور ان دونوں کا نزاع پھر ان دونوں کا امتزاج، وطن پرستی اور قومیت کا ظہور، مادیت کا غلبہ اور زندگی کے ہر شعبہ پر اس کا اقتدار اور جاہلی رجحانات و خیالات کا نئے سرے سے تسلط جیسے مباحث پر مشتمل ہے۔

جب مصنف ہم کو باب پنجم تک لیجاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ ایمان حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ جو جاہلیت بعثت نبوی سے قبل دنیا پر حاوی تھی وہی جاہلیت آج بھی دنیا پر حاوی ہے گویا کہ دنیا نے اپنی وہی پرانی شکل اختیار کر لی ہے جو اس دن تھی جس دن سلمان جزیرہ نمائے عرب نے دنیا کو جاہلیت اور بت پرستی کے جنگل سے بچانے کے لئے نکلے تھے (ص ۱۲۲) اور اس لئے ضروری ہے کہ عالم اسلام نئے سرے سے ترقی کرے اور عالم عربی بھی نئے سرے سے بیدار ہو، اور ضروری ہے کہ یہ نشاۃ ثانیہ انھیں بنیادوں پر جو جن بنیادوں پر نشاۃ اولی ہوئی تھی میری مراد ان دو اصولوں سے ہے جن پر جیسا کہ مصنف کا خیال ہے، پوری اسلامی تحریک کا دار و مدار ہے یعنی جہاد و اجتہاد (ص ۹۵)

یہ حقیقت ہے کہ کتاب اصلاح کی ایک باشعور آواز ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہے اور ایمان سے لبریز ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اسلامی دنیا اس کی سخت حاجت مند ہے اور اس کی حالت سدھ نہیں سکتی جب تک کہ وہ علمی شعبہ میں اجتہاد اور عسکری شعبہ میں جہاد کی طرف خاص توجہ نہ دے اسی لئے مصنف ان دونوں اصولوں پر بہت اصرار کرتے ہیں اور ان پر بہت زور دیتے ہیں یہاں تک کہ کوئی باب اور کوئی فصل اس سے خالی نہیں جاتی۔ وہ جنگی صنعت کا ذکر کرتے وقت اس کے اخلاط و ترکوں کے نزل کا سبب بتاتے ہیں (ص ۱۱) پھر وہ اسی بات کو مسلمانوں اور عالم عربی کے عروج کے باب میں دہراتے ہیں (ص ۱۱) بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ علمی و صنعتی شعبوں میں عالم اسلام کا جمود ہی وہ

سبب محتاج کی وجہ سے اس کو موہل غلامی، ذلیل زندگی اور ظالم مغربی اقتدار کا مزہ چکنا پڑا۔
 میں نے کہا تھا کہ مصنف نے کتاب میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مختلف راستے اختیار کئے
 ہیں کبھی وہ محقق کے روپ میں نظر آتے ہیں کبھی مبلغ کے کبھی مومن کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کبھی تاریخ و
 قصص کی راہ اختیار کرتے ہیں کبھی مہرت نصیحت کا انداز اختیار کرتے ہیں کبھی منطق و استدلال سے کام
 لیتے ہیں کہیں خطابت کا طرز چھلکنے لگتا ہے مگر بہت کم!

کتاب میں دو چیزیں بظاہر کھٹکنے والی ہیں پہلی چیز تطویل و اطباء مثلاً یہ منونات، یورپ خود کشی کی
 طرف۔ ایٹم بم اور اسکی لہزہ خیزیاں لیکن یہ تطویل بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد خیال کی توثیق اور
 دل و دماغ کو اس منظر سے بھر دینا ہے۔ دوسری چیز وہ خطاب زنگ ہے جو کہیں کہیں نظر آ جاتا ہے۔
 لیکن اس کا مقصد بھی بڑے طریقے سے دل و دماغ کو متاثر کرنا ہے اور غالباً اسی کا نتیجہ ہے کہ ناظر دیکھتا
 ہے کہ مغربی تہذیب پر شدید تنقید کی گئی ہے اور اس کے زوال و خود کشی پر بار بار زور دیا گیا ہے
 اور کتاب کے بہت سے صفحات اس سے پُر ہیں جبکہ ظاہر ہے کہ صرف اتنی ہی بات اگر مصنف
 جہاد و اجتہاد پر زور نہ دیتے مسلمانوں کے زوال و ضحلال کو دور کرنے کے لئے کافی نہ تھی بلکہ وہ
 ان میں اپنے حریف کی طرف سے اطمینان اور بے خوفی کا سبب بن سکتی تھی۔

دوسری چیز جو مصنف کو ممتاز کرتی ہے اور ان کو اسلام کے عظیم منکرین کی صف میں داخل
 کرتی ہے وہ حیات انسانی کے ارتقاء، بران کی جامع وسیع اور گہری نظر ہے۔ پانچوں ابواب جن پر
 کتاب مشتمل ہے، ان کی وسعت نظری ظاہر کرتے ہیں جس میں عام انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ کا جائزہ
 لے کر اس کو ایک خاص نقطہ پر مرکوز کیا گیا ہے کتاب کے ان صفحات کے اندر اسلامی تاریخ کے ساتھ
 ساتھ مغربی ممالک کی تاریخ بھی (مذہبی و اجتماعی حیثیت سے) ملے گی۔ مذہبی تحریکات کے واضح اور روشن
 نقوش، اخلاقی تحریکات کے عام میلانات و رجحانات، ان کا عروج و زوال اور نشیب و فراز، یہ
 سب چیزیں ہیں جو آپ کو واضح نتیجہ تک پہنچاتی ہیں۔

لیکن یہ بڑے انقلابات و تحریکات مصنف کی جزئی واقعات کے حوالہ و استشہاد سے غافل
 نہیں کرتے، وہ بسا اوقات دوزمرہ کے واقعات سے استدلال و برہان کا کام لیتے ہیں اس لئے کہ ان
 چیزوں کی بھی بحث و تحقیق کے میدان میں ایک جگہ ہے اور ان کے وسیلے سے اہم نتائج تک باریابی

ہو سکتی ہے ان مثالوں نے ایک طرف کتاب کو زندگی اور نشاط عطا کیا ہے۔ دوسری طرف وہ کتاب کی پوزیشن بھی مضبوط کرتی ہیں اور غالباً ۱۴۰-۱۵۶ کے صفحات جہاں مصنف نے یورپ کی مادیت پر بحث کی، ان کے طرز بیان اور اسلوب کی بہترین مثال ہے جو فکر عام کو سمیٹنے کے ساتھ جزیی مثالوں پر بھی مشتمل ہے۔

مصنف جہاں کہیں بھی کسی رائے اور نظریہ کا اقتباس پیش کرتے ہیں تو فوراً اس کا حوالہ و ماخذ بیان کر دیتے ہیں اور اس طور پر وہ امانت داری اور وفا شعاری کی ایک مثال قائم کرتے ہیں جس کی ہمیں آج کل سخت ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ اقتباسات کبھی کبھی جملے قسم کے بھی ہو گئے ہیں، ہم اقتباسات اور ضروری حوالوں کے پہلو ہی میں آپ کو مصر الفناہ (ص ۱۱۱) کا حوالہ بھی دے گا۔ دوسری جگہ مجلہ الاثنین (۱۱۱) کے کسی مقالہ سے اقتباس کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مقالہ نگاروں نے مضمین میں بڑی تفریح کئے ہوں گے اگرچہ اس تفریح کے پیچھے حقائق کا سایہ بھی ہے۔

اسلوب کتاب کے متعلق ایک بات اور عرض کرنا ہے۔ ڈاکٹر احمد امین نے کتاب پر مقدمہ لکھتے وقت یہ جملہ لکھا: ”اور قاری سے میری معذرت؛ اگر اس میں چند غامض عبارتیں نظر آئیں، اس لئے کہ کہ فاضل مصنف ہندی نژاد اور ہندی تہذیب کے فرزند ہیں جنہوں نے عربی علم و ادب اپنی جد و جہد اور محنت سے حاصل کیا ہے اگرچہ کتاب (اور اس میں کوئی شبہ نہیں) بلیغ اور خوبصورت تشبیہات سے خالی نہیں۔“ کیا کتاب میں غامض عبارتیں پائی جاتی ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا! حقیقت تو یہ ہے کہ کتاب کا ایک خاص وصف اس کا یہی واضح اسلوب ہے۔ اور شاید اسلوب کی یہی شگفتگی عقیدہ و نظریہ کے نکھار اور اس پر ایمان یقین کا عکس ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسلوب بہت پختہ اور متین ہے۔ مصنف قرآن مجید سے استشاد پر پوری طرح قادر ہیں (مثال ۵۵-۵۶-۵۳-۱۶۷) بہت سی جگہ حدیث اور اشعار سے بھی استشاد ہے (مثلاً، قرآنی اور دوسری عربی ترکیبوں کا بہترین استعمال، عنوانات کا لاجواب انتخاب اور تنوع، اور ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا گویا وہ اسی کے لئے تھی، یہ سب باتیں ایک متین پختہ، واضح اور شگفتہ اسلوب کی نشانی ہیں۔

ایک چیز اور ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ کتاب عالم اسلام کے مسائل پر ہندوستانی طرز فکر کا نمونہ ہے۔ خواہ مصنف نے اپنے انکار پیش کئے ہوں یا اپنے معاصر مفکرین کے افکار کو نقل کیا ہو۔

اور ہم مسلمانوں کو اس کی محنت ضرورت ہے کہ ہمارے افکار و نظریات ایک دوسرے سے قریب آئیں اور ہم سمجھ سکیں کہ ہندو پاکستان، مشرقی جزائر، ایران و افغانستان کے مسلمان عالم اسلام کے مسائل میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور ان کا طرز فکر کیا ہے۔ ورنہ اس کے بغیر صلیح و ترقی کی کوششیں ناقص و ناتمام رہیں گی۔ ایمان یقین اور زندگی سے بہرہ مند صفحات مسلمانوں کی موجودہ حالت پر باشعور افسوس اور ان کے اندر خیر کے سرچشموں کو چھڑانے کی مبارک کوشش، اسلامی قیادت کے صحیح خدو خال اور اس کے اوصاف و خصائص کی تصویر (صفحہ ۱۲) اسلام کے بلند نصب العین کی طرف توجہ دہانہ زندگی اور پاکیزہ مادی زندگی کے اجتماع کی گرم جوشی سے دعوت فکر اسلامی کو مابعد الطبیعی اور کلامی مباحث کی پیچیدگیوں سے ہٹا کر حقیقت پسندانہ فکر و شن اور زندہ ایمان اور توحید خالص کی طرف رہنمائی جو زندگی اور انسانی فکر کے تمام عقدے حل کرتی ہے، ایسی زندگی کے احیاء کی کوشش جو رنگ و نسل کے امتیازات سے پاک ہے، عالم عربی کو اس پیغام کی ذمہ داری نبھانے کی دعوت یہ ہے کہ کتاب زمانہ خسر العالم باخطاط المسلمین (۳) اور اس بنیاد پر یہ کتاب اس قابل ہے کہ مشرق عربی کا کوئی گھر اس سے خالی نہ رہے اور ہمارا کوئی نوجوان اس کے مطالعہ سے محروم نہ رہے نمایندہ ہمارے نوجوانوں میں یقین و اعتماد پیدا کر سکے اور اس گمشدہ راہ پر لاسکے جو بہت عرصہ ہوا چھوٹ چکی ہے۔

اگر کتاب کا کام صرف یہی ہوتا کہ وہ ان موضوعات پر ابھار دیتی تب بھی وہ بہت قابل شکر اور لائق ستائش تھی۔ اور ڈاکٹر احمد امین کو جنھوں نے جیسا کہ نبجہ معلوم ہے کتاب کے لئے اپنی صحت و قوت کی پروا نہ کرتے ہوئے بے دریغ اپنا وقت خرچ کیا اور بختہ التالیف کو جس لئے ہم کو عظیم اسلامی مفکر سید ابوالحسن علی ندوی سے تعارف حاصل کرنے کا موقع دیا میرا بہت مشکریہ!

(شکری فیصل)

از مولانا عبد الحفیظ صاحب بلیاوی، اعلیٰ کاغذ، بہتر کتابت و طباعت
اردو عربی ڈکشنری ۸۸ صفحات، مجلد مع گردہ پوش، قیمت چھ روپے، ملنے کا پتہ: صفیہ احمد صاحبہ
 دارالعلوم ندوۃ العلماء، بادشاہ باغ لاہور۔

مولانا عبد الحفیظ صاحب بلیاوی استاذ ندوۃ العلماء اس سے پہلے عربی اردو ڈکشنری،
 تصنیف اللغات کے نام سے ترتیب دے چکے ہیں جسے بہت ہی مفید پایا گیا۔ چند مہینے ہوئے جب

ان کی یہ نئی ڈکشنری جو اردو سے عربی ہے شائع ہوئی ہے اور اس لحاظ سے یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ اب تک اردو سے عربی میں کوئی قابل اعتماد معجم موجود نہیں تھا۔ امید ہے کہ مولانا کی اس کاوش سے ان بہت سے لوگوں کی دہلیز دور ہو جائے گی جو ایسی ڈکشنری کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔

کتاب میں جامعیت کتنی ہے؟ اور تمام ضروری اور روزمرہ الفاظ کو سمیٹا جاسکا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب تو تجربہ کے بعد ہی دیا جاسکتا ہے مگر سرسری نظر میں کوئی خاص کمی نہیں معلوم ہوتی ہاں ایک چیز ایسی ہے جو سرسری نظر ہی میں محسوس ہونے والی ہے۔ وہ یہ کہ بہت سی جگہ اردو کے بجائے ہندی اور انگریزی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ خاص طور پر ہندی الفاظ کا استعمال بڑی بے تکلفی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ محترم مصنف مشرقی یو۔ پی کے رہنے والے ہیں..... جہاں کی عام بول چال میں ہندی بھاشا اسی طرح داخل ہے جس طرح مغربی یو۔ پی کی زبان میں عربی فارسی۔

کوئی مضائقہ نہ تھا اگر ایسا کیا گیا ہوتا کہ ان ہندی انگریزی الفاظ کا مراد جو اصل اردو لغت کسی دوسرے حرف کے تحت آسکتا ہے بھی اپنی جگہ پر لایا جاتا۔ مثلاً ک کے ذیل میں کارسپانڈنٹ (انگریزی) لایا گیا تو خ کے ذیل میں خط و کتابت (اردو) آایا جاتا تو کوئی مضائقہ نہ تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا التزام نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ چیز یقیناً ایسی ہے کہ کتاب کی افادیت کو ان لوگوں کے حق میں ضرور کم کر دے گی جو انگریزی یا ہندی سے نا بلد ہوں گے۔

مفتوحات حضرت مولانا وصی اللہ صاحب اعظمی۔ مرتبہ جامی صاحب

۲۰۸۲۶ یعنی الفرقان سائز، کاغذ اور کتابت طباعت بہتر، ۸۸ صفحات بلا ٹائٹل قیمت ۱۱/- ملنے کا پتہ: مکتبہ جامی و اخوانہ حسن منزل، الہ آباد۔

حضرت مولانا وصی اللہ صاحب حضرت عظیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اہل خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کے ایک متوہل جناب جامی صاحب نے آپ کے ان مجلسی ارشادات کو اس رسالہ میں شائع کیا ہے جو مرض نفاق اور اس کے طریقہ علاج سے متعلق ہیں شروع کے چوبیس صفحے

میں کچھ خاص ملفوظات کو ایک مربوط اور مسلسل مضمون کی شکل دے کر مقدمہ بنادیا گیا ہے جس میں نفاق کی حقیقت اور منافقین کے وجود سے بحث کی گئی ہے۔

ان ملفوظات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا نفاق کو اس زمانہ کا خاص اور عمومی مرض سمجھتے ہیں اور اسی نظریہ کو انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی اساس بنایا ہے چنانچہ ان کا زیادہ تر روئے سخن اور توجہ اسی کی طرف رہتی ہے۔ یہ مجموعہ ملفوظات ان حضرات کے لئے مفید ہوگا جو مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے طرز گفتگو سے مانوس ہیں۔

پیغمبر اسلام
۱۰۰ صفحات: قیمت ۵ روپے باختلاف کاغذ
ملنے کا پتہ نمبر ۹ بی بی میر جی گو دند جی بلاکس بمبئی نمبر ۸

ادارہ نئی راہ نے ربیع الاول کے موقع پر یہ خاص نمبر پیش کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے متعلق بیچاس ساٹھ معروضات اور غیر معروضات غیر مسلموں کے خیالات پیش کئے گئے ہیں۔ نئے مضامین تو چند ہی ہیں زیادہ تر مطبوعہ مضامین اور کتابوں کے اقتباسات ہیں کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے۔ لکھنے والوں میں ہندو اسکیم، عیسائی سب سے ہی طرح کے لوگ ہیں۔

یہ نمبر اس لحاظ سے تو مفید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلموں کے ایک سنجیدہ طبقہ کا طرز فکر سامنے آجاتا ہے مگر بلا کسی امتیاز کے ہر رطب دیا بس کو قبول کر لینا اور اسے عقیدت کی مالا میں جگہ دینا اپنے اندر مسخرت کا پہلو رکھتا ہے۔ اور اس نمبر کا یہی پہلو خاص طور پر قابل تنقید ہے۔

ہندو سندھ لال صاحب الہ آبادی کے مضامین اور کتابوں سے کئی لمبے لمبے اقتباسات اس نمبر میں لئے گئے ہیں۔ ان میں کئی باتیں سخت تنقید کی محتاج ہیں، کیونکہ وہ قرآن اور سیرت کی بہت سی باتوں کی حقیقت غلط سمجھتے ہیں مگر انہیں امر ہے کہ وہ صحیح سمجھتے ہیں لہذا جو کچھ لکھتے ہیں اس طور پر نہیں لکھتے کہ یہ ان کا خیال ہے بلکہ اس طور پر کہ گویا اس حقیقت (بلا اختلاف) کو نہیں ہے۔ اس لئے ایسی چیزیں یا تو لینا ہی نہیں تھیں اور اگر لی گئی تھیں تو ان سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کا ازالہ کرنا تھا۔

انتخاب

نئی رجعت پسندی

دکن ٹائمس (دوراس) مورخہ ۲۸ نومبر کے ایڈیٹوریل صفحہ سے۔
 "مرد و عورت کے اختلاط کی مخالفت ہر اچھے مذہب نے کی ہے اور اسی بنا پر اسکولوں اور کالجوں کی مخلوط تعلیم ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یک بعد دیگرہ ہر ملک مخلوط تعلیم کے خلاف ہی قانون بنا رہا ہے۔ تازہ ترین مثال اسپین کی ہے۔ اسپینی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو اسکول ایک مہینہ کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان کامل فصل نہیں پیدا کرتا۔ وہ بند کر دیا جائے گا۔ اور حکومت کے بیان میں ہے کہ یہ کارروائی اخلاقی مبادیہ پر کرنا ہڈی ہے جنرل فرینک کی حکومت ہوں ہی برسرِ اقتدار آئی تھی اس نے مخلوط تعلیم کی مانعت کر دی تھی۔"

یہ اسپینی گورنمنٹ وائے بڑے ہی دقیقہ سے صدیوں قبل کے قرون وسطیٰ کے زمانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ بیسویں صدی کے وسط میں بھلا ایسی بات کوئی زبان سے نکالتا ہے اور یہ دکن ٹائمس اس نے براگر بڑی زبان میں ہو کر روشن خیال صحافت کی مٹی ہی پلید کر دی۔ ایسی دل بھجادینے والی خبر کو چھاپنا ہی کیا ضرور تھا اور اگر چھاپا بھی تھا تو یہ مکھنا اور یاد دلانا کیا ضرور تھا کہ اکیلا اسپین ہی نہیں۔ یہ یورپ کے اور بھی بہت سے ملک کر چکے ہیں! رجعت پسندی کی بھی ایک حد ہونا چاہیے۔ روشن خیالی کے سمندر سے نئے نئے نظریات کی کیسی کیسی لہریں بلند ہوتی ہیں اور تجربہ کی سخت چٹان سے ٹکرائیں اگر کس طرح واپس ہوتی رہتی ہیں۔

شذرہ لکھا جا چکا تھا کہ اسپین سے متعلق یہی خبر ٹائمس آف سیلون (۱ نومبر) میں نظر سے گزری۔ مع ایک دوسری خبر کے کہ سیلون کے بھی کسی اسکول میں ایسا ہی حکم اتنا ہی نافذ ہو گیا ہے۔ اس اسکول میں پانچ برس ہوئے جب سے لڑکیاں بھی ساتھ بڑھنے لگی تھیں۔ لڑکوں کے امتحان کے نتیجے خراب سے خراب تر ہی ہونے لگے تھے۔ (صدقِ جہد)

سیاسی مسخرے | مسخرے پن کی دینے تو بہت سی قسمیں ہیں۔ خانگی، مجلسی، کاروباری، علمی وغیرہ۔ یہ سارے مسخرے پن انسانی تمدن کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں لیکن

دنیا میں اب ایک نیا مسخرہ پن ایجاد ہوا ہے اور وہ ہے سیاسی مسخرہ پن۔ یہ سیاسی مسخرہ پن چونکہ بہت ہی نیا فن ہے اس لئے جدید ترین فن کاریوں سے مسلح بھی ہے۔ نفسیات انسانی اور علم قبائذ اس کے خاص اہلکار ہیں۔ اور مسخرے پن اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بہت جلد ایک فریق کو بہتہ چل جاتا ہے کہ وہ بے وقوف بن گیا لیکن یہ سیاسی مسخرہ پن سطحی نتائج پیدا نہیں کرتا۔ بے جا رہ بے وقوف بننے والا عرصے تک بلکہ مدت العمر بھی سمجھتا رہتا ہے کہ وہ اس سوئے میں کامیاب ہے۔

زندگی کا رجحان چونکہ ہمہ جہتی ہے اس لئے یہ سیاسی مسخرے بھی ہمہ جہتی ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے انہیں کسی ایسے مجمع سے کھیلنا ہو جو مزدوروں پر مشتمل ہے تو ان کی گفتگو کا حاصل بھی ہوگا کہ دنیا کی اصل طاقت مزدور ہے۔ وہی کھیتوں کو لہاتا ہے، سڑکوں کو روشن کرتا، اور مشینوں کو چالو کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے دیہاتوں میں تازگی ہے اور شہروں میں ہلچل۔ وہی حکومت کی جان ہے۔ وہی سماج کی روح ہے اور وہی حاصل کائنات ہے۔ انہیں صاحب کو کسی کارخانہ کے افتتاح کا پروگرام دے دیا جائے تو فرمائیں گے دنیا کی اصل طاقت سرمایہ ہے اور دنیا کے حقیقی محن وہ ہیں جو سرمایہ کی طاقت کو پھیلانے اور بڑھاتے ہیں۔ یہ آج ایک ملک کے دامن میں پھیل رہا ہے تو ملک اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور کل اسے ساری دنیا پر مادی کر دیا جائے تو پوری دنیا کے لئے نعمت قرار دیا جاسکتا ہے۔ لادینوں کے مجمع میں جائیں گے تو کہیں گے کہ دین سارے فسادات کا سرچشمہ ہے اس سے فتنے پھوٹے ہیں اور تباہیاں رونما ہوئی ہیں اور لادینی ایک نعمت ہے۔ مگر انہیں سے جب کسی مذہب کے جملے میں یا کسی دینی پیشوا کے حالات پر تقریر کرنے کے لئے کہا جائے گا تو فرمائیں گے کہ دنیا کا اصل مرض ادنیٰ زہوں مالی نہیں بلکہ اخلاقی و روحانی بستی ہے اور یہ بستی صرف دین کے سہارے دور ہو سکتی ہے۔ میرے موضوع تقریر دینی پیشوا کے حالات زندگی ایسے ہیں کہ ان کی سیرت کو اپنا کر دنیا اپنے مصائب سے نجات پا سکتی ہے۔

بیسویں صدی کے یہ مسخرے برابر بڑھتے جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مسخرے پن سے کب جا کر لوگ واقف ہو سکیں گے۔ (موت دہلی)

آئندہ کی سابقہ حکومت کے وزیر مسٹر پرکاشم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اب کانگریس میں شریک ہو جائیں گے۔ مسٹر پرکاشم کا کہنا ہے کہ لیٹلے وزارت کیا ہے کہ وہ اب کانگریس میں شریک ہو جائیں گے۔ مسٹر پرکاشم کا کہنا ہے کہ لیٹلے وزارت کیا ہے کہ وہ اب کانگریس میں شریک ہو جائیں گے۔ مسٹر پرکاشم کا کہنا ہے کہ لیٹلے وزارت کیا ہے کہ وہ اب کانگریس میں شریک ہو جائیں گے۔

کتنی تعمیری کتنی اصولی اور کتنی اخلاقی ہے وہ سیاست، وہ نظام اور وہ طریق زندگی جس کے تحت آدمی لیٹلے وزارت کو جیتنے کی خاطر طرح طرح کے کیس کھیل سکتا ہے: (دعوت)

نشان اعتماد

فانخانہ اقدام

شیرپا تین سنگ کا نام تاریخ میں محفوظ ہو گیا

گاہی کا نشان

اس کا پس منظر قوت و توانائی ہے

قوت و توانائی کا سرچشمہ مارا لحم ہے

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق

اردو زبان میں حدیث نبوی کی ایک تازہ ترین خدمت

جلد اول معارف احادیث

مختلف احادیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ

تالیف مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ

اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ اہل کامیج اندازہ تو مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے یا الفرقان کے ناظرین کو مفصل فہرست مضامین سے کچھ ہوا ہوگا جو الفرقان ماہ شعبان میں شائع ہو چکی ہے۔ پھر بھی کم از کم یہ اہم خصوصیت یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ کتاب حدیث نبوی کی خالص علمی اور فنی خدمت کے طور پر نہیں لکھی گئی ہے بلکہ احادیث نبویہ کی جو اصل غرض و غایت اور روح ہے یعنی ارشاد و ہدایت اور اصلاح و تربیت اکوشش کی گئی ہے کہ یہی اس کتاب کی بھی روح رہے۔ مگر اسی کے ساتھ ہر حدیث سے متعلق اُن سوالات کے پورے تشفی بخش علمی و تحقیقی جوابات دیئے گئے ہیں جو آج کل کے گڑے ذہنوں میں احادیث نبویہ کے تعلق پیدا ہوتے ہیں یا کبھی پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کی تعلیم و ہدایت سے محبت رکھنے والے اہل ایمان اس کتاب کے مطالعہ سے اپنی دینی روح میں ایک تازگی اور نور ایمان میں اضافہ محسوس کریں گے اور ان کا دل جا بجا کسی طرح زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمانوں تک وہ یہ تحفہ پہنچا سکے۔

عربی مدارس کے طلبہ کے لئے بھی اس کا مطالعہ انشاء اللہ بہت زیادہ مفید اور موجب بصیرت ہوگا شروع میں مولف کے دیباچہ کے علاوہ اساذ حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عظمیٰ کا ایک بسیط تحقیقانہ مقدمہ جس میں صرف قرآن مجید سے بتلایا گیا ہے کہ دین میں حدیث و سنت کا کیا مقام ہے اور جو لوگ حدیث و سنت کے محبت دینی ہونے کے منکر ہیں وہ قرآن حکیم کے کس قدر نصو و دینیات سے غور ہیں۔ یہ مقدمہ اپنے موضوع پر بجائے خود ایک بہترین مقالہ ہے ظاہری حیثیت سے بھی کتاب کو بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرنے کی ہم نے اپنی مدد تک پوری کوشش کی ہے۔

کاغذ اعلیٰ سے اعلیٰ لگایا گیا ہے کتابت و طباعت بھی بفضلہ تعالیٰ مثالی اور معیاری ہے

قیمت غیر مجلد تین روپے بارہ آنے (پچیس روپے) ————— مجلد مع گرد پوش چار روپے آٹھ آنے (لچیس روپے)

(پوری جلد کپڑے کی ہے، جلد کی قیمت آگت بلاگت لگائی گئی ہے)

ملکزی کاپنہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ (لکھنؤ)

卷之四

شہرہ آفرین شہزادہ بہادر شاہ دوم کے تمام اہل
 و عیال، اہل بیت، حقیقت سے واقف ہوئے کہ یہ بڑا بختیار تھا
 کہ وہ عیالیت اور ذریعہ تہذیب و تمدن کے لیے جس سال کا یہ حال ہو گیا۔
 فراموش نہ ہوئے جس سال کا یہ وقت کے لحاظ سے اہم
 اور عمدہ ہر قسم کے ضروری امور ختم ہوئے تھے۔
 حضرت شاہ ولی اللہ کے سال وفات کو محلہ کٹیہار میں
 —————
 کی موت ہوئی ہے، اگرچہ
 —————
 گزرتی ہے۔ لیکن یہ محض ہجرات اور بدلہ سال کا نہیں
 —————
 مگر یہ سال بھی
 —————
 مازہ دار ہے۔ گو ہندو مذہب سے تعلق نہ ہو۔

趙子雲

卷之四

100

حضرت نے بے پرواہی سے فرمایا کہ میں نے تو تم کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے، مگر تم نے اس سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔

卷之四

قیمت مجلد دو رو بہ آٹھ آنے
دو بلا جلد کاغذ سہ و لی ایک رو بہ آٹھ آنے

道

... ..

بہشتی اور آسمانی نعمتوں پر یہی شخص کے ساتھ بہشتی اور آسمانی
جس کی نعمتوں پر کہ اس طرح کے حالات سے نہ جھین میں اضافہ
ہوگا اور اس بات سے کہ وہ ہوتا ہے اور وہ زبان میں کہہ کر
مگر میں نے بعد اس کے شخص کوئی اور ایسا شخص نہ دیکھا
بلکہ وہ خود پسند کہ میں نے محض اس کے لئے اس کے لئے
جس کی طرح وہ ہوتا ہے نہ ————— جس کے

卷之四

19 JAN 1950

مکتبہ

ابن تائمہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کو پر اسلام کی بنیاد رکھو اور پورا ایمان رکھو کہ یہی انسانیت کی انتہائی کمال ہے۔
 لیکن یہ صرف ایک اہل ایمان نہیں بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک ہم فہم ہے۔ وہ جس سے
 انسانیت کا ہر ایک فرد کو صحت اور سعادت اور زندگی کرے گا اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی سبھی ہمتی
 اور خدمت کو معلوم کرے گا اور ہر ایک کی ہمتی اور خدمت کی ہمتی کرے گا اور اس سال ہر تہذیب کے اور مریں کے
 جو لوگ اس کو پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس صحت کے مطابق کر لیں اور اسی ایمانی
 زندگی کو دنیا میں مداح و مدینہ کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
 حمد کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں اور اس کو پورا اور پورا کرتے ہیں۔

قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ لَتَقُولَنَّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ كَذِبًا مُضْمًا

مَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ بِأَعْيُنِنَا وَالصَّالِحِينَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مکتبہ ابن تائمہ

محرم منقولہ نعمانی عنہما الشریعہ

مولینا محمد منظور نعمانی

اور

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن، مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں۔ ۱۲ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت جلد ڈو روپے نو آنے

ملفوظات

حضرت مولینا محمد الیاسؒ
جسے

مولینا عمر منظور نعمانی نے حضرت مولینا محمد الیاسؒ کی مجلس اور مخصوص گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے۔ علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، ایک ایک ملفوظا یقیناً اور معرفت کی بلندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر جلد ایک روپہ نو آنے

تصوف کیا ہے؟

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولینا محمد اویس ندوی کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سچاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی غیر کم کتابوں کے مقابلہ میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپہ چار آنے

قادیا نیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولینا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو

جس میں صرف یہ تجلایا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف

ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ

اوصاف کاکم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف

تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور پرکھنے کا

سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت چھ آنے

ملکی کاپیہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ کھٹو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

مصر میں اخوان المسلمین پر جو ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں اُن پر تمام عالم اسلام اٹھیا رہے۔ کئی ملکوں میں زبردست مظاہرے اور ہڑتالیں ہوئیں اور اسلامی دنیا کے تقریباً ہر گوشہ سے مصری حکومت کی اس وحشت و بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اور اخوان فی الواقع ایسی ہی بہدروی اور غوری کے متفق تھے۔

اخوان المسلمین عالم عربی کی وہ تنہا جماعت ہے جس نے ان ملکوں میں اور خاص طور پر مصر میں دین کا کھویا ہوا وقار واپس دلایا۔ لاکھوں عرب نوجوانوں میں اسلامی غیرت کا مورچہ بونک دیا، جدید تعلیم کے باوجود ان کے افکار و کردار میں اسلامیت کو رہا دیا اور موت فی سبیل اللہ کو ان کی شیریں تر آرزو بنا دیا۔

وہ مشرق وسطیٰ جس پر یورپ کے تسلط نے اسلام کو اس کے اپنے دین میں اجنبی بنا دیا تھا۔ جہاں اسلام کا نام لینے والے تضحیک کا نشانہ بنتے تھے، جہاں دینی افکار و اعمال کو قدامت پرستی کی علامت سمجھا جانے لگا تھا اور مصر اس مغرب زدگی میں تمام مشرق وسطیٰ کا امام ہو چلا تھا۔ اسی مشرق وسطیٰ میں اور خاص طور پر مصر میں آج اخوان کی بدولت سب سے اونچی آواز میں جو نعرہ گونج رہا ہے وہ یہ ہے:-

اللّٰهُ غَاثِنَا، وَالْقَهْرُ اَنَا، دَسْتُورُنَا، وَالرَّسُوْلُ رَءِیْسُنَا، وَالْجِهَادُ سَبِیْلُنَا

وَالْمَوْتُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمَانِنَا

اللہ ہمارا مددگار ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، رسول ہمارا رہنما ہے، جہاد ہمارا راستہ ہے

اور اللہ کے راستہ میں موت ہماری سب سے بڑی آرزو ہے

یورپ کے اقتدار کا مزہ ہم چک چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس اقتدار کے جلو میں جو تعلیم اور تہذیب آئی تھی اس نے کیا کیا لگ بھگ کھائے ہیں۔ اس اقتدار کی بدولت ہمارے یہاں اتحاد و دھرتیت اور دین سے بے اعتنائی کے وہ جراثیم پھیلے کہ جن کا کبھی پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ایک یورپی نسل کی نسل ہمارے یہاں پیدا ہو گئی جو نام اور قومیت کے لحاظ سے تو مسلمان ہے لیکن انکار و جذبات کے لحاظ سے آئے اسلام سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں اور آج بھی ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم پانے والے نوجوانوں کا عام حال کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، بس اسی پر مصر اور دوسرے عربی ملکوں کو قیاس کر لیجئے جہاں اہل یورپ کے سبز قدم پہنچے ہیں۔۔۔ مگر آج انخوان کی بدولت مصر و شام اور سوڈان کا حال یہ ہے کہ وہاں کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم پانے والے ہزاروں نوجوان اتر کر کے طلبہ سے بھی زیادہ بہرہوش مسلمان ہیں۔ انھیں اپنے اسلام پر فخر ہے اور اللہ اکبر و اللہ الحمد ان کا شعار بن گیا ہے۔

فلسطین میں جب یہودیوں سے عربوں کا ٹکڑا ہوا تو اسلام کے یہی بہرہوش اور جاں نثار خادم تھے جو عرب حکومتوں کی باقاعدہ فوجوں سے بھی آگے آگے تھے اور قبلہ اول کی حفاظت کے لئے بے نفیر شجاعت کا ثبوت دے رہے تھے۔ یہ نوجوان عرب قومیت سے زیادہ اسلامیات کی روح سے سرشار تھے اور ان کا مقصد عرب قوم کے دفاع سے زیادہ اسلام کا دفاع تھا جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ مسیحی انخوان کے فوجی مرکز میں آکر اپنا نام پیش کرتے تھے اور قبول کرتے تھے تو الحاح کے ساتھ اپنے بزرگوں سے کہتے کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے۔ اور لوگوں کی ہنرمند وید شہادت ہے کہ ان میں ایسے ایسے نوجوان بھی ہوتے جن کی میس میں بھی نہیں بیٹگی ہوتیں۔۔۔ شہادت کی یہ تڑپ، یہ آرزو اور یہ دلور جس نے بیسویں صدی میں رافضی بن خدیج اور عمرہ بن حنظل کی یاد تازہ کر دی اس کا سہرا بیسویں صدی کی جس جامعیت کے سرے اسی کا نام الاخوان المسلمون ہے۔

کالجوں اور یونیورسٹیوں کی اتحاد و زندہ اور دین کش فضا کو دیکھئے اور مصریوں کی یورپ کے لادینی انکار سے محرومیت کو ذہن میں رکھئے اور پھر اس اقد کو سنئے کہ نفرتی پائندہ سامنے ذہیر عظم کے نکلنے کے بعد جب مصر میں انخوان کی عام بکڑا دھکڑ شروع ہوئی تو بولیس والوں کا بیان ہے کہ انھیں انخوان کی خاص پہچان پہ بتلائی گئی تھی کہ چہرے پر داڑھی آوری جب میں قرآن شریف یہ پہچان عربی مدرسوں کے

طالب علموں یا مسجد کے ملائوں کی نہیں تھی بلکہ اخوانی زوچرانوں کی تھی جن میں سیکڑوں کا تعلق کسی کالج یا یونیورسٹی سے تھا۔

مخدوم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی خود اپنا چشم و ید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شام میں ایک دوست انھیں ایک اجتماع میں لے گئے۔ وہاں پہنچے تو ایک مسئلہ چھڑا ہوا تھا مسئلہ یہ تھا کہ قومی ہیروزوں کے اسٹیج نصب کرنا کیسا ہے؟ اور مسئلہ چھڑنے کی وجہ یہ تھی کہ برازیل کے شامیوں نے شام کے ایک قومی ہیروز کا اسٹیج بنوا کر بھجا تھا۔ مولانا علی میاں مدظلہ ایک طرف خوشی اور ایک طرف انوس کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ نصب کرنے کی حمایت میں وہاں کے ایک مقتدر عالم بھی تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے برازیلی بھائیوں کی خواہش کو ٹھکرا دیا تو متحدین دنیا ہم پر ہنسے گی لیکن اس کی مخالفت میں سب سے زیادہ پیش پیش شامی یونیورسٹی کے طلبہ تھے جو دنیا کی کسی دلیل کو ماننے کے لئے صرت اس لئے تیار نہ تھے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، دنیا ہنستی ہے تو ہنسا کرے — یہ کس چیز کا اثر تھا؟ ان طلبہ سے جا کر دوپہے قومیہ بتلائی گئے کہ یہ اخوان کی دعوت کی بدکست ہے۔

مشرق وسطیٰ کے یہ مسلمان ملک عرصہ سے مغربی اقوام کے مقابلہ میں جس ذلت اور بے بسی سے دوچار ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اس کی بنیادی وجہیں صرف دو ہیں۔ ایک ان ملکوں کی دین سے بنے رخی اور دوسری قربانی سے گریز اور موت سے خوف — دین سے غفلت اور خضاعت کا دہانہ شوق مسلمانوں کی طاقت کے وہ حناہ تھے جن کا توڑ ان کے کسی دشمن کے پاس نہیں تھا۔ نہاد کا شوق ان کے ظاہری اسباب کو باوجود قلت کے ایک خزانے کی مانند تھا اور دین کی تابعداری انھیں نذرت کے وقت طبیعتی امداد ہم پہنچاتی تھی اور اس طور پر ان کی طاقت ناقابل شکست ہو جاتی تھی مگر ان ملکوں نے اپنی فرستی سے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی فرستی سے اپنی طاقت کے ان جوہری عناصر کو کھو دیا۔ اللہ کے ہندے کبھی کبھی اٹھتے رہے اور ان کو واپس لانے کی جدوجہد کرتے رہے مگر کبھی شیعہ مرادون بوقتہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے یہ کام بڑے بے پناہ پردہ ہو سکا۔ سمندر کی سطح ساکن ہر چھوٹی چھوٹی مری میں ابھر کر غائب ہوتی رہیں جموئی حال جیسا کہ تیسرا ہی رہا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے مصر کی گود میں ایک بچہ ہر درش کیا جسے آج دنیا حسن البنا کے نام سے جانتی ہے۔

شیخ حسن النہا کے جب شعور کی آنکھ کھلی تو ان کے دل میں اس صورتِ حال سے ایک بے چینی پیدا ہوئی اور جوں جوں شعور جاگتا گیا یہ بے چینی بھی بڑھتی گئی۔ چند روزہ سولہ برس کی عمر میں ہی انھیں اس بے چینی نے کل اور جدوجہد کے راستہ پر لگا دیا، اور پھر بیس سال کی لگاتار محنت، خدا داد صلاحیت اور توفیقِ الہی سے انھوں نے ان ملکوں میں وہ انقلاب حال کر دیا جس کی چند مثالیں ادھر گزریں شیخ حسن النہا کا خاص کا نامہ جیسا کہ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے انہی دونوں عناصر کو آپس کا نام ہے۔ جن کو کھوکھرو مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک ہر ظالم اور ہر بدینیت کا قلعہ ترین گئے ہیں اور عرصہ سے دنیا کے بہت ترین ممالک میں شمار ہو رہے ہیں اور ان ملکوں کے جن لاکھوں افراد میں ان عناصر کا ظہور ہو گیا ہے انھیں کا نام اخوان المسلمون ہے۔

کوئی بتلائے کہ ایک ایسی جماعت جو ان اعلیٰ خصوصیات میں منفرد اور بجا طور پر عالم اسلام کا دھڑکتا ہوا دل کھلانے کی ترقی ہے۔ اگر ظلم کی جلی میں جیسی جائے تو اس سے ہر قلعہ مسلم کو سکھت کیوں نہ ہو اور ان لوگوں سے نفرت کیوں نہ ہو اور جن کے ہاتھ ان مخلصین لدین اللہ والجاہدین فی سبیلہ کے خون سے رنگین ہوں اس لئے عالم اسلام کو ان کی مظلومیت سے جتنا بھی رنج ہزدہ باکل سجا ہے اور جتنی بھی ہمدردی ان کے ساتھ کی گئی وہ ان کے استحقاق سے زیادہ نہیں، لیکن بعض حضرات نے اس موقع پر اظہارِ افسوس کا ایسا طرز اختیار کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں اصل افسوس اخوان کی مظلومیت کا نہیں بلکہ اس بات کا ہے کہ اخوان کی تحریک خارجیت کی طرف مائل ہو گئی چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کسی مفید اصلاحی تحریک میں اٹھتی ہیں مگر زیادہ دن نہیں گزرنے پاتے کہ وہ اپنے ہرجوش کارکنوں کے ہاتھوں خارجیت سے جاتی ہیں۔ گو اخوان کے ساتھ مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ظلم نہیں بلکہ اس میں بہت کچھ دخل ان کی خارجیت کا ہے۔

اخوان فی الواقع خارجیت کی طرف مائل ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ تو بعد کا ہے اور ہم اس پر غور کرنے کے لئے تیار ہیں اور نہ صرف غور کرنے کے لئے تیار ہیں بلکہ اس کے لئے بھی تیار ہیں کہ اگر اخوان کی خارجیت ثابت ہو جائے تو ہم بھی آئندہ دیکھ لیں ان کی ہمدردی سے کاتول پر ہاتھ دھریں اور صرف ان کے لئے دعا سے وایت ہر آئندہ کریں مگر پہلا سوال یہ ہے کہ اخوان اگر بالفرض خارجی ہیں بھی تو ان واقعات کا ان کی خارجیت سے کیا تعلق ہے؟

نارحیت تو درجہاں تک ہیں معلوم ہے، ان اہل علم الاصلہ کی اس غالبانہ تشریح کو اختیار کرنے اور اس سے انکار کرنے والوں کو مباح العرض والدہم سمجھنے کا نام ہے جو حضرت علی کے مقابل میں خواہج کھانے والے فرقہ کا شمار تھی۔ اور غالباً ان حضرات کو بھی اس سے انکار نہ ہو گا۔ پس ہم تھوڑی دیر کے لئے اسے لیتے ہیں کہ انھوں نے بھی اس مگر اہی کاشکار ہیں اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انھوں نے کرنل ناصر اور ان کی کیپٹن کو ختم کرنے کی سازش کی تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ پھانیاں دی جا رہی ہیں مگر کیا کوئی صاحب ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اس سازش کا محرک ان کی وہ گمراہی تھی اور وہ مصر کی فوجی کیپٹن کے قتل کے درپے اس لئے تھے کہ وہ ان اہل علم الاصلہ کی اس غالبانہ تشریح کو قبول نہیں کرتی؟ اور تو اور خود حکومت مصر نے بھی یہ بات نہیں کہی اس کے علاوہ یہ میں بھی صرف اتنا ہی بتلا یا گیا ہے کہ ان لوگوں نے تشدد کے ذریعہ حکومت پر قبضہ کرنے کی سازش کی تھی؛ پھر آخر وہ کونسا ذریعہ ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس سازش کا محرک ان کی خارجی ذہنیت تھی؟

جو لوگ مصر کے موجودہ واقعات کے پس منظر سے ذرا بھی واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان واقعات کی بنا مصر اور برطانیہ کا تنازعہ معاہدہ سوئز ہے۔ مصر کی فوجی حکومت نے جسے کوئی بھی منصف مزاج مصر کی فائدہ حکومت نہیں کہہ سکتا، برطانیہ سے نہر سوئز کے تخلیق کے متعلق ایک معاہدہ کر لیا اور غالباً اس حکومت کو اس بات کا پورا خطرہ تھا کہ اہل مصر اس کی شدید مخالفت کریں گے۔ اور واقعی وہ معاہدہ تھا بھی ایسا ہی کیونکہ جب اس کی تفصیلات ہمارے یہاں کے اخبارات میں شائع ہوئیں تو بھلا یہ جانے ہوئے کہ اہل مصر ہر اس کار و عمل کیا ہے ہمارا ذاتی تاثر اس کے متعلق یہی تھا کہ اس میں تو مصر کی وہ فوجی انگلیں کہیں بھی پوری نہیں ہوئیں جن کے پورا کرنے کے لئے فوجی حکومت اہل مصر کو روزانہ یقین دلاتی تھی۔ اس لئے اس نے ہر تنقید کو شریب قرار دے کر قطعی ممنوع قرار دے دیا اور ہر زبان اور ہر قلم پر قفل چڑھا دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر حسن حبیبی صاحب مرشد عام اخوان المسلمین کے کئی خط موجود ہیں جن میں انھوں نے کرنل ناصر سے بار بار درخواست کی کہ وہ اس بے جا پابندی کو اٹھالیں مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا اور بقول حبیبی صاحب ان کی باتوں کا جواب ہمیشہ گالیوں سے دیا گیا اور ان گالیوں کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت معاہدہ ہوا ہے اس وقت حبیبی صاحب

اپنی جماعت کے بعض اہم افراد کے ساتھ شام میں تھے اور معاہدہ کی اطلاع پا کر انہوں نے دُشمن دُشمن سے ایک تقریر نشر کی تھی جس میں اس معاہدہ پر تنقید کی تھی۔ پس ہمیں سے مصری حکومت چراغ با ہو گئی اور پھر اس کا رہنما دماغی قواؤں اس سے خواب ہو گیا کہ جب یمنی صاحب کی مذکورہ بالا خط و کتابت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اخوان نے ایک پمفلٹ شائع کیا جس میں معاہدہ پر تنقید کی اور اسے خفیہ طور پر ملک میں تقسیم کر دیا۔ علیٰ ہذا اخوان کے بعض خطیبوں نے اپنی جامع مساجد میں اس معاہدہ پر اور حکومت کے جاہلانہ رویہ پر نکتہ چینی کی۔ چنانچہ حکومت کا دماغی قواؤں اس حد تک جگڑا کہ اس نے اس نکتہ چینی کے جواب میں مسجد کے اندر ہی تشدد شروع کر دیا۔

پس اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اخوان نے مصری کابینہ کے قتل کی سازش کی تھی اور وزیرِ اعظم مصر ہر قاتلانہ حل اسی سازش کا شاخسانہ تھا تو بھی اس میں کسی تائن کی گنجائش نہیں کہ اس سازش سے ان کی ہرجوش مذہبیت یا خارجیت کو کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں بلکہ اس کا تحقق سراسر ایک غیر مذہبی سیاسی مسئلہ سے ہے۔ اس لئے ہم ان واقعات کا رشتہ اخوان کی خارجیت سے جوڑنے والے بزرگوں سے ادب کے ساتھ درخواست کریں گے کہ اگر انہوں نے ان واقعات کے پس منظر کو سمجھنے میں غلطی کی ہے تو ان کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کا اعتراف فرمائیں ورنہ ہمیں سمجھائیں کہ ہم نے اس کو سمجھنے میں کیا غلطی کی ہے!

رہ جاتی ہے یہ بات کہ اس سازش کا قضا خارجیت نہ یہی لیکن اس سازش کے بعد وہ بہر حال سراسر مظلوم اور مصر کے حکمران سراسر ظالم نہیں ٹھہرائے جاسکتے اور اس حیثیت سے کہ اخوان مصر میں مذہب کی نمایندگی بھی کرتے ہیں۔ ان کا یہ فعل بجا طور پر قابلِ انبوس ہے۔ اختلافات میں تشدد کا راستہ اختیار کرنا یوں بھی ایک غیر معمولی بات ہے چہ جائیکہ مذہب کے علمبردار اس کا ارتکاب کریں۔ تو ہم اس کے متعلق علیٰ سبیلِ تسلیم یہ عرض کریں گے کہ اس سازش کو صرف اختلاف رائے کا نتیجہ قرار دینا کھلی نا انصافی ہے۔ آپ پورے پس منظر کو ذہن میں رکھئے اور پھر بتائیے کہ کیا اسے محض اختلاف رائے کے سرعنوان جاسکتا ہے؟ اس کے پس منظر میں تنہا اختلاف رائے نہیں بلکہ وہ پابندیوں بھی جو اظہارِ رائے پر ممانعت کی گئیں اور وہ ناروا تشدد بھی ہے جو ان پابندیوں کی غلات و زرمی پر روا رکھا گیا۔ حال ہی میں روزنامہ الجہتیہ اور قومی آواز کی کئی اشاعتوں میں اخوان

اور انقلابی کونسل کا جو پورا قضیہ شائع ہوا ہے (جو لبنان کے ایک اخبار سے ترجمہ کیا گیا ہے) اس میں ان تمام باتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جن کی طرف ہم نے اوپر کی سطروں میں اشارہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ واقعہ کہ اخوان کی ایک مسجد میں جب ایک جمیعہ کو ایک اخوانی لیڈر نے حکومت کے رویہ پر نکتہ چینی کی تو اس کی سزا میں بدھیس نے مت جو قوں کے مسجد کے اندر آکر ہندوق کے کندوں کا مزہ چکھایا اور خاص خاص لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اور جیسا کہ اس بدتمیزی پر عین ممکن ہے غالباً نازیوں کا مجمع برا فروختہ ہو گیا تو ان ہر گولیاں برساتی گئیں جن سے بچے تک مجروح ہوئے۔ پھر کیسے اخوان کو ملعون کیا جا سکتا ہے کہ انھوں نے صرف اپنی رائے کو غالب کرنے کے لئے تشدد کا راستہ اختیار کیا اور کیوں نہ یہ سمجھا جائے کہ حکومت کے جبر و تشدد نے اٹھان میں جوانی تشدد کا دھماکا پیدا کیا، تنگ آکر آمادہ بجنگ ہونے والے کو انصاف پسند دنیا نے کبھی مجرم قرار نہیں دیا اور فقہ اسلامی کا بھی مشہور مسئلہ ہے ابا دمی اعظم دامن مجرم وہ ہے جو ابتدا کرے) ہم بلا چھتے ہیں کہ جب پر امن اختلاف کے راستے سد و دکر دے جائیں، زبان و قلم بہرنامے چڑھا دے جائیں اور پھر اگر کوئی زبان اس دستور زبان بندی کے خلاف فریاد کرے تو اسے قلم کو لیا جائے ایسی صورت میں اگر کسی کا ہاتھ اٹھنے کا ارادہ کرے تو اس ارادہ دست درازی کا مذاق کون ہے؟۔۔۔ بوجہ انصاف سے! اگر اس کی زبان آپ سمجھتے ہوں! اور فتویٰ لیجے نفسیات انسانی سے۔۔۔ کہ اس ارادہ میں اس ہاتھ والے کا دھل کتنا ہے اور اس کی زبان قلم کرنے والے کا کتنا؟۔۔۔ اور پھر جب اس ارادہ جواب کا جواب اندھا دھند چالیسوں سے دیا جائے جن کی تعداد اس وقت سولہ تک پہنچ چکی ہے تو پھر کوئی صاحب نہیں سمجھائیں کہ اخوان کو مظلوم اور مصری حکومت کو ظالم کہنے والے کیا گناہ کرتے ہیں؟

یہ جواب تو اس صورت میں ہے جبکہ سازش کے الزام کو صحیح تسلیم کر لیا جائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس الزام کو صحیح تسلیم کرنے کی کوئی معقول وجہ ہمارے سامنے اب تک نہیں آئی ہے۔۔۔ مدعی کا بیان تو ظاہر ہے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ عدالت کا فیصلہ بیشک ایک دن رکھتا ہے مگر وہ جب کہ رنج ایک تیسرے شخص ہو لیکن یہاں صورت یہ ہے کہ مدعی خود ہی جج بن کر بیٹھ گیا ہے سب جانتے ہیں کہ اخوان کے مقدمہ کی سماعت کے لئے جو عدالت ترتیب دی گئی ہے وہ انقلابی کونسل ہی کے

تین ممبران شہر تمل ہے جو خود ایک فریق ہے اور پھر ان ممبران میں بھی بعض وہ ہیں جو اخوان کے مرشد عام سے سخت عداوت اور نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں، جس کے گواہ خود حکومت مصر کے سرکاری ترجمان انگریز کے ہرچہ ہیں۔ ایسی صورت میں اس عدالت کو عدالت کے لفظ سے یاد کرنا ہی اس مقدس لفظ کی توہین ہے، چہ جائیکہ اس کے فیصلہ کا کوئی وزن نہ محسوس کیا جائے۔ اس لئے اتنے سنگین الزام کو صحیح تسلیم کر لینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اور نہ صرف صحیح تسلیم کرنا بلکہ اس صورت میں ملزم کو قصائد بری دیکھنا اور اس پر سزا کا نفاذ کرنے والوں کو معذرت دیکھنا اس کا بھی کیا جواز؟ کیا جاسکتا ہے کہ خویش انقلاب کی سازش مذہبی مگر اس کو تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وزیر اعظم کے قتل کی سازش کی گئی کیونکہ اس کا اقبال بعض ملازمین نے خود کیا ہے۔ ہم عرض کریں گے کہ اقبال جرم بیشک کبھی کوئی وزن رکھتا تھا مگر جب سے سویت روس میں سازشی مقدمات چلنے شروع ہوئے ہیں اس کا سارا بھرم جاتا رہا ہے اور اب جب بھی روس سے کسی سے ملزم کے اقبالی ہونے کی خبر آتی ہے ساری دنیا ایک ساتھ تہقید لگا کر جس پڑتی ہے! کیا ثبوت ہے کسی کے پاس کہ یہ اقبال بھی ایسا ہی مضحکہ خیز نہیں ہے؟ اور اگر یہ اقبال کوئی وزن بھی رکھتا ہو تب بھی یہ بے پناہ پھانسیاں تو دنیا کے ہر قانون جزا و سزا کی رو سے ظلم ہی رہیں گی۔

زیادہ سے زیادہ جو بات تسلیم کی جاسکتی ہے۔۔۔ اگرچہ اس میں بھی کام کی تجدید گنجائش ہے اور لوگوں نے کیا بھی ہے جو شک پیدا کر لینے کے لئے بہت کافی ہے۔۔۔ وہ یہ ہے کہ ایک اخوانی نے وزیر اعظم بد قاتلانہ حملہ کیا، ہم اسے تسلیم کئے لیتے ہیں مگر یہ بوجہ کا حق رکھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کیا حکومت کی اس آمرانہ پالیسی پر نہیں ہے کہ ایک مسئلہ کے متعلق جس کا تعلق ہر مصری کی زندگی اور اس کے مستقبل سے تھا اظہار رائے کا حق چھین لیا گیا اور ہر مخالف آواز کا گلا گھونٹ کر جیتے جاگتے انسانوں کو مردہ بن جانے پر مجبور کیا گیا؟ اور کیا اس کی ذمہ داری نہ صرف کی اس گرم بازاری پر نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سارا الزام حملہ آور غریب ہی کے سر رکھ دیں؟

اور پھر چلیے قصور وار ہی نہیں ہی! اور اس کو پھانسی دینے والے معذور ہی! مگر اس جماعت غریب کا کیا قصور تھا جس سے یہ حملہ آور اتفاق سے تعلق رکھتا ہے، جو اسے توڑ دیا گیا،

اس کے عظیم الشان دفتر کو ذرا کٹش کر دیا گیا اور اس کی پوری قیادت کو عمر بھر کے لئے قید ہی بنا دیا گیا یا سولی پر چڑھا دیا گیا؟ — حالانکہ اس حملہ کی ذمہ داری اگر محمد آدر کے سوا کسی اور پر ہو سکتی ہے تو وہ حکومت اور صرت حکومت ہے جس نے ملک میں ایسے حالات پیدا کئے جنہوں نے کتنے ہی بچپنوں کو اس اقدام پر اکسایا ہو گا اور بالآخر ایک اغرائی اس غلط راستہ پر بہہ گیا کیونکہ اسی کی جماعت اپنی جرات حق گوئی کی وجہ سے اس جبر و تشدد کا خاص نشانہ تھی — کیا اس سے جماعت ہر کوئی ذمہ داری آتی ہے؟ اور کسی محتاط شخصہ دار آدمی کے لئے جائز ہے کہ وہ جماعت کو اس نعل کا ذمہ دار گردانے؟ اور پھر اس کے ساتھ جماعت کی مذہبیت کو ملا کر خارجیت کا بیج نہ بکائے؟ — اہل مصر کی اور مشائی حکومت کے لئے ضروریہ ایک اچھا بھلا بن سکتا تھا جو اسی ملک میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی بات ملے اور اسے بتلے مگر خاکرا اس جماعت کو توپ دم کر دے جو نہ صرف یہ کہ اس کے حکم سے خود زمرہ ہونے جوئے مردہ بننے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ اوروں میں بھی زندگی کا مورچہ چونک رہی ہے اور جبکہ دوسرے فوجی سنگینوں کے خوف سے "ملک ٹک" دیدم دم نہ کشیدم کا منظر پیش کر رہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خود دم سادھنے پر رضی نہیں ہے بلکہ دوسروں کے منہ میں بھی زبان پیدا کرنے پر تئی ہوئی ہے۔ نجیب بھی دم بخود ہیں اور خامس پا شا کا منہ بھی بند ہے۔ جن کے ساتھ پھر اگر نہیں دو تھائی مصر مزدور ہے —

گراغوان ہیں کہ گویا جب تک ان کے منہ میں زبان ہے یہ حکم زبان بند ہی نہیں مان سکتے — چنانچہ اس نے اس واقعہ سے بڑا بڑا فائدہ اٹھایا اور ان شریرہ سردوں کو جن میں کڑھکانے لگا دیا۔

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت مصر ایک بھانڈ کی تلاش میں تھی اور اس واقعہ میں اسے ایک اچھا بھانڈا ہتھ آگیا تو یہ محض سو پرین پاکات بعد القوت والی بات نہیں ہے بلکہ اس کو نفس لامری حقیقت ثابت کرنے کے لئے ایک ایسا طریقہ بھی موجود ہے جو کسی بھی غیر جانبدار آدمی کے لئے باعث اطمینان ہو سکتا ہے۔ وہ قرینہ معاہدہ سوئزر کے مسئلہ پر حکومت کے جذبات کی وہ غیر معمولی نزاکت تھی جس کی طرف بعضی صاحب سے اختلاف رکھنے والے بعض اغواؤں نے ان کی دشمن ریڈیو سے تقریر کے بعد فوراً اشارہ کیا تھا — صالح مشاومی صاحب ایڈیٹر المدوحہ راغوان المسلمین کے ایک بہت اہم سابق رکن نے اس تقریر کے بعد المدوحہ کا جو پہلا ہی ادارہ لکھا اس میں اس بات پر سخت تنقید کی کہ بعضی نے مصر آکر مجلس شوریٰ سے سورہ کئے بغیر دمشق ہی سے کیوں معاہدہ پر تنقید کر ڈالی حالانکہ اس کے

قرآنی دعوت

— (۱۶) —

عملِ صالح :-

[اس مسئلہ کی گزشتہ قطع میں — خداوندی ہدایت کی اطاعت و پیروی — کے ذریعہ انسان بیلان کیا گیا تھا کہ قرآن مجید جس طرح خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہو۔ اسی طرح وہ اس پر بھی زور دیتا ہو کہ خدا کے بندے اپنے خدا کی نازل کی ہوئی اور اس کے رسولوں کی لائی ہوئی ہدایت کی اطاعت و پیروی کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں اور اس کے طبع اور تابع رہ کر یہی زندگی گزاریں۔ اس بارہ میں قرآن مجید کی تاکیدات اور ماننے اور نہ ماننے والوں کے بارے میں اس کی ہشامات اور تنبیہات ذکر کی جا چکی ہیں — اب آج کی قطع میں جو کچھ نکھار مارا جا رہا ہے وہ بھی اس عنوان کے تحت سمجھنا چاہیے۔]

اسی اتباعِ حقیقی اور اطاعتِ خدا و رسول والی زندگی کی ایک تعبیر عملِ صالح والی زندگی بھی ہو، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ایمان کے ساتھ عملِ صالح کا ذکر اس طرح کیا گیا ہو کہ گویا ان دونوں سے لے کر وہ زندگی قیمتی ہو جو ہمارے پیدا کرنے والے کو مطلوب اور محبوب ہو۔ اور جو ہم کو اس محبوب بندہ بنانے والی ہے، قرآن پاک میں بلا شمار کئی کئی مقامات پر عملِ صالح والی اس زندگی پر ایسی کیہن اور ہشاماتیں سنائی گئی ہیں جن میں ایمان والی روحوں کے لیے لذت و سرور اور نشاط و تہی کا یقیناً اس سے زیادہ سامان ہو جتنا کہ شراب کے مشروبوں کو شراب سے حاصل ہوتا ہو گا۔ — چند آیتیں یہاں بھی پیش کیجئے !

وہ حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو کہ آپ پوری انسانی دنیا کو ہمارا پیغام

نہایتیجئے، ارشاد ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَاكُمُ
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا
فِي آيَاتِنَا مُفْتِرِينَ أَؤُلِّقُ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۝

(الحج ع ۷)

طشتر سے بخشش ہو، اور عتسز کی روزی ہے۔ اور جو لوگ ہمارے احکام و فرامین
کا مقابلہ کریں وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔

اور سورہ طہ میں فرمایا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ سَامِيَةٌ ۝
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ فِي شَكٍّ ۝
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ فِي شَكٍّ ۝
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ فِي شَكٍّ ۝

(طہ ع ۷)

اور سورہ عنکبوت میں فرمایا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ فِي شَكٍّ ۝
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ فِي شَكٍّ ۝
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ فِي شَكٍّ ۝
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ فِي شَكٍّ ۝

(العنکبوت ع ۱)

اور سورہ نساء میں فرمایا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ فِي شَكٍّ ۝
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ فِي شَكٍّ ۝
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ فِي شَكٍّ ۝
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ فِي شَكٍّ ۝

تَحِيَّهَا الْاَنْفَرُ خَالِدٌ وَّنَ فِيْهَا
آبَدًا ۚ وَنَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا ۚ وَمَنْ
اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ۝
(النساء ع ۱۰)

بہشتی باغات میں بسائیں گے جن کے
نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ
ہمیشہ رہیں گے، یہ وعدہ ہو اللہ کا بالکل
سچا، اور کس کی بات ہو سکتی ہو اللہ سے

زیادہ سچی

اور سورہ شوریٰ میں ارشاد فرمایا۔
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فِيْ دُوْنِ الْحَبَشَةِ لَكُمْ فِيْهَا
مَّآثِرًا وَّنَ ۚ وَنَعَدَ رَبُّهُمْ ذٰلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۚ ذٰلِكَ الَّذِيْ
يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادًا ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۝
(شوری ع ۲)

اور جو بندے ایمان لائیں اور عمل صالح
والی زندگی گزاریں وہ جنت کے باغوں
میں رہیں گے، اُن باغ ہائے بہشتی میں
جس چیز کی وہ خواہش کریں گے اپنے پروردگار
کے پاس وہ اُن کو ملے گی، یہ اُن پر اللہ کا
بڑا انعام ہو، اللہ اس خوش اسخامی کی
بشارت اپنے اُن بندوں کو سناتا ہو جو
ایمان لائیں اور عمل صالح والی زندگی گزاریں۔

اور سورہ کہف میں فرمایا
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
نَزْلًا ۚ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ
عَنْهَا جَوْلًا ۝
(الکہف ع ۱۲)

جنت جو بندے ایمان لائیں اور عمل
صالح والی زندگی گزاریں، ان کے پروردگار
کی طرف سے اُن کی ہمائی کے لیے فردوس
یعنی جنت کے باغات ہیں، وہ ان میں
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (وہ ان کو وہاں سے

کبھی نکالاجائے گا اور نہ وہ خود وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے۔

اور سورہ طہ میں ارشاد فرمایا۔

وَمِنْ نِّبَاتِهٖ مُوَسٰۤى ۚ قَدْ جَعَلَ الْفُلُكِيْنَ
اور جو بندے اپنے پروردگار کے حضور

فَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ
مومن ہو کر حاضر ہوں گے اور عمل
صالح والی زندگی انھوں نے گزاری
ہوگی۔ ان کے لیے وہاں نہایت بلند
درجے ہیں، کبھی نہ فنا ہونے والے
بہشتی باغات جن کے نیچے نہریں جاری
(حلقہ ۳)

ہیں، اُن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ لے گا ان کو جو کفر و نافرمانی کی زندگی
سے پاک ہوں گے۔

ان سب آیتوں میں ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارنے والوں کے لیے آخرت میں اللہ کی
رحمت و مغفرت اور اُس کے فضل و بخشش اور جنت و نعمت جنت کی بنا دیتے ہیں، اور اس میں کوئی
شبہ نہیں ہو کہ اللہ نے اپنے جن بندوں کو آخرت پر ایمان و یقین نصیب فرمایا ہو اُن کے لیے اس سے
بڑھ کر کوئی بنا دیت اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ آخرت کی حقیقی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں
ان کو اللہ کی رضا و مغفرت اور جنت نصیب ہو جائے۔

بالفرض اگر ایمان و عمل صالح کے صلہ میں اس فانی دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، اور صرف آخرت
ہی میں وہ مل جائے جس کا وعدہ ان آیتوں میں کیا گیا ہو تو بھی یقیناً نفع ہی نفع ہے، اور ہر مومن
بندہ اس سودے پر دل و جان سے راضی ہو کر اپنے رب کریم کا شکر گزار ہی ہو گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے
کہ عمل صالح اور ایمان کے صلہ میں آخرت میں مغفرت اور جنت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو کچھ عطا فرمائے
کا وعدہ قرآن مجید میں کیا گیا ہو وہ اس دنیا کی بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مثلاً سورہ
مریم میں فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَسِعًا
بلاشبہ جو بندے ایمان لائیں اور عمل
صالح والی زندگی گزاریں، بڑی رحمت
والا پروردگار ان کو ضرور رحمت سے
(مریم ۶)

فرمائے گا۔

یعنی اس دنیا کی زندگی میں ان کو اللہ کی محبت و محبوبیت کا مقام نصیب ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ

اپنی مخلوقات کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا فرمادے گا۔۔۔۔۔ سوچئے! کسی بندہ کے لیے اس دنیا میں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہو کہ اس کے دل کو اللہ سے محبت و تعلق کی دولت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کے لیے جن نے اور عام مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت و قبولیت پیدا کر دی جائے۔۔۔۔۔ صرف مادی لذتوں اور بڑائیوں سے دلچسپی رکھنے والے جو انسان اپنی انسانیت کھو کر حیوانیت کی سطح پر آچکے ہیں غالباً ان کے نزدیک تو اس دنیا کی بڑی نعمتیں صرف روپیوں کے ڈھیر اینٹوں اور پتھروں سے بنے ہوئے عالیشان محلات، الواح و اقسام کے لذیذ و مرغن کھانے پیش قیمت کپڑے اور قیمتی سواریاں ہی ہوں گی۔ لیکن جو واقعی انسان ہیں انہیں اس میں قطعاً کوئی شک نہیں جو کچھ کہ اللہ کی محبت و محبوبیت اور اود عام مخلوق کی نگاہ میں مقبولیت کا ایک لمحہ اس پوری عمر سے زیادہ لایزال و قیمتی ہو جس میں مذکورہ بالا ساری مادی نعمتیں تو میسر ہوں لیکن اللہ کی محبت و محبوبیت اور مقبولیت کی اس نعمت سے محرومی ہو،

اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے جس بندہ کو اپنی محبت و محبوبیت اور مقبولیت کا کوئی حصہ نصیب فرمائے میں وہی جانتا ہوں کہ اس کو کتنی بڑی دولت اور زندگی کا کیا لطف حاصل ہو۔۔۔۔۔ اسی کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ”حیوة طیبہ“ فرمایا گیا ہو۔

سورہ نمل میں ارشاد ہے

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
أٰمَنَ ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ خَلْقِيَّةً نَّيْقًا
طَيِّبَةً ۚ وَنَجَّيْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ يٰٓأَيُّهَا
مَنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

جو بندہ عمل صالح والی زندگی گزارے
خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب
ایمان بھی ہو، تو ہم ضرور اس کو حیات
طیبہ ”دننایت“ بھی بالطف زندگی دیں
گے اور آخرت میں ان کے اعمال حسنہ کا

(النمل ع ۱۳)

اُن کے استحقاق سے بہت زیادہ اچھا صلہ ان کو عطا فرمائیں گے۔

اس آیت میں عمل صالح والی زندگی پر جس ”حیوة طیبہ“ کا وعدہ کیا گیا ہو اس کا تعلق اس دنیا سے ہے، وہ اللہ کی محبت و محبوبیت، سکینت و طمانیت اور مخلوق کی مقبولیت کی وہی زندگی ہو جو حیرت انگیز اور حیرت انگیز ہے اور بلاشبہ وہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت و نعمت اور سب سے بڑی لذت ہو۔

”دنیا میں یہ ”حیوۃ طیبہ“ ملنا تو ایمان اور عمل صالح والی زندگی کا وہ صلہ ہے جس سے ہر وہ فرد نواز جاتا ہے جو ایمان اور عمل صالح کی سسٹر ٹوک پورا کرے۔ خواہ مرد ہو یا عورت!۔۔۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا انعام اور صلہ اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی رکھنے والوں کو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کا انتظام اُن کے سپرد کر دیتا ہے، اور نظم و نسق ان کے ہاتھ میں نہ دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ اللہ کی زمین کا انتظام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اور اس انتظام میں وہ اللہ کے نائب اور خلیفہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ انعام اور صلہ انفرادی نہیں، بلکہ اجتماعی ہے، یعنی ہر فرد کو اس کے ایمان اور عمل صالح پر یہ صلہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر کوئی قوم اور جماعت ایمان اور عمل صالح والی زندگی کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس قوم اور جماعت کو اس نعمت سے نواز دیتے ہیں۔

ایمان اور عمل صالح کے اسی انعام کا وہ سورہ تور میں ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُخَلِّقَنَّ لَهُمْ فِي
الْأَرْضِ مِمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ

اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم
میں سے ایمان لائیں اور عمل صالح
والی زندگی اختیار کریں کہ ان کو عندر
منتظم اور خلیفہ بنائے گا زمین کا جیسا
کہ ان سے پہلے گزشتہ امتوں کے زمین

(النور ۶)

صالحین کو خلیفہ بنایا تھا.....

اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ اور اس کا ازلی قانون ہے کہ اگر دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی رکھنے والی امت موجود ہو تو اللہ تعالیٰ زمین کے انتظام حکومت کے لیے اُسی کا انتخاب کرتا ہو، اور اُسی کو اپنی خلافت و نیابت دیتا ہے، یہ آیت بتاتی ہے کہ نزول قرآن سے پہلے زمانوں میں بھی یہی ہوا اور نزول قرآن کے بعد کے دور کے لیے بھی یہی وعدہ الہی اور مشورہ خداوندی ہے، سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں اسی خداوندی دستور کا بیان ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
الَّذِي كُنَّا فِي الْأَرْضِ نَبْيَرْتُهَا أَصْحَابِهَا

اور ہم کھ چکے زبور میں نصیحت کے
بعد کہ زمین کے وارث ہوں گے اور

الضَّالِّیْنَ . (الانبیاء ۷) اُس کا انتظام کرینگے میرے صانع بندے۔

ضروری انتباہ | ان آیتوں سے یہ سمجھنا کہ دنیا میں حکومت صرف صاحبین کو ملتی ہو اور کسی گروہ کے ہاتھ میں حکومت کا ہونا اس کے صلح ہونے کی نشانی ہو بڑی گھٹیا درجہ کی غلط فہمی ہے، ان آیات کا مفاد جیسا کہ ادھر ہم نے بتلایا صرف یہ ہو کہ جب دنیا میں ایمان اور عمل صلح رکھنے والی کوئی امت اور جماعت موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص تائید اور نصرت سے زمین کا اقتدار و انتظام اور اُس کی خلافت اُس کے سپرد کرے گا، اور یہ اُس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا انعام اور مزید ترقیات کا باعث ہوگا۔

مَعَارِفُ الْحَشِدِ

(بقیہ صفحہ ۲۴)

کریں، پس یہی ان کی نیت ہے، اور ان دونوں گروہوں کا گناہ برابر ہے، یعنی آخری قسم کے لوگوں کو ان کی بڑی نیت کی وجہ سے وہی گناہ ہوگا جو تیسرے قسم کے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا گناہ ہوگا، (ترمذی)

(تشریح) حدیث کے نفس مطلب کی وضاحت ترجمہ کے ساتھ ساتھ کر دی گئی ہو۔ البتہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ بُرے عمل کی جس نیت پر گرفت ہے اور جو گویا بُرے عمل ہی کی طرح گناہ ہے وہ عزم کا درجہ ہے، یعنی بندہ کو اس گناہ کا شوق اور اپنی طرف سے اس کے گزرنے کا مصمم ارادہ ہو، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے پھر کر نہ سکے، پس جب کسی گناہ کی نیت اس درجہ کی ہوگی تو اس گناہ ہی کی طرح وہ بھی مصیبت ہوگی اور بندہ اس پر سزا کا مستحق ہوگا۔

معارف الحدیث

== (سلسلہ) ==

اگر حسن عمل کی توفیق ہو تو دنیا کی زندگی بڑی نعمت ہے

(۷۲) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عَمَلُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عَمَلُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ

رواہ احمد

(ترجمہ) ابوبکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آدمیوں میں کون بہتر ہے؟ (یعنی کس قسم کا آدمی آخرت میں زیادہ کامیاب اور نجات یاب ہے؟) آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے اعمال اچھے رہے۔ پھر اسی سائل نے عرض کیا کہ آدمیوں میں زیادہ بُرا (اور آخرت میں زیادہ خسارہ میں رہنے والا) کون ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہوئی اور اعمال اس کے بُرے رہے۔ (مسلم)

(تشریح) ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کی زندگی اعمالِ صالحہ والی زندگی ہوگی تو جتنی طویل عمر اس کو ملے گی اسی قدر اس کے دینی درجات میں ترقی ہوگی، اور اس کے برعکس جس کے اعمال و اخلاق اللہ سے دور کرنے والے ہوں گے اس کی عمر جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر وہ اللہ کی رحمت و رضا سے دور تر ہونا چاہیے گا۔

(۷۳) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقِيلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَعْرَتَانِ الْأُخْرَى بَعْدَهُ بِمَجْمَعَةٍ أَوْ ثَمَنًا فَفَصَّلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَفْلَحَ قَالُوا

دَعَوْنَا اللَّهَ أَنْ يُعْفِرَ لَهُ، وَيَرْحَمَهُ، وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَمَّا صَلَواتُهُ بَعْدَ صَلَواتِهِ، وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ، أَوْ قَالَ
صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ، لَسَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مَتَابَعَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

(رواہ ابو داؤد والسنائی)

(ترجمہ) عبید بن داؤد سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے
درمیان مواضات قائم فرمائی۔ یعنی اُس وقت کے دستور کے مطابق ان کو باہم بھائی بھائی بنایا، پھر
ہوا کہ ان میں سے ایک صاحب رقری ہی زمانہ میں جہاد میں شہید ہو گئے، پھر ایک ہی ہفتہ بعد اس کے
قریب دوسرے صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، (یعنی ان کا انتقال کسی بیماری سے گھر ہی پر ہوا، تو صحابہ نے
ان کی نماز جنازہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے والے ابنِ صحاب سے دریافت
کیا کہ آپ لوگوں نے (نماز جنازہ میں) کیا کہا (یعنی مرے والے بھائی کے حق میں تم نے اللہ سے کیا دعا کی)
انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحمت فرمائے، اور
ان کے جو ساتھی شہید ہوئے اللہ کے قریب درمیان کا وہ مقام حاصل کر چکے ہیں جو شہیدوں کو حاصل ہوتا ہے،
اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے اسی مقام پر پہنچائے، اپنے اُس بھائی اور ساتھی کے ساتھ کرے (اکابرین
میں اسی طرح ساتھ رہیں جس طرح کہ یہاں رہتے تھے)۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ پھر اس کی وہ نمازیں کہاں گئیں جو اس شہید ہونے والے بھائی کی نمازوں کے بعد (یعنی شہادت
کی وجہ سے ان کی نمازوں کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد) انہوں نے پڑھیں، اور دوسرے وہ اعمال خیر کہاں
کئے جو اس شہید کے اعمال کے بعد انہوں نے کیے۔ یا اپنے یوں فرمایا کہ اس کے وہ روزے کہاں گئے جو
اس بھائی کے روزوں کے بعد انہوں نے رکھے۔ (راوی کو شک ہو کہ نماز کے بعد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام اعمال کا ذکر کیا تھا یا روزوں کا ذکر فرمایا تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ۔۔۔ ان دونوں کے مقامات میں تو اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہو جتنا کہ زمین
آسمان کے درمیان فاصلہ ہو۔۔۔ (ابو داؤد والسنائی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ تم نے بعد میں مرے والے
اس بھائی کا درجہ پہلے شہید ہونے والے اس بھائی سے کمتر سمجھا، اسی واسطے تم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ

اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی اس شہید بھائی کے ساتھ کر دے۔ حالانکہ بعد میں مرنے والے اس بھائی نے شہید ہونے والے بھائی کی شہادت کے بعد بھی جو نمازیں پڑھیں، اور جو روزے رکھے اور جو دوسرے اعمال خیر کیے، انہیں معلوم نہیں کہ ان کی وجہ سے اس کا درجہ پہلے شہید ہونے والے اس بھائی سے بہت زیادہ بلند ہو چکا ہے، یہاں تک کہ دونوں کے مقامات اور درجات میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق اور فاصلہ ہے۔

راہِ خدا میں جان دینا بلاشبہ بہت ادنیٰ عمل ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن نماز، روزہ وغیرہ اعمال خیر اگر اخلاص اور احسانی کیفیت کے ساتھ نصیب ہوں تو ان کے ذریعہ جو ثواب اور بلند فیض نصیب ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ نیز چونکہ بعد میں مرنے والے یہ بھائی بھی راہِ خدا کے سپاہی اور جہاد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنے والوں میں سے تھے، اس لیے بستر پر موت آنے کے باوجود وہ اپنی نیت اور شوقِ شہادت کی وجہ سے مقامِ شہادت پر بھی فائز ہوئے اور بعد کے نماز روزہ وغیرہ اعمال خیر نے ان کے درجہ کو اس قدر بلند کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان سے زیادہ فاصلہ بتلایا۔

(۴۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عَذْرَةَ ثَلَاثَةٌ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْفُلِيهِمْ قَالَ طَلَعَةُ أَنَا، فَكَانُوا عِنْدَهُ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنًا أَخَذَهُ فِيهِ أَحَدُهُمْ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا أَخَذَهُ فِيهِ الْآخَرُ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ قَالَ طَلَعَةُ قَرَأْتُ آيَةَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي الْجَنَّةِ وَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَالَّذِي اسْتَشْهَدَ أَخْرَجَ إِلَيْهِ وَأَوْ لَهِمْ يَلِيهِ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقَالَ وَمَا أَتَيْتُ مِنْ ذَلِكَ؛ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يَعْتَرِفُ فِي الْأَسْلَامِ لِسَبِيحَةٍ وَتَسْبِيحَةٍ وَتَعْلِيلَةٍ

(رواہ احمد)

(ترجمہ) عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عذرہ میں سے تین آدمی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے اور حضور کی خدمت میں قیام کا ارادہ کیا، تو اپنے وصی پر کرام فرمایا کہ ان نو مسلم مسافروں کی خبر گیری میری طرف سے کون اپنے ذمہ لے سکتا ہے؟ طلحہ نے عرض کیا کہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، چنانچہ یہ تینوں ان کے پاس رہنے لگے، اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کسی جگہ کے لیے روانہ فرمایا تو ان تینوں صاحبوں میں سے ایک اُس لشکر میں چلے گئے، اور وہاں شہید ہو گئے، پھر آپ نے ایک اور لشکر روانہ فرمایا تو ایک دوسرے ساتھی اس میں چلے گئے اور وہ بھی جا کر شہید ہو گئے، پھر کچھ دنوں بعد، ان میں سے تیسرے جو باقی بچے تھے ان کا انتقال بستر ہی پر ہو گیا۔

(حدیث کے راوی عبداللہ بن شداد) کہتے ہیں کہ طلحہ نے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں ان تینوں ساتھیوں کو جنت میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ جو صاحب سبک آخر میں اپنے بستر پر طبعی موت سے مرے وہ سب آگے ہیں، اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو دوسرے شہید ہوئے تھے، اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو پہلے شہید ہوئے تھے، اس خواب سے میرے دل میں شبہ اور غلبان پیدا ہوا کہ چونکہ میرا خیال تھا کہ شہید ہونے والے ان دوسا تھیوں کا درجہ اس تیسرے ساتھی سے بلند ہوگا جس کا انتقال بستر پر طبعی موت سے ہوا، پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب اور اپنے اس تاثر اور غلبان کا ذکر کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تم کو کیا بات اور پروا، اور غلط معلوم ہوتی ہو، رتم نے ان کے درجہ کی جو تزیین بھی ہے وہی ہونا چاہیے، اور جو قبل اس ساتھی اپنے دوسا تھیوں کی شہادت کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہا، اور نمازیں پڑھتا رہا، اور اللہ کا ذکر کرتا رہا اسی کو سب آگے اور بلند تر ہی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے نزدیک اس مومن سے کوئی افضل نہیں جس کو ایمان و اسلام کے ساتھ عمر درانے جس میں وہ اللہ کی تسبیح و تہلیل کا ذکر، تکبیر اللہ اکبر کا ذکر، اور تہلیل (لا الہ الا اللہ کا ذکر) کرے۔

(تشریح صحیح) اس سے پہلی حدیث کی تشریح میں جو کچھ لکھا جا چکا ہو اُسی سے اس حدیث کی بھی تشریح ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے تو ان دونوں حدیثوں میں اُن جذباتی اور باتنی لوگوں کے لیے بڑا سبق ہو۔ جو جہاد اور شہادت کی صرف باتوں اور بھوٹی تئناؤں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، حالانکہ جہاد و شہادت کا کوئی میدان ان کے سامنے نہیں ہوتا، اور ناذر و زہ ذکر و تلاوت وغیرہ اعمال خیر کے ذریعہ اعلیٰ سے اعلیٰ

دنیا ترقیوں کا جو موقع اللہ کی طرف سے ان کو ہر وقت ملا ہوا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے اور ان چیزوں کو معمولی اور ادنیٰ درجہ کی چیزیں سمجھ کر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ بعض اوقات تو ان اعمال خیر کو طعنے کا نشانہ بنا کر اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ **وَيُحِبُّونَ أَنْتُمْ حَيِّونَ ضَعُفَاءُ**

(۷۵) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلْبُ

مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَسْعَفَ نَفْسَهُ هَوَاهَا

وَتَمَشَّى عَلَى اللَّهِ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

(ترجمہ) شداد بن اوس سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار اور توانا وہ ہو جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات و کامیابی کیلئے عمل کرے اور نادان و ناتوان وہ ہو جو اپنے کو اپنی خواہشات نفس کا تابع کر دے، اور اگر بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے، اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ (ترمذی و ابن ماجہ)

(نشر صحیح) دنیا میں کیسے دجالاک و ہوشیار اور کامیاب، وہ سمجھا جاتا ہو جو دنیا کیلئے دنیا میں جست و چالاک ہو، خوب دونوں احمقوں سے دنیا بھٹتا ہو، اور جو کتنا چلے کر سکتا ہو، اور ہر وقت ناتوان وہ سمجھا جاتا ہو جو دنیا کیلئے دنیا میں تیز اور چالاک نہ ہو، اور اہل دنیا جو اس دنیوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں ان کو ایسا ہی سمجھنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ چونکہ اصل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہی اصل زندگی ہو اور اس زندگی میں کامیابی ان ہی کے لیے ہو جو اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزاریں، اس لیے حقیقت و دانشمند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو آخرت کی نیامی میں لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کر اس اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا رکھا ہو۔ اور اس کے برعکس جن احمقوں کا حال یہ ہو کہ انہوں نے اپنے کو نفس کا بندہ بنا دیا ہو، اور وہ اس دنیوی زندگی میں اللہ کے احکام و اوامر کی پابندی کے بجائے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ سے اچھے انجام کی امیدیں باندھتے ہیں وہ یقیناً بڑے نادان اور ہیشہ ناکام رہنے والے ہیں، خواہ دنیا کیلئے دنیا میں وہ کتنے ہی جست و چالاک اور پھرتیلے نظر آتے ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ بڑے نا عاقبت اندیش، کم عقل، اور ناکامیاب و نامراد ہیں کہ جو حقیقی اور واقعی زندگی آنے والی ہے

اُس کی نیاری سے غافل ہیں، اور نفس پرستی کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے خدا پرستی والے اچھے انجام کی امید رکھتے ہیں، انا مان اتنی موتی بات کو نہیں سمجھتے کہ

گندم از گندم برود جو ز جو از مکافات علی غافل مشو

(۶) عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ ثَلَاثُ أَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاخْضَوْهُ فَأَمَّا الَّذِي أُقِيمُ

عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظِلُّ عَبْدٍ مَظْلَمَةٌ صَبَرَ

عَلَيْهَا إِلَّا أَرَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مُسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

بَابَ قُدْرٍ وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاخْضَوْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا

لِرِذْيَةِ تَغْيِيرِ عَبْدٍ رِزْقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ بِهِ

وَيَعْلَى اللَّهِ فِيهِ بَحْثٌ فَهَذَا أَيُّ أَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ

يُزِدْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ بِي مَالًا لَعَلَّيْتُ بَعْلًا

فَلَانِ فَاجْرُمَ هَاسِوَاءَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُزِدْهُ عِلْمًا فَهُوَ

مُتَعَبِّطٌ فِي مَالِهِ لِيَغْيِرَ عِلْمَ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَةُ وَلَا

يَعْمَلُ فِيهِ يَحَقُّ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ لَمْ يُزِدْهُ اللَّهُ مَالًا

وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ بِي مَالًا لَعَلَّيْتُ فِيهِ بَعْلًا فَلَانِ فَهُوَ نِيَّةٌ

وَدَرْهَا سَوَاءٌ.

(رواہ المرتضیٰ)

(ترجمہ) ابوالکبشہ انمارئی سے روایت ہو کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،

آپ فرماتے تھے کہ تین باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ان کے علاوہ ایک اور بات ہے

جس کو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، پس تم اس کو یاد کر لیجیو! جن تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں

اُن میں سے ایک تو یہ ہو کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، (یعنی کوئی شخص بہ مال بڑھ

خدا میں دینے کے سبب کبھی مفلس و نادار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی، اور جس خدا

کی راہ میں وہ صدقہ کرے گا وہ اپنے خزانہ غیب سے انکو دیتا رہے گا) اور دوسری بات یہ ہے کہ

نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندہ پر ایسا ظلم جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اُس کے

عوض بڑھا دے گا اُس کی عزت (یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر فرمایا ہو کہ جب کسی بندہ پر ناحق کوئی ظلم کیا جائے اور اس کو متا یا جائے اور وہ بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی عزت و رفعت دُنیا میں بھی بڑھائے گا) اور (تیسری بات یہ ہو کہ) نہیں کھولے گا کوئی بندہ سوال کا دروازہ مگر اللہ کھول دے گا اُس پر فقر کا دروازہ (یعنی جو بندہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا پشیم اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو کہ فقر و محتاجی اس پر مسلط ہوگی، گو یا یہ تینوں اللہ کے ایسے اہل نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پر قسم کھا سکتا ہوں، اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ اور جو بات میں ان کے علاوہ تم سے بیان کرنا چاہتا تھا، جس کو تمہیں یاد کر لینا اور یاد رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہو کہ دنیا چار قسم کے آدمیوں کے لیے ہو (یعنی اس دنیا میں چار طرح کے آدمی ہیں)۔ ایک وہ بندے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اور صحیح طریق زندگی کا علم بھی ان کو دیا ہو، پس وہ اس مال کے صرف و استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کے ذریعہ صلہ رحمی (یعنی اپنے اعزہ و اقارب کے ساتھ سلوک اور ان کی بہرہ دہی) کرتے ہیں اور اس میں جو عمل اور تصرف کرنا چاہئے اللہ کی رضا کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ پس ایسے بندے سب سے اعلیٰ و افضل مرتبہ پر فائز ہیں، اور دوسری قسم وہ بندے ہیں جو کہ اللہ نے صحیح علم اور صحیح جذبہ، تو عطا فرمایا جو لیکن ان کو مال نہیں دیا، پس ان کی نیت صحیح اور سچی ہو، اور وہ اپنے دل و زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاں (نیک بندے) کی طرح اس کو کام میں لائیں، اور اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ جن اچھے مصارف میں صرف کرتا ہو وہ بھی اُن ہی میں صرف کریں، پس ان دونوں کا اجر برابر ہے (یعنی دوسری قسم کے ان لوگوں کو حسن نیت کی وجہ سے پہلی قسم والوں کے برابر ہی ثواب ملے گا) اور (تیسری قسم، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور اس کے صرف و استعمال کا صحیح علم اور صحیح جذبہ نہیں دیا، پس وہ نادانی کے ساتھ اور خدا سے بے خوف ہو کر اس مال کو اندھا دھند غلط راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ذریعہ صلہ رحمی نہیں کرتے، اور جس طرح اس کو صرف و استعمال کرنا چاہیے اُس طرح نہیں کرتے، پس یہ لوگ سب سے بُرے مقام پر ہیں۔ اور (چوتھی قسم) وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور صحیح علم اور صحیح جذبہ بھی نہیں دیا، پس اُن کا حال یہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاں (عیاش بُرے فطن) خرچ، شخص کی طرح اور اسی کے طریقہ پر صرف کریں (یعنی اس شخص کی طرح ہم بھی عیاشی اور فحش و خمری

اسلام میں نبوت کا تصور

(از، ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم اے، پی ایچ ڈی)

— دوسری اور آخری قسط —

(۳)

اسلام سے قبل ولایت اور نبوت کے آلہ شفاعت ہونے کا ایک بہت غلط تصور پھیلا ہوا تھا۔ اس کا خاص سبب یہ خیال تھا کہ جو نسبت ایک مطلق العنان بادشاہ دور اس کی رعایا کے درمیان ہوتی ہو کم و بیش وہی خدا اور اس کے بندوں کے درمیان بھی ہو اور جس طرح ایسے بادشاہوں کے دربار میں مقرروں اور سفارشیوں کے بغیر رسائی نہیں ہو سکتی اسی طرح بارگاہ خداوندی میں بھی درمیانی وسائل کے بغیر رسائی ہونا محال ہو۔ یہ درمیانی وسائل ان لوگوں کے نزدیک دیوتی، دیوتا، پیغمبر اور راہب وغیرہ تھے۔ اس لیے لوگ ان کی پرستش کرتے تھے اور کہتے تھے۔

مَا أَفْعَدُكُمْ إِلَّا لِبِقَرٍ جُوْنَالِیْ اِهْدِیْ
زَلْفِیْ دالقرآن نہر
ہم ان کو صرف اس لیے پرستتے ہیں کہ وہ
ہم کو اللہ کا تقرب حاصل کراویں۔
هُوَ مَا شَفَعَا وَنَا حَمْدُ اللّٰہِ (پہن)
”یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں“

طبیعتیں جب انسانوں میں خدائی اوصاف دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہیں تو وہ خدا کا اندازہ بھی انسانی عادات و اطوار پر لگانے لگتی ہیں۔ لوگ ظاہر پر غیب کو تپاس کر لیتے ہیں اور دنیاوی تقریبات کی بنا پر خدائی معاملات کی بابت بھی فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ان خود فریبی کی حد تک آسان پسند ہو۔ وہ شواہد مگر صحیح کے مقابلہ میں آسان مگر غلط کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہو چنانچہ

اسے آخرت کے خوف سے چھکارہ پانے کا طریقہ بہت پسند کیا کہ اپنے دینی رہنماؤں کی سفارشی شفاعت پر کلی نیکہ کرے۔

عیسائیوں میں آج بھی کفارہ کا عقیدہ عام ہو۔ وہ حضرت عیسیٰ کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اس پر بحث کرنا ہمارا موضوع نہیں ہو۔ ہم اس کے متعلق صرف دو عیسائی مفکرین ہی کی رائے نقل کرنے پر اکتفا کریں گے۔

سراآتھرکینن ڈاؤل نے لکھا ہے کہ:-

”کسی کا فرقہ نہ بھی اس سے زیادہ بھونڈی بات نہیں اختراع کی کہ انسان موروثی گناہ کا داغ لے کر پیدا ہوتا تھا جس کے لیے وہ نبوت خود مردار نہ تھا اور جس کے لیے کفارہ کی ضرورت تھی اور رب العالمین کو مجبوراً اپنے لیے گناہ مست زندگی جان قربان کرنا پڑا تاکہ اس پر اسرار رحمت کے اثر کو زائل کیا جاسکے“ (۱)

اور ربیکا دسٹ کا قول ہو کہ

”میرے نزدیک کفارہ کا عقیدہ اہل ہو“ (۲)

اب کفارہ اور شفاعت کے اس عقیدہ کے متعلق قرآنی بیانات ملاحظہ ہوں:-

وَلَا يَغْنِبُ الْعَذَابُ الَّذِينَ يَذْنُبُونَ وَلَا يَنْفَعُهُمُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ (زمر)

”یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مگر وہ جس نے شہادت دی حق کی۔“

وَلَكُمْ مِنْ مَلَائِكَةٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَغْنِبُ شَفَاعَتَهُمْ شَيْئًا دُونَكُمْ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ لَا يَعْقِلُونَ (نور)

”اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی؟ کیا ان کافروں نے غیر اللہ کو شفیع بنایا ہو؟ کہہ دے کہ اگر یہ کچھ اختیار اور سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں تو بھی شفیع بننے کے

قابل ہیں)؟“

قیامت کے دن جب سارے پردے اٹھ جائیں گے تو ان کی مادی اور سرگرمی دیکھنے کے

قابل ہوگی جو خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنی شفاعت کا ضامن سمجھے بیٹھے تھے۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
الْجَاهِلُونَ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
مِنْ شُرَكَائِهِمْ شَفَعُوۡا
وَكَاۡنُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝

”اور جب قیامت قائم ہوگی تو مشرکین
مایوس ہو کر رہ جائیں گے اور جن کو وہ
خدا کا شریک کا رہتے تھے ان میں سے
کوئی ان کا شفیع نہ ہوگا“ اور یہ انکار
کریں گے ان شرکاء سے۔

(روم)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ لَا يُجْزَىٰ
عَنْ خُصْمٍ شَيْئًا وَلَا يَحْصِلُ مِنْهَا
عَدْلٌ ۚ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ

”اے بنی اسرائیل..... ڈرنا اس
سے جس میں کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہ
آئے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی
بدلہ قبول ہوگا اور نہ شفاعت فائدہ
دے گی“

(بقرہ)

اور عیائوں کو جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ مسیح کے جانشینوں یعنی پوپوں اور پادریوں کے سامنے
اعتراف کرنا نہ کرنے سے مغفرت ہو جاتی ہو کھایا گیا کہ :-

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

”اور خدا کے سوا گناہوں کو کون
معاف کر سکتا ہو“

(آل عمران)

ان کے اس عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے کہ ”روز قیامت خدا کا بیٹا یعنی مسیح خدا کے
دوہنے ہاتھ پر بیٹھ کے عدل و انصاف کرے گا“ بتایا گیا کہ واقعہ یوں ہوگا کہ خدا حضرت عیسیٰ سے
دریافت فرمائے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو تعلیم دی تھی؟ — اور وہ عرض کریں گے کہ
اے پروردگار! میں نے تو ان کو وہی ہدایت دی تھی جس کا تو نے حکم دیا تھا اب

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ
وَلَنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے
بندے ہیں اور اگر تو بخش دے تو (تو سب
کچھ کر سکتا ہو کہ) تو غالب اور حکمت والا

ہو“

(مائدہ)

القرآن اسلامی تعلیم یہ ہو کہ مغفرت کا معاملہ میں خدا کے ہاتھ ہو۔ کوئی دوسرا اس میں نہیں۔ انبیاء کی شفاعت کا یہ خود بخود ارادہ تصدق اور عقیدہ باطل ہو۔ خدا ہے چاہے گا اپنی رحمت سے نوازے گا، اور جے چاہے گا اے سزا دے گا۔ البتہ اس کی اجازت اور رضامندی سے اس کے رسول اور صالحین دوسروں کے حق میں شفاعت کر سکیں گے۔

مَنْ شَفَعَ لَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ
إِذْ يَنْفَخُ فِي سَافِرٍ ذَاتِ الْوُجْهِ
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْكَافِرُ
وَيَكْفُرُ بِمَا كَانُ يَكْتُمُ

”خدا کے بارگاہ میں کوئی شفع نہیں
لیکن اس کی اجازت کے بعد“
”وہ کون ہو جو خدا کے سامنے کسی
کی شفاعت کر سکے، لیکن اس کی اجازت“
اور یہ شفاعت بھی ہر شخص کے لئے نہ ہو سکے گی۔ صرف وہی اس سے فیض یاب ہوں گے جن کو
خدا چاہے گا۔

وَلَا يَنْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يُرِضِي
وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

اور وہ شفاعت نہیں کریں گے علاوہ
اس کے جن کے لیے خدا اپنی خوشنودی ظاہر
کے اور وہ اس کے خوف سے ترسائیں
(انبیاء)

اور جن کا جرم خدا کے نزدیک ناقابل معافی ہو گا ان کے حق میں کسی کی بھی دعا یا سفارش کا اثر
نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بعض منافقین کے لیے آئے دعوے مغفرت کی تو جواب ملا

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
قَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

”تم ان کی مغفرت چاہو یا نہ چاہو اگر
تم ان کے لیے ستر دفعہ بھی مغفرت چاہو
مگر تو خدا ان کی مغفرت نہ کرے گا“

مگر اگر قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے۔ شفاعت کے مسئلہ میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہو
اور اس کے تمام پہلوؤں پر بار بار اور طرح طرح سے روشنی ڈالی گئی ہو تاکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت آپ کے بعد کسی طرح کی غلط فہمی میں گرفتار نہ ہو سکے۔

ہر شخص کو اپنے اعزاء اور اصحاب کی فلاح محبوب ہوتی ہو۔ حضور کو بھی فطرتاً اپنے اعزاء کی

مغفرت کی فکر ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنے بعض ایسے قریبی عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہی جن کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی تو آپ کو اس کی اجازت نہیں ملی۔

نیز اسی خیال سے کہ آپ کے اقرباء شرفِ قرابت کی وجہ سے خوفِ آخرت سے غافل نہ ہو جائیں آپ نے ان کو جمع کر کے نصیحت فرمائی کہ ”اے قریبیو! اے اولادِ عبد المطلب (آپ کے دادا)! اے عباس (آپ کے چچا)! اے صفیہ (آپ کی چھوٹی بیوی)! اے فاطمہ (آپ کی صاحبزادی)! میرے کمال سے جو مالگوں میں نے سکتا ہوں لیکن خدا کے یہاں میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔“

نیز اپنے بارہ میں بھی فرماتے تھے کہ:-

”میں پیغمبر ہو کے بھی جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔“

مختلف انبیاء اپنے ساتھ اصولِ دین کے علاوہ شریعتیں بھی لاتے تھے۔ اصولِ دین کا تعلق خدا کی ہستی، اس کی توحید، اس کی صفاتِ کاملہ، اس کی خالص عبادت، رسولوں کی بعثت، یومِ قیامت، اچھے اور بُرے اعمال کی باز پرس اور جزا و سزا، جیسے بنیادی اور اصولی امور سے ہو۔ اور شریعت کے معنی راستہ کے ہیں یہ اصولِ دین کے مقابلہ میں ثانوی حیثیت کی چیز ہے اور اصل مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہو۔

سارے پیغمبر ایک ہی خدا کے فرستادہ ہونے کے باعث اصولاً ایک ہی پیغام لے کر آتے تھے، یعنی اصولی طور پر ان سب کی ایک ہی دعوت تھی اور سب کا ایک ہی دعوئی تھا۔ چنانچہ اسلام کی تعلیم یہ ہو کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد علیہما السلام تک جتنے بھی مذہبِ خدا کی طرف سے آئے وہ سب ایک تھے اور اسلام اُسی ایک مذہب کا نام ہو۔ جو اختلاف ان مذاہب میں بعد میں پیدا ہوا وہ دراصل خود انسانوں کا پیدا کیا ہوا ہے جو جن کے نسیان و تغافل اور تصرف و تحریف نے دین اور اس کے ساتھ انانیت کے پُرزے کر ڈالے ہیں اور خدا کی بہترین مخلوق کو بے شمار فتوں اور گردہ ہوں میں بانٹ دیا ہو۔

مَدْعَ کُلِّکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّی اس نے بتائیں کہ وہی ہو تمہارے لیے دین

بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ اَوْحَيْنَا
 اِلٰىكَ وَمَا وُضِعْنَا بِهِ اِبْرٰهِيْمَ
 وَمُوسٰى وَعِيسٰى اَلَا نُرِيْ
 كِيْ دَہی راہ جس کا حکم نوح کو دیا تھا اور
 جس کی ہم نے تیری طرف وحی کی اور جس
 کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ
 کو دیا۔ انہی (شوریٰ)

مگر جزئیات احکام یعنی شرع یا منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ ہر مذہب اور قوم کی زمانی
 و مکانی خصوصیات کے سبب سے بدلتا رہتا تھا۔ گویا ایک ہی روشنی مختلف محفلوں میں وقت اور شرکائے محفل
 کے تقاضہ اور مذاق کے اعتبار سے مختلف فنڈیلوں میں ڈھل کر آتی تھی۔

لَنُكَلِّفَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
 وَمِنْهَا حُجًّا (۱۸۷) (۱۸۸)
 ”ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک
 دستور بنال اور ایک راستہ بنا دیا۔“

اس آیت سے ایک طرف یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول کا امتثال و تسلط منزل کے مختلف ہونے کی دلیل
 نہیں ہے اور دوسری طرف یہ کہ شرعی احکام و قوانین کے اختلافات بھی خدا ہی کی طرف سے تھے اور
 ان میں انبیاء کی رائے یا پسند کو دخل نہ تھا۔ انبیاء صرف شارح تھے شارح نہیں۔ ان کا منصب اور کام
 خدا کے قانون کی تشریح اور وضاحت اور اس قانون کی روشنی میں لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا
 کرنا تھا، قانون وضع کرنا نہیں۔

مَا عَلِيَ الرَّسُوْلُ اِلَّا الْبَلٰغُ
 (۱۸۷) (۱۸۸)
 ”ہمارے رسول پر صرف پیغام پہنچا
 دینا ہے۔“

اِنَّ اَمْرًا لَّا خَذِيْرَ (۱۸۷) (۱۸۸)
 ”اے رسول، تو نصرت طور پر نہ کرنا۔“

بحث کا سبب باب یہ ہے کہ انبیاء نہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے، نہ خدا کے اوتار، نہ خدا کے شریک
 نہ اس کے ہم پلہ دھمسر اور نہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح خدا سے کشتی ہی لڑتے تھے۔
 انبیاء خدا کے بندے اور اس کے عہد تھے۔ ہماری ہی طرح ایک بشر لیکن پاک و صاف، برگزیدہ

لے تولدت (آیت ۲۲ تا ۲۹) میں حضرت یعقوب کا خدا سے کشتی لڑنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

پہلے اور اس نے انہیں سب کیلئے ایک ہی دستور اور اصول بنا دیا تو اس کا حق تھا۔

و محصور۔ خدا فتنہ اور ٹرسے ان کی سخاوت کرتا تھا، اپنی پرانے احکام نازل فرماتا اور وہ ان احکام کو تولیے اور عمل سے دوسرے ان ازل تک پہنچاتے تھے۔ ان سب کا دین واحد تھا اگرچہ شریعتیں مختلف تھیں۔
خدا کے پیغام میں تبدیلی یا اضافہ کرنا ان کے اختیار میں نہ تھا اور نہ وہ اپنی یا کسی اور کی بابت اس کے یہاں کوئی طاقت ہی رکھتے تھے۔ خدا کی مرضی اس کی سادات و سنت اور اس کے حکم کے سامنے وہ ایسے ہی بے دست و پا تھے جیسے کہ ہم درآپ۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صد اوتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسا جذب کر لیا تھا اور اپنے وجود کو اس کا مانی کے ساتھ اس تعلیم کی جیسی جانتی تصویر بنالیا تھا کہ جبکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے القاب سے مشہور ہوئے آپکا متعلق لقب ہی عبد اللہ ہو گیا۔
یہ عقل اور توازن تعلیم ان ازل کے حق میں کتنی مبارک ثابت ہوئی اور ان میں حق پرستی ہر تہیت نکما وہ خود بخود ہی کی اعلیٰ صلاحیتوں کی افزائش میں اس سے کیا مدلی اس کا اندازہ اس غلطی سے ہوتا ہے جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر دیا تھا۔

من کان یُعبد محمدًا فأت	دلے لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت
محمدًا أقدم مات ومن کان	کرتا تھا اسکو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد کا انتقال
یُعبد الله فان الله حتی	ہو گیا جو اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ
لا یوت — وما محمد الا	بے شک نہ ہو اسکو کبھی موت نہیں لا اللہ تعالیٰ
رسولٌ قد خلت من قبلہ	فرما چکا ہو کہ جو صوف رسول ہی نہیں (اور)
الرسول اذیان مات او قبل	ان سے پہلے کہ ہی رسول گزر چکے ہیں تو کی اگر
انقلبتم علی أعقابکم ومن	وہ رہ جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اٹھے پاؤں
یَنقَلِبْ علی عَقِبَیْہِ فَنُلْ	پھر جاؤ گے اور (یا دور کو) جو کوئی ایسا کرے گا
یَضُرَّ الله شیئاً و سَیَجْزِی	وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور اللہ ان لوگوں
الله الشاکرین .	کو عن قریب پھا حاصل دے گا جو شاکر رہیں گے۔

”ہادم اللذات“

ایک سیاسی قوال کا عبرتناک و جہنمی قوال

— (۳) —

(ادوار الہامیہ ناظر احسن گیلانی، دہلی، نیشنل پبلشرز)

”مجھے سے زیادہ مدت گزر گئی۔ ”ہادم اللذات“ کی کتابیاں سناتے والا اس عرصہ میں خود اسی
”ہادم اللذات“ کی پوجا میں کئی نیچے گیا، لیکن بقول اکبر مرحوم

گمزداری میری صحت بھی گمزداری میری بیماری

اچھا جو راہ کچھ کر دکھایا، پھر پڑا تو مر نہ سکا

کچھ نہیں معلوم کہ ملت جہلی ہے اس کی مدت بھی کتنی ہے خلل ان المومن الذی تقرون منہ

خانہ ملا فیکہ ————— دریا فرکان کا اصرار ہے کہ

جب تک میں جہلی کے ساحل پر چلے

جسولہ اللہ و حقہ سار کو کھرا دے میں اٹھالیا ہوں، جو بیٹا چاہتے ہیں ان کے لیے مصلحت عام ہے،

انسانی زندگی کے چند لازوال ذمہ حقائق جن کا شعور عہد حاضر کے غلبہ میں مردہ کیے یا بے پروا ہو کر رہ گیا

ہمراہی شور کا جگا، اس مجھوڑے مقصد پر، تاریکی کی صورت نقاب چہرے پر چڑھائی گئی ہو، اکبر مرحوم ہی

کے شعور پر کہ باقی قصوں میں پڑھ لیجئے

سرد و گرم ہے ہوا بھی پسینہ رہی ہیں برفبار

مشاہدہ معنی نے یوں اور صاحب تار بھی محنت

۱۵ بارے عہد و محرم برقی ہمارا، الشاہ عبدالباری، انہوی و ملا علی نے ان چند سیاسی نظریات کو کچھ کرکے اپنا

خانہ کی طرف کیا لگایا تھا، خیر کہ انتقام فرمایا کہ گزشتہ یوں کے کھاٹے سے کیا فائدہ؟ بلکہ دوسرے ہر زمین کے ساتھ (تجربہ نگار کے منظر پر لیجئے)

کسی نئی دستان کے پھڑکنے سے پہلے مناسب ہو کہ اچھل قصہ ہی کو پورا کر لیا جائے، قصہ دشمن کی مردانی حکومت کے ایک گروہ زوالی، خالد بن عبدالعزیز کے عروج و زوال کا سارا تھا، ہشام بن عبدالملک نے اپنے خلاف میں خالد کو اس علاقہ کا حاکم و والی بنادیا تھا جس پر کھڑائی کرنے والے ایرانیوں کے عسدریں "کسریٰ کے لقب سے ملے ہوئے تھے۔ خالد ایک یعنی اصل عرب تھا، ایک زلمہ اس پر وہ بھی گزرا تھا خود کہتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک ایک درم کے لیے زنا تھا، اسی خالد کے سامنے ہجرا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ محل کے چنچے میں انگوٹھی لڑائی جس میں ہزار درم کا ٹکڑہ جڑا ہوا تھا، انگوٹھی پر چنچے کی ٹانگی لیکن پھر باہر دانی دانہ نامی کو اس لیے استعمال کرنے کی اجازت خالد نے نہ دی کہ گندے چنچے کے ٹانگی ہوئی انگوٹھی اس کی بازگ، انگوٹھیوں سے کسی نہیں ہو سکتی۔"

منظر حسن گیلانی

چودہ سال کی مدت گزر چکی تھی، پندرہواں سال بھی قریب تھا کہ پورا ہو جائے، کل چند مہینے باقی تھے کہ وہی خالد بن عبداللہ العزیزی جو مروانی حکومت کے ایرانی بلکہ تورانی مقبوضات کا بھی مطلق العنان حاکم بنا ہوا تھا، لے رہا تھا اور دسے رہا تھا، کوڈ کے تیار اور کاروباری لوگوں کے محافظ خانوں میں کیجئے، یا میکوں میں، خالد کے مقرر کردہ حکام و ولایہ لاکھوں لاکھ کی رقمیں جمع کیے ہوئے تھے۔

دعائیہ صفور گزشتہ اپنی زمرہ دارین کو کہیں بڑھاتے ہوئے، موزنا نے اپنی انہیں سے چمکانے والے ہی کو چمکادیا، یعنی ایک پہلوں خرم کے مضامین کے متعلق یہ بھی پیدا ہوتا ہے، موزنا کو کچھ بھی آیا تھا کہ آئندہ انشا، اللہ تعالیٰ اسے کام لوں گا۔ یاد آتا ہے کہ خالد دسے صفور کی نکلیں کی اجازت بھی ملے لی تھی۔ واقعہ یہ کہ تاریخی واقعات جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان کی واقعیت پر اصرار کرنے والوں پر خوشامد زمرہ دارین عاید ہو سکتی ہو، لیکن کہہ کی نقل بھی جب جاننا کفر نہیں ہو تو خافضی القصص العظیم و تفکیر وں کے کوئی حکم کی تعمیل پیش نظر رکھتے ہوئے مرے ہوئے لوگوں کے مرہ نظریات و خیالات کو ان لوگوں کو اگر یاد دلایا جائے جو ان خوشامدیوں میں مبتلا ہیں ان کی نئی زندگی ان کے نئے ذمہ انکار و انکار سے پیدا ہوئی ہے، تو فکر اور حیرت آفرینی کے لیے ان قصہ خواہوں کی اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی؟ غیر تاریخی قصوں اور کہانیوں تک کہ ملاقات میں ایک قصہ میں مسلسل استعمال کرتے چلا، اور جس توہین و ملیات کا واقعات سے تعلق ہے ہم ان سے بھی آخر کیوں نہ فائدہ اٹھا سکیں۔ واما الاموال بالنیات وکل امرع ممانوی ۱۲۔ طبری ص ۵۲۰ میراثہ کے (تغییر لکھ صفحہ

خالد کا حقیقی بھائی اسد بن عبداللہ بھائی کا نائب بن کر خراسان میں جس شان سے گورزی کر رہا تھا، اُنکا حال مٹا ہی چکا ہوں، تو روز کے جشنوں میں جو تھے مخالف خراسانی زمینداروں اور جاگیرداروں کی طرف سے پیش ہوتے تھے، ابن عساکر کے حوالے سے اس کی فہرست بھی پیش ہو چکی ہے، خالد کے صرف ایک ایک لڑکے کی سالانہ آمدنی میں تین سو روپے بھی مستحاذ ہو چکی تھی، کو ذمہ دیا اُسے فزات پر جو جسرا دی، بنا ہوا تھا، اسی پل کے پاس خالد کے دوسرے بھائی اسماعیل بن عبداللہ کا مشہور محل تیار ہوا تھا، الفرض السیاح رت کی سرحد ہے بصرہ تک خالد اور خالد کے حوالی و موائی جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے کر رہے تھے، کوئی بھی ان کا زور دکنے والا تھا اور نہ لٹکنے والا، تنبؤ عفی الاضرار روز میں میں ٹھکانہ بنانے کی اس نعمت سے سرفراز تھے، خالد کے مصلحت گاہی یہ تھا کہ سرکاری خزانہ عامہ میں داخل کرنا اس کا فرض تھا، خود اسی کا بیان طبری نے نقل کیا ہے کہ پوچھنے والے نے اس سے جب پوچھا کہ سرکاری ایلات کے سلسلہ میں بقایا کی کتنی رقم آپ کے ذمہ ملیا لاوا ہو، تو اس نے کہا کہ

ما شئت العت الف (۲۵۲)

یعنی ایک سو تین سو روپے

مگر باوجود اس کے ہشام بن عبدالملک جو اپنی مالی سخت گیری میں مشہور تھا، اس سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کر رہا تھا، چند سال سے بقایا کی یہ رقمیں خالد کے ذمہ تھیں جو اب بھی تھیں، لوگ حیران تھے اور اس تماشہ کو دیکھ رہے تھے، خالد بھی مطمئن تھا، کسی کو خطرہ بھی اس کا نہ تھا کہ کم از کم ہشام بن عبدالملک کے عہد حکومت تک خالد کا کوئی مال بھی بیکا کر سکے گا۔

لیکن وہی آسمان تھا، وہی زمین تھی، وہی ہشام تھا وہی خالد تھا، ہر نیا دن نئی کامیابیوں کے ساتھ اس پر سے گزرتے ہوئے آسائش و آرام سے بھری ہوئی نئی فوجی راتوں کی گود میں اس کو سلاتا چلا رہا تھا کہ پہلی دفعہ جیسا کہ طبری وغیرہ کا بیان ہے، ہشام کے عطر خانہ کے داروغہ حسان بن علی نے شیک اس وقت جب عطر کا ایک نیا "امیزہ" تیار کر کے ہشام کے سامنے حاضر ہوا تو اس کا خلیفہ زیر لب لنگھتا رہا۔

امرتك امرا جازما فحیدتی فاصحت مصلوب الامارة نادما

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) حال طارق مستبدین راشدہ الزہدی ابانہ بن الولید کے اعتراضات نقل کیے ہیں کہ بخاری، ابو ذر کے پاس اس سے سنوں نے چاہیں، بھنوں نے چاہیں، اور ازہدی میں اور ازہدی میں قرار قوم جمع کر لے ہیں۔ ۱۰

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”مجھے میں نے ایک قطعی حکم دیا، لیکن تو اسے بجا نہ لایا، جس امارت رگوزی اسے بعد نماز تو محروم ہو گیا۔“ حان تہی کے کان تو کھڑے ہوئے، اتنی بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی، مگر کسی صاحب امارت والی کی شاید شامت آگئی، لیکن خطاب کا رخ کس کی طرف ہو؟ خود بھی اس کو کچھ نہ سکا، اور خلیفہ سے پوچھنے کی بجلا وہ غریب کیا ہمت کر سکتا تھا، مگر اسی کے ساتھ جب ہشام نے اپنے دادوغہ عطر خانہ سے یہ دریافت کیا کہ ”تین سے چل کر آدمی عراق کتنے دن میں پہنچتا ہے۔“ جس کے جواب میں گو حسان نے لاعلمی کا اظہار کیا، لیکن پرانا دارباری آدمی تھا، جو واقعہ پیش آنے والا تھا، اس کی نوعیت اس پر واضح ہوگئی، تاہم راز کی بات تھی، دوسروں پر ابھی اس نے ظاہر بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک ملک کے طول و عرض میں یہ خبر پھیل گئی کہ ”خلیفہ وقت ہشام نے خالد بن عبداللہ العسری کو عراق کی گورنری سے معزول کر کے یمن کے والی رگوزی، یوسف بن عمرو کا تقرر کر دیا ہے۔“

اچانک راز پردے سے باہر ہو گیا، خالد اس زمانہ میں دورے پر تھا، کوہ کا دارالامارت خالی تھا ہشام نے کچھ ایسے راز دارانہ طور پر یوسف کا تقرر کیا تھا کہ کوہ پہنچنے کے بعد خالد کو یہ خبر اس وقت ملی جب وہ اپنے معتمد علاقہ کے مشہور و قہر شہر واسط میں ٹھہرا ہوا تھا، جہاں ”القبة الخضراء“ نامی دارالامارہ تاج کا بنایا ہوا تھا، اور ولایت دادر اس میں ٹھہرا کرتے تھے، وہی ”القبة الخضراء“ جس کے متعلق جی، بی، ایسٹرنج نے لکھا ہو کہ

”اس محل کا عالیشان گنبد تھا، جس پر کھڑے ہو کر سات فرسخ راکشیں ملیں، پرے شمال

کی طرف فاصلہ کا شہر دکھائی دیتا تھا۔“ (مذہب جزائیہ خلافت شرقی)

لیکن اسی گنبد والے ایوان میں خالد جو مقیم تھا، اس غریب پر اپنے سر کی پٹائی کا نوشتہ بھی اس وقت تک محض راز، جب تک کہ کوہ سے آنے والے اس کے بعض عمال نے اس انقلاب حکومت سے اسے باخبر نہ کیا۔

کچھ ہی دن بھٹے تھے کہ اپنے ماں باپ بھائی احمد بن عبداللہ والی خوارسان کی موت کے حادثہ سے اس کا قلب مجروح تھا، ابھی یہ زخم مند بھی نہ ہوا تھا کہ اپنی موت کی توہنیں لیکن اپنے جلال و اقبال کی موت کی خبر کا تیر بھی اس کے گلے میں ترازو ہو گیا، معزولی کی خبر سننے کے بعد واسط سے روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ اچانک یوسف بن عمرو جو اس کا جانشین مقرر ہوا تھا، تھکریوں اور شیریںوں کے ساتھ خود واسط پہنچ

گیا، خالد گرفتار کر لیا گیا، پابِ زنجیر وہ کوڑہ کے بالمقابل دریائے فرات کے پار جو حیرہ کا پرانا شہر تھا، وہیں لایا گیا۔ یوسف اس کے ساتھ کچھ قدیم موروثی عداوت رکھتا تھا، حیرہ لاکر اس نے قید کر دیا، اور ہشام سے اجازت طلب کی کہ سرکاری بقایا کے مطالب میں اس پر سختی کروں، ہشام نے شروع میں تو شرافت سے کام لیا لیکن بار بار یوسف کے اصرار سے مجبور ہو کر اس نے کھا کہ قتل کے سوا میرے جو جی میں آئے خالد کے ساتھ بڑا ڈکر سکتا ہوں۔ کھا ہوا کہ وہی حیرہ جس کے قدیم تاریخی قصور غور تھے اور سردیر خالد کی سیرگاہیں تھیں، اسی حیرہ میں ایک بلند چوڑے پر خالد باندھ کر ڈال دیا گیا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، ظالم یوسف بن عمر کوڑے سے خالد کو پٹوا رہا تھا اور خالد گوشِ ایام کے ان تاشوں کو سکوت اور خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، یوسف غالباً چاہتا تھا کہ مسندت خواہ ہوتے ہوئے خالد اس کے قدموں پر جھک جائے، لیکن عربی کردار کا خالد ایک مثالی نمونہ تھا، پٹ رہا تھا، پٹایا جا رہا تھا، طبری میں ہے۔

فلم بیکلمه واحدة۔ پیٹ
ایک لفظ بھی تو خالد کی زبان سے نہ نکلا۔
ہاں! غصہ میں یوسف نے خالد کے نسب پر حملہ کرتے ہوئے ایک ایسا فقرہ کہا کہ خالد تملایا گیا، اور صرف یہ کہتے ہوئے کہ

۱۔ اور شراب فروش کے بچے، تیرا باپ شراب فروش ہونے کے سوا اور کچھ بھی تھا؟
بجائے بھگنے کے خالد کی یہ سرکشی یوسف کے لیے اس حد تک ناقابلِ برداشت تھی، کہ غریب خالد کا شاید حیرہ کے اسی چوڑے پر کام تمام کر دیتا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ ہشام کی طرف سے ایک جاسوس بھی انکی نگرانی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے جسے ہشام نے حکم دے رکھا تھا کہ اسی وقت تم یوسف ہی کو قتل کر دینا، اگر خالد کے ختم کرنے کا وہ ارادہ کرے۔ اسی لیے اس وقت تو معاملہ صرف تازیانہ بازی ہی کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ پرانی موروثی عداوتوں کے خالد کی اس آن بان، استغنا اور بے نیازی کی اداؤں نے یوسف کے دل میں انتقام کی انگلی بھی بکڑی شاید الاؤ ہی جوڑ دیا، وہ خالد اور خالد کے خاندان کے

۱۔ عراق کی مشہور تاریخی عمارتوں کا نام ہے، ایامِ جاہلیت کے شرار کے کلام میں ان کا بہت جو چاہا پایا جاتا ہے۔
۲۔ یوسف طائف کے قید خانہ بنی ثقیف سے متعلق رکھتا تھا، طائف میں کجرت و سب سے پہلے پراگور کی کاشت ہوتی تھی۔ اسی لیے متعدد معنیٰ ان ایامِ جاہلیت میں وہاں قائم ہو گئی تھیں۔

ایک ایک فرد کو قتل کر کے انتقام کی اس آگ کو بجھانا چاہتا تھا، لکھا ہوا کہ حیرو کے قید خانے میں خالد کے ساتھ ایک بیٹا، بھائی اور بیٹی سب ہی قید تھے، انھارہ امینوں تک قید و بند کی زندگی حیرہ بھی میں ان کو گراہنی پڑی، آخر ہشام ہی کو رحم آگیا، دمشق سے فرمان یوسف کے نام جاری ہوا کہ خالد اور اس کے خاندان کے جو افراد حیرہ میں قید ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے۔ یوسف ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خلیفہ کے فرمان سے سرتابی کی بھی کوئی شکل نہ تھی، خالد اور اس کے خاندان کے لوگ چھوڑ دیے گئے، خالد عراق سے بھاگ کر گسٹے پڑے شام پہنچ گیا، اور ہشام کی صحرائی قیام گاہ الرصافہ کے پاس آکر اس لیے ٹھہرا کہ پھر ہشام سے تعلقات کی تجدید کا موقعہ میسر آئے، مگر انتہائی کوششوں کے باوجود ہشام نے باریابی کا موقعہ نہ دیا، مایوس ہو کر خالد دمشق چلا گیا، وہم کی طرف موسم گرما میں جو فوج روانہ ہوئی تھی، اپنی وفاداری دکھانے کے لیے اس فوج میں اپنے خاندان کے نوجوانوں سمیت شریک بھی ہو گیا، لیکن بجائے فائدہ کے زمانہ ایک نئے فتنہ کے ساتھ خالد کے آگے کھڑا ہو گیا۔ فتنہ تو طویل ہو، خلاصہ یہ ہو کہ خالد اور اس کے گھر کے نوجوان تو فوج میں تھے لیکن عہد میں بچے، غلاموں، بزرگوں، چاکروں کے ساتھ دمشق ہی کے مکان میں مقیم تھے، شہر میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہوا، لکھا ہوا کہ چھوڑ دو اور ڈاکوؤں کا کوئی گروہ تھا جو راتوں میں چھپ کر دمشق کے باشندوں کے گھروں میں پہلے تو آگ لگا دیتا، اور جب لوگ آگ بجھانے میں مشغول ہوتے تو ارباب ثروت و دولت کے جن گھروں کو لوٹنا مقصود ہوتا، ان ہی میں چھوڑ دو کا یہ گروہ داخل ہو جاتا، افراتفری کی صورتیں کچھ ایسی پیدا ہو جاتی تھیں کہ لوگ ان کو بچر بھی نہیں سکتے تھے، پایہ تخت میں سلسل چوری اور ڈاکے کے ان عجیب و غریب حوادث سے شہر والے بے حواس بنے ہوئے تھے، ہشام وقت کا حکمران اس زمانہ میں اپنی اسی صحرائی قیام گاہ الرصافہ میں مقیم تھا، شہر کی نگرانی جس ہنرمند کے سپرد تھی خالد سے وہ بھی نفی بخش رکھتا تھا، یا اس کی گزشتہ ترقیوں سے حسد کرتا تھا، موقعہ کو غنیمت نہال کر کے اس نے یہ جہلی مقدمہ تصنیف کیا کہ خالد اپنے گھر کے جوانوں کے ساتھ خود تو فوج میں شریک ہو گیا ہے، لیکن ڈاکو اور چوری کے یہ سارے واردات شہر میں اسی کے اشارہ سے ہو رہے ہیں، یہ ساری دیکھ کر خالد کے نوکر چاکر، حواری، موالی انجام دے رہے ہیں، خالد کی مسرفانہ زندگی کو دیکھتے ہوئے اس التزام کا

لے، دمشق میں عمارت حاکم کی، باجھٹ چنی تھی، اس لیے مرد افغان حکمرانوں نے حواری شام کے بادشاہ میں حملات تھیر کئے تھے جہاں حاکم کے زمانہ میں بھاگ کر پناہ گزیں ہوئے تھے، اسی کا نام الرصافہ تھا ۱۲۔

انتساب اس بے چارے کی طرف آسان تھا، گویا امانت کی تلافی کی ایک شکل اس نے یہ نکالی ہو، ہشام کو مسلسل عراض کے ذریعہ سے یہی خبر دمشق کانگوان کا راسخ و تیار، بالآخر وہ بھی متاثر ہو گیا، لکھا ہو کہ ہشام کا فرمان الرضاد سے دمشق پہنچا کہ

ان یحبس آل خالد الصغیر منهم خالد کے گھر کے سارے لوگ چھوٹے ہوں

والکبیر وموالہم والنساء یاڑے ان کے حوالی موالی اور عورتوں

طبری ص ۶۰ کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈے دیا جائے۔

شاہی فرمان کی تعمیل میں یہی کیا گئی، دمشق کے لوگوں کا راسخ کی توہمی آرزو تھی، لکھا ہو کہ دمشق

کے ساتھ ساتھ جیل میں

حبس ام جریر بنت خالد قید کر دی گئی خالد کی بیٹی ام جریر، اور اس

والمراتعة وجميع النساء کی شرعی باندی، راتقہ بھی ان کے سوا گھر

والصبیان کی ساری عورتیں اور بچے بھی جیل بھیج دیے

گئے۔

عورتوں کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں، راتقہ کا نام بھی ہو، وہی راتقہ جس کی انگلیوں کے لیے جھپچھپ میں گر جانے کی وجہ سے میں ہزار دم کے نیکہ دانی انگوشی کا استعمال بھی باعث ننگ و عار تھا، آج وہی راتقہ بے چاری جیل میں سڑ رہی ہو، یہ عجیب بات ہو کہ تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ انکسرفی، چردی، اور ڈاکے کے سارے حوادث جن کو خواہ مخواہ خالد کے لوگوں کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا، درحقیقت یہ ساری کارستانیاں عراق کے ایک مشہور ڈاکو ابوالعمر مناسی اور اس کے رفقاء کی تھیں، ہشام کو مذمت ہوئی، حکم دیا کہ خالد کے لوگوں کو جیل سے باہر نکال دیا جائے، اس عرصہ میں خالد بھی فوج سے دمشق واپس چلا گیا، لگے لگے ٹپکے، اس کی دراکیاں ترتیب اور جانکوحی پاس ہی چلی تھیں، چاہا کہ پرے سے چلی جائیں، تو بھنگلا کر خالد نے کہا کہ

مالہم اتعیان وھشام فی کل یوم کس لیے یہ عود میں نہیں ہیں، جب ہشام

لیسوقھن الی الحبس۔ رخصت وقت کا نہیں روزانہ جیل خانے میں

گھسیٹ کر داخل کرتا رہتا ہو۔ (طبری ص ۶۰)

لی گئی، اس غریب کی بھی اس نے کوڑوں سے خبر لی، جس نے یہ ستر خالد کو بھیجا تھا، اور اس ملازم کو بھیجا تھا جس نے خالد تک اس ستر کو پہنچایا تھا، آخر منزل پر منزل ان ہی حالات میں خالد حیرہ تک یوسف کے ساتھ پہنچا، حیرہ وہاں یوسف کو خالد نے گالیاں دی تھیں، اسی حیرہ میں پہنچ کر شتر کینہ یوسف نے خالد کے ساتھ جھگڑا کیا، اب بھی اس کے تصور سے روکنے لگے تھے جو جاتے ہیں، اسی زمانہ میں ستر اپنے کے آلات میں ایک لٹکنجہ بھی تھا، لٹکنجہ میں بھی بدترین لٹکنجہ وہ تھا جس کا نام اس زمانہ میں

”المضیضہ“

تھا، یہ دندانہ دار لٹکنجہ ہوتا تھا، ستر یا ستر غریب اسی لٹکنجہ میں کس دیا جاتا تھا، اوریوں روح اس کے قالب سے نکالی جاتی تھی، طبری نے ایک چشم دید گواہ کی شہادت یہ نقل کی ہے

”جس وقت خالد کو ختم کرنے کے لیے لوگ باہر لائے میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ اسی دندانہ دار لٹکنجہ میں پہلے خالد کی دونوں ٹانگیں کسی گئیں، اور چند آدمیوں نے لٹکنجہ کو گنا شروع کیا، تاہم خالد کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، پھر لٹکنجہ کو گنے کی طرف ہٹا دیا گیا، اور ہڈیاں خالد کی توڑی گئیں، لٹکنجہ اور اوپر کی طرف ہٹا دیا گیا، زانو کی ہڈیاں توڑی گئیں، زانو کے بعد کمر تک لٹکنجہ پہنچا، اور کمر بھی خالد کی توڑ دی گئی، بالآخر سینہ تک لٹکنجہ پہنچا گیا، گنے والے کہتے جاتے تھے، تاہم ایک ایک کر کے سینہ کی ہڈیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئیں۔“

راوی جو خود بھی حد سے زیادہ سنگدل معلوم ہوتا ہے، اسی کا بیان ہے کہ ان تمام مرحلوں میں

فَوَ اللّٰهُ مَا زَكٰوْا
وَلَا عَصٰی

نکلا، اور نہ اس کا چہرہ بگڑا۔

حتی مات

تا اینکه خالد مر گیا

یہ سب کیا تھا، جو زندہ ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی شکل کے ساتھ جو، بالآخر مرنا ہی پڑتا ہے، آج بھی اٹیم لم اور ایڈر و جن لم کے آلات موت سے دنیا دھمکا کر جا رہا ہے، کھینچنے والے اس موت کا جو نقل کے ان جدید آلات سے پیدا ہوگی، اسی کا نقشہ حبیب اور ہوش ربا، جہاں فرسا الفاظ کے قالب میں پہنچ

کھینچ کر دنیا کو لرزا اور سہا رہے ہیں، حالانکہ "موت" سے آگے تو ان آفات کے نتائج نہیں پہنچ سکتے، ان "بیموں" سے بھی جب موت ہی پیدا ہوگی اور موت ہی کو پیدا کر کے ان آفات کی قوت ختم ہو جائے گی تو کچھ میں نہیں آتا کہ پھر نئی بات ہی کیا پیدا ہوئی، جب یہ آفات نہ تھے جب بھی موت سے کس کو شکار ہی تھی، مرنے والے کسی نہ کسی طرح مرے ہی چلے آ رہے تھے، تو زندہ موت ہی تو ان آفات سے بھی پیدا ہوگی، اور آپ کچھ اسے ہیں کن کن دردناک شکلوں میں پہلے بھی ہیں "الموت" آدم کے بچوں کے سامنے ابھلا ہو، پس سوچنے کی چیز یہ نہیں ہو کہ خالد کس طرح مارا گیا، کوئی شبہ نہیں اس کی "موت"۔

مرگ کی تاریخ

میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہو، "لادم اللذات" کے زیر عنوان اس کے ذکر کرنے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی، لیکن کچھ بھی ہو "موت" ہی کے اس نتیجہ تک خالد بھی پہنچا جس سے اس کا تاقی یوسف بھی بچ نہ سکا، یوسف کو مرنا پڑا، اور بری موت کے ساتھ مرنا پڑا، اس کو بھی 'ہشام کو بھی جس نے خالد کو معزول کر کے یوسف کو عراق کا گورنر بنا دیا تھا، اور ہشام کے بعد ولید کو بھی جس نے یوسف کے ہاتھ غریب خالد کو بیچ کر قتل کرایا تھا، سوال یہی ہو کہ مرنا تو ہر حال ہر ایک کے لیے ناگزیر و مقدر ہی تھا، لیکن اسلام اور نبوت محمدیہ عسیٰ صاحبہا الف سلام و تحیہ کے طفیل میں عرب کے ان صحرائے نشیوں کو حکومت اور ریاست کی غیر معمولی قوت جو اتفاق سے میسر آ گئی تھی، اس قوت سے انھوں نے زندگی میں کیا کام لیا، ظاہر ہو کہ آدمی کو خدا نہیں، بلکہ بندہ بنانے کے لیے یہ قوت ان کو عطا ہوئی تھی، لیکن حبسیت اور بندگی کی تعمیر میں اس قوت سے کام لیتے

۱۵ ہشام کے بعد مروانی تخت کا ایک و قید ہوا، لیکن ایک سال چھ ماہ سے زیادہ حکمرانی کا سرفہ اس کو ملا، مارا گیا، اس کا جگہ یزید بن الولید بن عبد الملک تخت نشین ہوا، اسی یزید کے زمانہ میں یوسف بن محمد بھی کچھ عجیب شان کے ساتھ یزید کی تخت نشینی کی خبر سن کر قیقا نامی مقام کی طرف بھاگا جہاں اس کی جاگیر تھی، لوگ قنات میں تھے ایک گاؤں میں چھاپا ہوا تھا، سرکاری دوش کو دیکھ کر جو حوائی کے عالم میں بھاگا، جو تھے ملک نہ بین سکا، چند عورتوں نے اوپر سے چادر ڈال دی تھی اور خود چادر و طرف اسی چادر کے گوشوں پر بیٹھ گئیں، لیکن بات چپ نہ سکی، ٹانگ پر گر چادر کے نیچے سے لوگوں نے باہر نکالا، اس کی ڈاڑھی کافی دھاوا تھی، ایک ایک بال اس کا لوگوں نے چوب لیا، یوسف کچھ دنوں قید خانے میں رہا بالآخر جیل ہی میں قتل کر دیا گیا، یوسف کے بعد یوسف حالات آپ کو میری کتاب "امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی" میں بھی ہیں گے، اسی طرح خالد کے قتل سے ایک (باقی اگلے صفحہ پر)

بجائے اس کے انھوں نے چاہا کہ اپنی اپنی خدائی جھوٹی خدائی کی ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی بجائے کھڑکے میں اسی ال و
مصلح سے کام لیں، جو بندے بن کر پیدا کیے گئے تھے، وہ خدا تو بن نہیں کئے تھے، نتیجہ صرف یہی ہوا کہ
بندگی اور عبدیت کا تعمیر کا جو موقع مل گیا تھا، اس موقع کو بھی کھو بیٹھے، اور یہ جھوٹی جھوٹی خدائیاں باہم لپک
دوسرے سے ٹکرائیں کہ پاش پاش ہو گئیں، غیر طبعی اور غیر فطری استعمال ہر وقت کا اسی نتیجہ کو پہلے بھی پیدا
کرتا رہا جو، اور کج بھی اس پر یہی غررت مرتب ہو رہے ہیں۔ اور جب تک "خدائی" سے ہٹ کر بندگی کی
تعمیر میں انسانیت مغفل نہ ہوگی، ان ہی تلخ پھلوں کے پھلنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ باوجود ان خدائے جمال
کے خالدی کے قصے میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو گیا۔ چاہا تو یہی تھا کہ اسی نقطہ پر اس داستان کو ختم کر دیں لیکن
دل نہیں ان رہا جو، خالد کی نیابت میں بعصرہ کی حکومت جن صاحب کے قبضہ افتد میں تھی، نام ان کا پہلے
بھی گزرا جو، بلال بن ابی بردہ تھا، یاد ہو گا کہ حذام کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کی وجہ سے علاء ابی بلال بن
ابی بردہ روزانہ گھٹی میں غسل فرمایا کرتے تھے، اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد بعصرہ کے بازار میں گھٹی فروخت
کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، لوگوں کو جب اس کا علم ہوا تو دونوں بازار کا گھٹی کھانا بعصرہ والوں نے چھوڑ دیا تھا۔
ہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا خالد کی معزونی کا معاملہ حد سے زیادہ عینہ راز میں انجام پایا تھا،
لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ذریعہ سے اس کی بھنگ بلال کے کاغذات تک پہنچ گئی تھی، یا خود ہی حالات
کی وجہ سے اس دوسرے میں مبتلا ہوا کہ کوئی آفت خالد پر آنے والی ہو، لکھ کر دیا فت کیا کہ اجازت ہو تو بعصرہ
سے ڈاک کی چوکی پر صرف ایک دن کے لیے میں کوڈ حاضر ہو جاؤں، کوڈ کا فاصلہ بعصرہ سے (۲۴۰ میل
یا اتنی فرسخ تھا، لیکن چوبیس گھنٹوں میں بلال روم روئی کرتا ہوا، اجازت ملنے کے بعد واقعی کوڈ پہنچ گیا۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) سال پہلے ہشام خنات کی بیماری سے جس وقت مراد حیدر اکبر خٹین کا اتفاق ہو مروانی خزانے میں جتنی
دولت ہشام نے جمع کی کسی نے نہ کی لیکن جون ہی کہ اس کا دم نکلا تو ہشام کے بعد جو اس کا جانشین ہوا یعنی ولید کے، ولید نے
حکومت کی ایک ایک چیز پر قبضہ کر لیا اصل میت کے لیے ضرورت ٹھوکی کے برادے کی ہوئی جس سے اپنی رقم کیا جاتا، لیکن ہشام کے لیے
ٹھوکی کے برادے کی بھی اجازت خاندان نے نہ دی، غلام نے کھن دفن ہا انعام کیا، کہتے ہیں کہ سانس جب ہشام کی کھڑکی تھی اور کھٹ
تھا کہ اکی چھ کی ہوئی روایت پر دوسرے قبضہ کر کے جس توٹا گیا کہ "ہائے میں کیا ولید کا صرف خود ہی تھا" ہشام کے بودیہ کو بھی
لپٹے نشتی دے دیا، محمد حیات کی وجہ سے لوگوں نے پائوڑوں کی فکر گاہ میں ارڈال، آٹا ہوا سر اس کا نیزے پر پھینک دیا، اور خوش
کی نصیب پر لگا دیا گیا۔

بعضوں کا بیان یہ بھی ہو کہ

کان بلال اتخذ داراً بالکوفة و
انما الاستاذ خالداً لظفرانی داره
بلال کو نہ میں اپنا ایک محل تعمیر کر رہے تھے
درحقیقت اسی محل کے دیکھنے کے لیے یہ بنانا
خالد سے انھوں نے حاصل کیا۔

طبری ص ۲۵۹

گویا خالد کو ہشام کی رائے سے مطلع کرنا، یہ تو صرف بہانہ تھا درحقیقت بلال کا یہ تھا کہ اپنے نوعمر محل کے معائنہ کا موقع اس طریقہ سے مل جائے گا، کہتے ہیں کہ بلال نے جس زمانہ میں ہشام کے سزا شدہ اقدام کے خلاف سے خالد کو آگاہ کیا تھا، اس وقت چونکہ معزولی کا حکم ساخطہ بھی بظاہر نہ تھا، اس لیے بلال نے اس سلسلہ میں جو مشورے خالد کو دیئے ان کو خالد نے درغور اعتناء نہ قرار دیا، بلال واپس ہو گیا، کچھ ہی دن بعد معزولی واقعہ بن کر خالد کے سامنے آئی، یوسف نے خالد کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حکام و ولایت کی دھڑکن لگائی ان ہی میں غریب بلال بن ابی بردہ بھی تھے، البصرہ سے کوہ بلاتے گئے اور وہی نوعمر محل جس کے دیکھنے کے شوق میں انھوں نے بقول شخصے دوسو چالیس میل کا فاصلہ چوبیس گھنٹوں میں طو کیا تھا، اسی مکان میں قید کر دیے گئے اور ان کے بعد مدت دراز تک بلال کا یہی مکان سرکاری بن چلنے کی حیثیت سے استعمال ہونا ملا۔

طبری ص ۲۵۹

فما سئلها الا عقيداً
ثم جعلت سجيناً
إلى اليوم۔
اپنے اس نوعمر محل میں بلال قیدی بن کر
داخل ہوئے اور ان کے بعد اس وقت تک
دھیمی راوی جس زمانے میں روایت بیان
کر رہا تھا، یہ محل سلیمان ہی بنا دیا گیا ہو۔

ص ۲۵۹

اسی قید خانے میں بلال حبس بھی اور عجب طرح سے مرے، حافظ ابن حجر اور حافظ ابن عساکر نے اس عبرتناک حادثہ کا ذکر جن الفاظ میں کیا جو ان کا خلاصہ یہ ہو کہ بلال نے جیل کے داروغہ کو اس پر راضی کیا کہ ایک لاکھ درم لے کر کسی طرح اس جیل خانے سے نکل جانے کا موقع میرے لیے پیدا کرے۔ یوسف بن عمر کو ذکا جو اس وقت حاکم تھا اور اسی کے حکم سے بلال کو جیل خانہ ہوا تھا، اس کا قاعدہ تھا کہ کسی قیدی کی موت کی خبر جب اس کو دی جاتی تو حکم دیتا کہ مرنے والے کے دائروں کے حوالہ لاش کر دی جائے، بلال اور دائروں جیل میں ملے ہوا کہ بلال کی موت کی یہ صفت کو خبر دی جائے، اس طریقہ سے خلاصی کی صورت نکل گئی،

لیکن اتفاقاً یہ عجیب صورت پیش آئی کہ روپے دار دعوہ تک جب پہنچ گئے اور یوسف کو حسب قرارداد بلال کی موت سے دار دعوہ نے یہ سمجھتے ہوئے مطلع کیا کہ بلال کے دائروں کو لاش کے حوالے کرنے کا حکم دیا جائے گا، خلاف توقع یوسف نے کہا کہ

”بلال کی لاش! میرے سامنے لائی جائے میں خود بھی اس کا معائنہ کر دوں گا۔“

جیل خانے کا دار دعوہ حیران تھا کہ اب کیا کرے، اپنی دی ہوئی خبر سے پھر بھی نہیں سکتا تھا ایک سوداگروں کی صفہ کوئی سمجھ میں نہ آئی کہ جیل پہنچ کر بلال پر ایک لحات دار دعوہ نے ڈاؤن دی، اور لحات ہی کے نیچے حکم دیا کہ ان کی سانس گھونٹ دی جائے، زندہ بلال تھوڑی دیر بعد واقعی مردہ بلال بن گئے۔ دار دعوہ لاش لے کر یوسف کے دربار میں پہنچ گیا۔

حافظ ابن حجر نے ابن الانباری کا قول نقل کیا ہے کہ

قتله دہاء ۛ بلال اپنی روشنی طبع کے خود نیکار ہو گئے

تفسیر بیان القرآن مکمل

از

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

بیان القرآن کا ایک نسخہ بھی برسوں سے نامشعل ہو رہا تھا، طلبین کی تشنگی حد سے بڑھ گئی تھی کہ خدا خدا کر کے

یہ عظیم کام پھر بخیر و خوبی انجام پایا اور اب تھانوی بھون دانے سا زندہ اور اسی طرز پر قدس قلم صلی کر کے جدید ناظرین

کی جادہ ہے۔ قیمت مکمل۔ ساٹھ روپے ستہ۔

نوٹ:- خریدار حضرات آرڈر کے وقت مبلغ ستہ روپے پیشگی ارسال فرمائیں اور

اپنے یا قریبی ملیمے اسٹیشن کا نام ضرور تحریر فرمائیں۔

پاکستانی حضرات:- مبلغ ستہ روپے پیشگی ادارہ اشاعت و تبلیغ اشرافین بلوچا لاہور کے پتہ پر

درساں فرمائیں اور حسب قاعدہ منی آرڈر کی ریکیہ مہلہ آرڈر دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سفر مصر

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

منزل جنتین الرحمن سنبل

پنجشنبہ ۲۴ مارچ ۱۹۶۵ء - ۱۰ اپریل ۱۹۶۵ء

ڈاکٹر احمد امین صاحب ملاقات

آٹھ علی الصبسان "بین العالم و جزیرۃ العرب کا مقدمہ لکھا اس کے بعد ہجرہ کا رخ کیا۔ وہ ان ڈاکٹر احمد امین صاحب کو منظرِ پائنتسٹ ہوتی تو ڈاکٹر صاحب نے لوگ کے بارے میں سوال کیا میں نے کہا یہ ایک علم ہے جو ہندوستان میں بہت پھیلا ہوا ہے اہل ہند کے پاس جسمانی ورزش اور جسم کی تقویت اور تندرستی کی حفاظت کے سلسلہ میں یعنی بہت عمدہ تجربات ہیں لیکن روستہ کے سلسلہ میں وہ تعذیب جسم، تصفیہ نفس، کسر شہوات اور طبیعت کی محکومی سے نکل جانے پر امتداد کرتے ہیں۔ میں دہ دہت و راز تک جس دم جیسے اشغال کرتے ہیں لیکن ہمارے لئے اشرافا فی انے اتباع شریعت اور عمل بالسنتہ کے بعد ان چیزوں کی مزہ رست نہیں رکھی مگر اس میں شبہ نہیں کہ تصفیہ نفس کے بڑے عجیب و غریب آثار ہوتے ہیں اور انسان اپنی طبیعت پر فرخ حاصل کر لیتا ہے لیکن یہ چیز ولایت زیادہ .... کسی دوسرے نفی کمالی سے مشابہت رکھتی ہے اور اسی لئے قبیح سنت صوفیہ نے تصفیہ نفس پر تصفیہ قلب کو ترجیح دی ہے۔

بات ہوتے ہوئے تصوف اور صوفیہ تک پہنچ گئی اور اسی گفتگو میں یہ افکات ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو اس علم میں بھی دخل ہے اور انھوں نے ایک نقشبندی شیخ سے جو ایک داخانہ

کے الگ تھے اس فن کے کچھ اسباق بھی ملتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بے شک حضرات صوفیہ کے کچھ خاص قہمی اذکار ہیں جن سے انہیں سکینت اور قوت قلب حاصل ہوتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے بعض حکایات میں پڑھا ہے کہ ابلیس حکیم و عارف کا ذوق | شیخ الریمس ابن سینا اور مشہور صوفی سلطان ابوسعید ابوالخیر کا دروازہ

ہی پر آنا ماننا ہو گیا۔ دونوں حضرات تین دن تک ایک ساتھ کھڑے رہے پھر جب جدا ہو گئے تو ایک شخص نے ابن سینا سے شیخ ابوالخیر کے متعلق دریافت کیا ابن سینا نے کہا: جو میں جانتا ہوں وہ وہ دیکھتے ہیں ایسے ہی کسی نے ابوالخیر سے ابن سینا کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: جو میں دیکھتا ہوں وہ اسے جانتے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم نے عارف محقق کے متعلق اپنے ایک شعر میں اسی فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔

سہر دیں مارا خبر اور انظر | اور درون خانہ ما بیرون در

میں نے کہا کہ تمام علم و فکر کا حاصل اور مقصد بلاشبہ یہی ہے کہ کثرت و حتم کی طرف آدمی کثرت سے وحدت کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ ایک بڑی قوت اور علم عظیم ہے جب کسی پر اس کا دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ استعارہ فکر، عالم رنگ و بو میں نیچے اور اوپر و اسباب کی پریش سے نجات پا جاتا ہے اور اسباب کی کثرت اسے (وحدت) مستحب تک پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے احباب کی مجلس میں عموماً کہتا کرتا تھا کہ عقل ہی تنہا علم کا سرچشمہ نہیں ہے بلکہ دل ہی اسی کی طرح ایک سرچشمہ علم ہے اور میرے بعض احباب کو اس خیال پر اصرار ہوتا تھا کہ عقل ہی تنہا منبع علم ہے میں نے عرض کیا کہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ نے عقل پر نقد کرتے ہوئے بہترین کلام فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک عالم واقع میں روشنی کہیں پائی ہی نہیں جاتی جس پر عقل مجروح کا اخلاق کیا جاسکے اور نہ کوئی گفت ہی ایسا پایا جاتا ہے جس کو خارجی اثرات سے مطلقاً آزاد مانا جاسکے یہ دونوں چیزیں خارج سے ضرور متاثر ہوتی ہیں اور عادات و خواہشات اور رسالت کی کوئی نہ کوئی پہچانیں ان پر ضرور پڑتی ہے چنانچہ حق و باطل کی اس طرح آمیزش ہو جاتی ہے کہ انسان کو شعور بھی نہیں ہو جاتا جیسے کہ آئینہ میں دیکھنا شعور کے چند چیزوں کا عکس آ جاتا ہے۔ اور عجبات

ہے کہ مشہور جرمن فلسفی کا نکتہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچا ہے اور اس نے اپنی معرکہ الارا کتاب (CRITIC
(OF PURE REASON) میں بڑے عقل کے دعوے قطعی انکار کیا ہے

اور سرچشمہ علم ہمیں کی نعمت پر سونی صدمی اعتماد کیا جاسکے وہ تو
علم خالص کا چشمہ مرثیہ مرثیہ وحی سے اور وہ علم ہے جو انبیاء علیہم السلام کے راستہ
سے آتا ہے۔

ہم زندہ عجائب گھر میں جلتے ہوئے گفتگو کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جزیرۃ انسانی میں
پہنچ گئے۔ حرم ڈاکٹر صاحبہ نے دو پہر کا کھانا طلب کیا ہم لوگ سال کے کنارے سیٹھی کے
نیچے بیٹھ گئے۔ سامنے شفات پانی تھا جس پر بلیں تیر رہی تھیں۔ ہم اس منظر سے لطف اندوز ہوتے
رہے اور فاضل انشاؤں کی گفتگو سے مستفید بھی ہوتے رہے۔ آخر میں استاد موصوف نے کہا کہ اس میں
کوئی شبہ نہیں کہ تصوف کے ذریعہ سے انسان تہذیب حاضر کی لغز بیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
سید جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبد رہ کے متعلق کچھ معلومات
میں نے کہا مابنا سید جمال الدین افغانی کو تصوف سے کچھ
حصہ ملا ہوا تھا اور وہ ذکر قلب سے اشتغال رکھتے تھے
اس پر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں شیخ محمد عبد

کا حال بھی یہی تھا چنانچہ دونوں کو ذہن کا مقام حاصل تھا اور دنیا سے جاتے وقت ان میں
سے کسی نے اپنے پیچھے دولت و ثروت نہیں چھوڑی۔۔۔۔۔ میں نے کہا کیا آپ کو شیخ سے کچھ
بڑھنے کا موقع ملا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہاں میں نے ان سے دو سب بڑھے ہیں۔ شیخ کی
زندگی ہر دم پر رشتہ دہانے والے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شیخ محمد عبد کے امور راہنہ رسدات
کا بڑا مادہ تھا، جو کچھ ان کے پاس آتا تھا اپنے رفقاء اور فقراء پر خرچ کر دیا کرتے تھے اور ایک خس
پوش مکان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ وحدۃ الوجود کے متعلق جناب کی
کیا رائے ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ نظری سے زیادہ عملی ہے۔ کہاں بات تو یہی ہے، مزید فرمایا کہ
کبھی کبھی انسان کو کچھ لحاظ حضور ہی حاصل ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتے، میں نے کہا ہاں
اگر ان لحاظ کو دوام حاصل ہو جائے تو انسان کا اس زندگی سے تعلق منقطع ہو جائے اور پھر وہ اس

لے صفحہ الحیوانات، ماہرین بیج، غالب میں ایک بند ٹیلہ ہے جس پر ایک ہوٹل واقع ہے اسکو حیرۃ الہی کہتے ہیں

تعلق رکھنے کے قابل ہو رہی نہ سکے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا لیکن میں نے بعض آدمیوں کو سنا ہے کہ ان کے لئے ان کمات میں دوام کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں جب کسی کو طہارت حاصل ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔

قضاء اور تعلیم کا فرق | پھر کچھ اور باتیں ہونے لگیں، اور میں نے کہا کہ کیا آپ کو قضاء سے بھی دلچسپی ہے؟ بولے بالکل نہیں! چنانچہ میں نے ایام قضاء کے آخری دن میں نہ تدریس کی لائن اختیار کر لی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کے پاس بگڑے ہوئے خاندان آتے ہیں اور مدرس کے پاس کلیاں آتی ہیں جو کھلنے کے لئے جیتا بھرتا ہوتی ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میرے ایک استاد تھے جو کہتے تھے کہ تمہاری عقل تو ریاضی ہے، پھر تمہارا اشتغال ادب سے کیسے ہے؟ میں نے کہا ہاں آپ کے بارے میں ان کا خیال صحیح تھا اور اسی وجہ سے آپ کے ادب میں واقعیت پسندی اور مرکزیت ہوتی ہے۔ بولے جی ہاں مجھے ادب میں سطفی ربط و ترتیب پسند ہے اور اسی وجہ سے مجھے شعر سے ذوق نہیں ہے کیونکہ وہ منطق کے تابع نہیں ہوتا۔

جمعیتہ الشبان المسلمین کے دفتر میں

رات کو ڈاکٹر جلد الجید سعید کے مکان پر جمعیتہ الشبان المسلمین کے دفتر میں جا رہا تھا جہاں استاد سعید رمضان کی تقریر تھی۔ تقریر کا فی طویل اور بہت پر جوش اور جاندار تھی جو دو گھنٹے تک جاری رہی تقریر کا موضوع تھا: الحما مۃ الاسلامیۃ (اتحاد اسلامی) اس تقریر میں جو خاص بات نظر آئی وہ اس کا دینی رنگ اور رجحان تھا جو علمی رنگ سے بھی نمایاں تر تھا۔ اور اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ مصری زندگی میں بہت بڑا انقلاب ہو چکا ہے یعنی دین کی باتیں جو ایک زمانہ میں بیوجہ محسوس کی جاتے تھے اب وہ نہایت خوشگوار اور پسندیدہ بن گئی ہیں۔ ایسے ہی ایک اور خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ نوجوان طلبہ کا دین کی طرف التفات اور میلان تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ طلبہ اتنی دیر تک بہت دلچسپی کے ساتھ تقریر سنتے رہے جبکہ ان میں سے بہت سے (جگہ کی غلطی کی وجہ سے) کھڑے ہوئے تھے۔ تقریر کے بیچ بیچ میں بار بار لا الہ الا اللہ اکبر و اللہ اعلم کے ہر ذور و نعرے بلند ہو رہے تھے

لے ڈاکٹر صاحب ایک حرم عدد تھا، اب بھی رہے ہیں۔

اور بڑی گرم جوش تالیوں سے داد دی جا رہی تھی۔

جمعہ ۲۵/۴/۷۰ء - ۲۲/۲/۷۱ء

آج جمعہ صبح کے سانس کے بعد الحاج علی شریف کی دوکان (واقعہ شہر) پر گئے یہاں سے ہمیں اکوسیہر جانا تھا جہاں جمعہ کی نماز پڑھنا تھی اور الحاج عطیہ البسواشی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانا تھا۔ یہاں اتفاق سے عرب کرم احمد عثمان صاحب مل گئے۔ انہوں نے ملتے ہی کہا: آج صبح پر ایک بجلی گری ہے۔ میں نے کہا: خیر تو ہے کیا بات ہے، انہوں نے کہا: یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری طور پر زنانہ تہذیبی کے چیشہ پر جو پابندی لگی ہو گئی ہے وہ اٹھایا جائے اور چیشہ کی اجازت بحال کی جائے۔ کہہ کر اس کے نتیجہ میں سرگرمیوں اور راستوں پر لڑکیوں کے ساتھ چھڑچھاڑ کے واقعات بہت بڑھ گئے۔ میں اور اس کا کوئی علاج بجز اس کے نہیں ہے کہ چیشہ کو بدداشت کیا جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مصری روزنامہ رآخر لحظہ کا ایک شمارہ پیش کیا۔ اس واقعہ سے عثمان صاحب بہت متاثر ہوئے اور ان کی دینی حسرت اور اسلامی نیرت بھرپور اٹھی تھی۔ چنانچہ علماء ازم پر برس برسے اور کہنے لگے: یہ اپنی ترقی اور گریڈ کے لئے تو ہڑتالیں کرتے ہیں لیکن دین اور نبی کی خاطر ہڑتال نہیں کریں گے؟ یہ اپنے مفاد کی خاطر تو غضبناک ہوتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کے لئے انھیں غصہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا: اسٹاڈیو چھوڑ دینے دیکھو کیونکہ اسلام سے یہ بغاوت، اخلاق کے ساتھ بے دریاہی، فحش، بے حیائی اور بے لذت پرستی تو برابر رہے گی اور نئے نئے روپ میں آتی رہے گی جب تک کہ قوم کے اندر ایک طاقتور دینی فوج اور ان بے ہودہ گروں کے خلاف زبردست انکار اور احتجاج کا جذبہ پیدا نہیں ہو جائے گا۔

قوم میں دینی احساس کی بیداری اور دینی رُوح کا وجود
ہی اس بے حیائی، لذت پرستی اور اسلام سے بغاوت کا
واحد علاج ہے

جب تک جمہور امت اور افراد ملت کے اندر دینی شعور بیدار نہیں ہوگا اور جب تک

ملہ اس وقت ازہر میں اساتذہ معین ماہ الفانیوں کے خلاف احتجاجاً اسٹاک ہولم گئے اور تیسرے روز تھے۔

قوم حکومت کے افعال کی نگراں اور اس کے اخلاقی رجحانات کی محاسب نہیں بنے گی اس وقت تک جو علاج بھی آپ تلاش کریں گے وہ وقتی اور ناکافی ہوگا۔

مصری دیہات اس گفتگو کے بعد ہم شیخ عطیہ کی موٹر پر ریفٹ مصری (مصری دیہات) دیکھنے کے لئے گئے۔ اسٹاذ جلیلہ باب محمد غنام (چیف ایڈیٹر "صوت الامت" اور وزارت صحت کے صحافی سکریٹری) بھی رفیق سفر تھے۔ ہم موٹری میں مصری ریڈیو اسٹیشن سے تلاوت قرآن سن رہے تھے۔ اس پر میں سوچنے لگا کہ قرآن کتنا عام ہو گیا ہے مگر ساتھ ہی کس قدر مخصوص اور محدود ہو گیا ہے اساعت کس کٹھنکے ہوئی ہے اور اثر کس قدر کم لیا جاتا ہے۔ میں آج پہلی مرتبہ ریفٹ مصری دیکھ رہا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ گویا میں ہندستان میں ہوں۔ نیندگی جسے ہم اس وقت دیکھ رہے تھے اور یہ زمین جس پر اس وقت ہم چل رہے تھے اس کا کوئی رشتہ قاہرہ سے نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ وہاں تمدن و ترقی اور آسائش و نظم کی کوئی حد نہیں، ماوریاں فقر و خستہ حالی اور بیکاری بڑی بڑی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔

عظیم خطرہ ایک ملک کی آبادی میں اتنی تھوڑی سے مسافت کے اندر تہذیب و تمدن اور حیثیت کے درجات میں اتنا عظیم تفاوت۔۔۔ بلکہ ایک شہر بلکہ ایک محلہ کے بسنے والوں کے درمیان مہیا زندگی کا اتنا غیر معمولی فرق جو ہر دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے۔۔۔ قوم اور ملک کے لئے ایک بڑا درست خطرہ ہے، اسی تفاوت کا وجود اقتصادی شورشوں اور اشتراکیت کی لہروں کے لئے راستہ صاف کرتا ہے اور زمین تیار کرتا ہے۔۔۔ راستہ طے ہو گیا اور ہم الحاج عطیہ البوساشی کے دولت کدہ پر پہنچ گئے۔ ان کا دولت کدہ گویا ایک نیا مالی شان محل تھا۔ میں نے قاہرہ میں سنا تھا کہ انھوں نے اس کی تعمیر پر پچیس ہزار پاؤنڈ (سوا تین لاکھ روپیہ) خرچ کیا ہے یہاں سے ہم فوراً ہی مسجد چلے گئے اور جمعہ کی نماز پڑھی، امامت کے فرائض محترم سید علی محمد الشریف نے انجام دئے اور بعد میں میری تقریر کا اعلان بھی کر دیا۔ چنانچہ میں کھڑا ہو گیا اور اس وقت کے حسب توفیق سورہ مصر کی تفسیر بیان کی۔

اہل ریفٹ کی گرجوشتی اور جیسے ہی بیان ختم ہوا لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اور عزت افزائی مجھ سے مصافحہ کرے اور مجھے خطرہ ہو رہا تھا کہ اس بھیڑ کے کسی ریل میں

گرنہ پڑوں۔ ان کی اس عقیدت و محبت پر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بدرودِ گاران کے اس حق وطن کو حقیقت بنا دے اور آخرت میں رسوائی سے محفوظ رکھے۔ ان لوگوں کے اس معاملے نے مجھے یقین دلا دیا کہ دین میں آج بھی طاقت ہے اور قلوب و ارواح پر اس کا گہرا اثر موجود ہے اور نہ میں ہندی یہ مصری، میرا ان کا کوئی رشتہ دینی رشتہ کے علاوہ نہیں لیکن یہ مجھ سے جس اخلاص اور جس جوش و محبت کے ساتھ پیش آرہے ہیں اس کو ہر زمین پر کسی ملک میں بھی یہ غلوں اور یہ روحِ کسبی اجنبی کو جبر نہیں آسکتی۔ یہ اگر دین کی طاقت اور اس کے آخر کا کرشمہ نہیں تو کیا ہے۔

موادِ خام جو ضائع ہو رہا ہے | اہم مسجد سے نکلے آؤ اساذ جلال ہے اور چند دوسرے حضرات کو منتظر کیا۔ جن کو الحاحِ عطیہ نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانے کیلئے مدعو کر رکھا تھا۔۔۔ میں اس وقت اہلِ دلہن کی سلامت طبع جن ظن اور ان کے اُس احوال و اکرام کے منظر سے بہت متاثر تھا جو ابھی ابھی میں نے دیکھا تھا۔ اسی تاثر کے تحت میں نے ان حضرات سے کہا کہ محترم حضرات! آپ کے پاس دنیا کا سب سے بہتر خام مواد موجود ہے لیکن وہ بالکل بیکار پڑا ضائع ہو رہا ہے کوئی نہیں ہے جو اسے صحیح کام میں لگا کر نفع بخش بنائے۔ اساذ جلال نے میری تاہد کی اور لڑایا کہ میں مشرق و مغرب میں پھرا ہوں اور کئی بار یورپ کا سفر کیا ہے اور ان ملکوں کی حیثیت کی ہے لیکن میں نے اپنی قوم کے اس حصہ سے۔۔۔ جو مصر کے دیہات میں آباد ہے۔۔۔ زیادہ ہو اور پاکیزہ، زیادہ کارآمد اور زیادہ گرم جوش قوم نہیں دیکھی لیکن قسمی ہے کہ ہم احساسِ کمتری میں مبتلا ہیں، ہم اپنے ہر اور اپنی قوم پر استناد نہیں۔ اس لئے اس کو کم قیمت اور حقیر سمجھتے ہیں اور اس کے برعکس مغربی اقوام سے بے حد مرعوب ہیں۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ میں نے ان قوموں کے اندر دلچسپی، روح، وہ سلامت طبع، وہ ایمان اور وہ فطری جوش نہیں دیکھے جو مجھے اپنے ان دیہات کے خستہ حال ہلاکوں اور عوام کے طبقوں میں نظر آتے ہیں۔ اس بات کو انھوں نے بہت مفصل اور حلال طور پر کہا اور پھر ہم اس بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ اس طبقہ کو کیسے کارآمد اور نفع بخش بنایا جاسکتا ہے؟ اس موقع پر میں نے ان کے سامنے ہندوستان میں دینی دعوت کا طریقہ کار پیش کیا کہ کیسے اس طبقے سے تعلق قائم کیا جاسکتا ہے اور کس طرح متمدن اور مرفہ الحال طبقہ قصوں اور شہروں میں دین کی بنیادی دھڑکی کی نشر و اشاعت میں تعاون کرنا ہے اور کیسے یہ لوگ اپنے

یہاں میں پھر گیا اور مجھے استاد محمد فرید وجدی یاد آ گئے
استاذ محمد فرید وجدی سے گفتگو جنہیں میں غالب اعلیٰ کے زمانہ سے جانتا تھا۔ میں نے انکی

دائرة المعارف الاسلامیہ اور بہت سے مضامین پڑھے تھے۔ چنانچہ اسی تعلق کی بنا پر میں نے ڈیڑھ لاکھ
 بھجوا دی اور انہوں نے قزاقی بلوایا۔ بڑے تپاک سے ملے اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہم ہندوستانی ہیں
 اور ہمیں ان کی تالیفات اور مقالات سے واقفیت ہے تو بہت ہنسنے لگے اور ہماری ملاقات سے
 انہیں ایک طرح کی مسرت حاصل ہوئی میں نے ان کو بتلایا کہ ان کی قدیم کتاب المرأة المسلمہ جو انہوں نے
 قاسم امین کی کتاب المرأة المسلمہ کے رد میں لکھی تھی بہت عرصہ ہوا اور دوین منتقل کی جا چکی ہے اس کا
 ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیمات حکومت ہند نے اپنے زمانہ شباب میں کیا تھا اور یہ ترجمہ
 بہت ہی معیاری اور نہایت سلفہ و برجستہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی اس خصوصیت سے
 بھی واقف ہوں جو آپ کو عصری ثقافت اور دینی ثقافت کو ملانے اور عصری علوم اور مغربی فلسفہ کے
 ہتھیاروں سے اسلام کا دفاع کرنے میں حاصل ہے۔ کہنے لگے کہ اس زمانہ میں اسلام کی خدمت
 کرنے اور اس کے فضائل و محاسن کو آ جا کر کر کے کا بھی صحیح طریقہ ہے۔

فرانسیسی اور انگریزی میں نے کہا آپ کی تعلیم انگریزی ہے یا فرنگی؟ انہوں نے کہا میری تعلیم تو
 فرنگی ہے مگر میں فرانسیسی پر انگریزی زبان کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں نے کہا
ثقافت کا فرق شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی علمی اور تحقیقی لحاظ سے فائق ہے اور

فرانسیسی ادبی اور شعری لحاظ سے زیادہ وزنی ہے۔ کہا جی ہاں یہی بات ہے میں نے کہا انگریز قوم ایک
 علمی اور حقیقت پسند قوم ہے اور اس کے مزاج کو دور از کار اور خیالی باتوں سے مناسبت نہیں ہے۔
 استاد فرید نے کہا کہ انگریزوں میں روحانیت اور اس سلسلہ کے لٹریچر کے مطالعہ کا رجحان بہت بڑھ رہا
 ہے اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں یہاں سے روشنی ملے گی۔ میں نے کہا جی ہاں یہ بات تو ہے کہ ان کی
 ترجمہ روحانی پہلو کی طرف بڑھ رہی ہے مگر یہ اپنے مطالعہ اور اپنی تلاش میں غفلت نہیں دیتی یعنی ان کا
 مقصد روحانیت کا حصول نہیں ہے بلکہ روحانیت پر محض ایک فن کی طرح ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔
 استاد موصوف نے بظاہر میرے اس خیال سے اتفاق کیا۔

پھر مسلمانان ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو ہونے لگی اور انہوں نے کہا مجھے امید ہے

کہ مستقبل میں ہندو اسلام کی طاق متوجہ ہوں گے۔ میں نے کہا امید تو مجھے بھی یہی ہے۔

یہاں اتنی ہی سے، استاذ محمد فرد محمد لہالی صاحب سے ملاقات ہو گئی جنہوں نے مقالہ کو زالسنتہ کو اس کی اصل زبان اڈج اسے ۶۱ زبان میں منتقل کیا ہے۔ موصوف نے علامہ سید سلمان ہمدانی کی غیریت دریافت کی اور بہت تعریف کی اور بتایا کہ میں نے ان کو اپنی بعض تصنیفات بھیجی تھیں اس کا انہوں نے بہت مناسب الفاظ میں شکریہ ادا کیا تھا اور انہوں نے میری محنت کی داو دمی تھی۔ میں نے فید و جہدی صاحب کو اپنی کتاب رما ذ خسر العالم بالخطاط السلیط ابنش کی انہوں نے ممنونیت کے ساتھ قبول کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ مضنبہ کو اسی دفتر میں پھر ملاقات ہوگی۔

اسی طرح یہاں استاذ علی فکری سابق سکریٹری دارالکتب المصریہ اور مولف لیسیر المہذبہ **ہوسٹل میں** سے بھی ملاقات ہو گئی اور تعارف ہوا۔ یہاں سے نکل کر براہِ دم محمد درویشی متسلم کلیۃ الشریعہ کی محبت میں آجہم کا مدرسہ علوم دینیہ و کلیۃ الشریعہ، اور اس کا کتاب خانہ اور آئہم کا دارالاقامہ دیکھا۔ دارالاقامہ میں انتظام اور صفائی کی تکمیل وہ مرنک کی نظر آئی۔ میرے نزدیک یہ اقامت خانے اپنے رہنے والوں میں کمزوری اور غصی کا احساس اور مصری قیلم گاہوں اور وہاں کے نظام اور تعلیم سے غیر معمولی مرحوبیت پیدا کرنے کا باعث بنے ہوں گے۔ اور اسی کا نام احساس کمتری ہے۔ اور پھر یہاں اعتراف بالبدین اور اعتراف بالعلم نفس دین اور علم میں حریت سمجھنے کی دور درج بھی سوجھ نہیں ہے جو اس احساس گور و کتی ہے اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ادارہ آجہم ایسے اقامت خانے بنوائے جو اپنی باقاعدگی اور صفائی میں مصری کالجوں اور مصری یونیورسٹی سے کسی طرح کم نہ ہوں۔

عصر کے وقت ہم استاذ محمد رشاد و بلند لطلب کی محبت میں شیخ محترم مصطفیٰ اصبری آفندی (ایق شیخ الاسلام دولت غنائیہ سے ملنے کے لئے گئے لیکن عزت کن وجہ سے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس لئے ہم نے ناخسر العالم اور چند دوسرے رسائل ان کی خدمت میں بجاوانے پر اکتفا کیا۔

اور ہم ہمیں سے ان کے رفیق و صدیق بشو مصنف **علامہ محمد اہل الکوشری کی خدمت میں**

تواضع کے ساتھ ملے آئے دیکھ کر علامہ ہند کی محبت و تواضع یاد آگئی بیٹھے اور باتیں شروع ہوئیں گفتگو کا

تعارف و تبصرہ

مقرین الصرف از مولانا حسین اللہ صاحب ندوی راسخ اندوۃ العلماء، ناشر دارالعلوم ندوۃ العلماء، لاہور، داغ کھنڈ کتابت لماعت اور کاغذی دھڑ صفحہ ۲۰ قیمت ۲۰

ندوۃ العلماء نے عربی کا جو نصاب تیار کر لیا ہے جس کی چند کتب از قصص النبیین، مقرین، اخوان، حو علی ہیں اور مستند تعلیم گاہوں میں پڑھائی جا رہی ہیں طالب علم کے نفسیاتی تقاضوں کو بڑی حد تک پورا کرتی ہیں۔

ان کی مقصد میں کامیابی کو تجربہ کرنے والے جانیں لیکن ان کو ایک نظر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سبیل اوصاف کی بڑی حد تک حامل ہیں کتاب کی زبان طالب علم کی مادری زبان ہے۔ زبان سلیس پہل اور سچہ کی استعداد کے مطابق ہے۔ مسائل جو توضیح کی سبیل پیش کئے گئے ہیں۔ جو مسائل طالب کے ذہن و استعداد کیلئے بار ہیں موزع کر کے گئے ہیں جو شالیں دی گئی ہیں وہ روزمرہ کی معصوم اور طالب کے حلقہ علم کے اندر کی ہیں۔

پیش نظر کتاب بھی مذکورہ بالا اوصاف پر مشتمل ہے اور ندوۃ العلماء کے تیار کرائے ہوئے نصاب

کی ایک قیمتی کڑی ہے کتاب کے شروع میں مولانا ابوالحسن علی صاحب کا پیش لفظ بھی اس ضمال کو تقویت دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کتاب کا یہ پہلو بھی قابل تسامع نہیں ہے کہ کتابت کی غلطیاں کافی ہیں اور

بہرائی غلطیاں جن سے طالب علم غلط مسائل سیکھ جائے مثلاً حلقہ سطرہ دیکھیے، رفیع اباب میں الف باطل

کا اعراب نصب دیا ہوا ہے۔ قواعد صحیح اعراب والفاظ لا پر کتاب لکھنے والوں کے لئے تصحیح کتابت میں یہ

تساہل مناسب نہیں ہے۔ امید ہے آئندہ ادیشن میں اس پر ضرور توجہ کی جائے گی اس تساہل سے

قطع نظر مصنف کی محنت بہر حال قابل تائیس ہے۔

سیرت پاک مرتبہ بشیر محمد صاحب شارق دہلوی، شائع کونج نور محمد کاغذات تجارت کتب آرام لاہور

کراچی کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر صفحہ ۱۹۲ مجلہ قیمت پھر

اس کتاب کو ہم نے صرف بعض مقامات سے دیکھا ہے اور ہمارے رائے ہے کہ مختصر سیرتوں میں یہ بہت

اچھے درجہ کی سیرت ہے۔ زبان میں ادبیت اور عام فہمی کا بڑا خوشگوار احراز ہے، ایمان کا انداز بھی اچھا ہے اور مزہ گیری بھی۔ ولادت مبارک سے وفات تک کے موٹے موٹے واقعات اور ان کے ماتحت ارشادات کے علاوہ چند صفحات میں کچھ ایسے عمومی اقوال مبارک بھی درج کر دیے گئے ہیں جو چند بحثوں کے باوجود دوسری کی زندگی کے لئے شمعِ ہدایت کا کام دے سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں مسدس مالی اور چھل حدیث کو بھی جزو کتاب بنا دیا ہے جو یقیناً ایک کارآمد اضافہ ہے۔

تصحیح گذشتہ شمارہ میں عربی اور دو کشتہ کی پڑھنے والی کے لئے تیار کرنے والے ۱۳-۱۴ ہجری شمسی میں پیش کی گئی تھی اس میں تبصرہ نگار کو کراہی نڈنٹ اور کراہی نڈنٹس میں اختباء ہو گیا تھا اس لئے وہ مثال صحیح نہیں دیں، البتہ ان میں اس مثال میں یوں ترمیم فرمائیں مثلاً دسے ذیل میں دیکھ لایا گیا تو دسے ذیل میں خوش آمدید ..... لے آیا جاتا۔

(بقیہ سفر مصر ص ۵۲) عموماً زیادہ تر سلاسل نامی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی سیرۃ النبی اور اس کا ترکی ترجمہ، مولانا محمد اوسف بنوری اور چندستان کے بعض مخطوطات پر مبنی ہے۔ شیخ نے ہمیں اپنی قیمتی تصانیف کا ایک مجموعہ مقرر کیا۔ افسوس کہ مجھے فقہی مناقشات اور بحث و مباحثات سے کوئی دلچسپی اور اس کا کوئی ذوق نہیں ہے اور نہ اندہ کی متقی شخصان یا ان کی مرافعت میں جو کچھ کہا یا لکھا گیا ہے اس پر میری زیادہ نظر ہے ورنہ بڑی پُر لطف اور فنی بحث جس جوتی۔

الغرض ہم نے اجازت مانگی اور شیخ کی کو وضع و سادگی، ان کی وسعت نظر اور اس میں جس نے — جس میں کہ آدمی کو کلامِ قرآن کے قابل نہیں بناتا — کھینچنے کے کاموں میں ان کی جوشی اور انہماک دیکھ کر بہت متاثر ہوں۔

نشانِ امتحان

فائزنامہ اقدام

شیرپائیں سنگ کا نام تیار نہیں محفوظ ہو گیا
اس کا پس منظر قوت و توانائی ہے

قوت و توانائی کا سرچشمہ ”مار اللحم“ ہے
دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

(بقیہ نگاہ اولیں صفحہ ۱۰) جو سنگین نتائج نکلیں گے وہ پوری جماعت کو بھگتنا پڑیں گے۔ ا۔ ع۔ و۔ کا اگر کہیں فائل موجود ہو تو یہ ادارہ آج بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

صالح عثمانی کے یہ آخری الفاظ بتلا رہے ہیں کہ حکومت کے جذبات پہلے ہی دن سے اس معاملہ میں کس تہرناؤں تک تھے کہ صرف ایک تنقیدی تقریر پر ایسے سنگین نتائج کی پیشین گوئی کی جاسکتی تھی جن کو ایک از مودہ کار اغوانی بھی غامض ماسکتا تھا۔ اور جب جذبات کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص صرف تقریر کے ان عجیب نتائج کا بہانہ بننے کی پیشین گوئی کر سکتا تھا تو شخص بھائے تقریر کے اس سے سخت تر اہتمام کا فائدہ ملے جو ان مجنونانہ حرکات کے لئے بہانہ بنانے کا خیال رکھتا ہے۔ یہ اس کا سوزن ہے یا صنّ ظن؟ اور کیا یہ پیشین گوئی اس خیالی کو حقیقت نفس الامری ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کہ اغوان کی یہ ساری پھانسیاں اور تمام دردناک سزائیں صرف اس جرم میں ہیں کہ انھوں نے حکومت کو اگر مزدوں سے معاہدہ کرنے کے سلسلہ میں ممانعت کرنے کی اجازت نہیں دی ورنہ یہ حملہ کا واقعہ تو صرف ایک بہانہ ہے جو حکومت کو بہت موقع سے ہاتھ آیا اور اس سے پھر اس نے دوبہر فائدہ اٹھایا ایک طرف اغوان اہلسین کا گٹھا ٹھونٹ دیا اور دوسری طرف جنرل نجیب کے اٹھ سے صدارت کا قلم چھین لیا۔ کیونکہ یہی دو واقعات تھے جو معاہدہ کی تعمیل کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی تھیں۔

جنرل نجیب جنھیں جلی ہوئی رسی سمجھ کر کرنل امرے بڑا چھوڑ دیا تھا ان کے متعلق جب یکایک یہ انگشتاں ہو کہ اس جلی ہوئی رسی میں ابھی بل باقی ہیں اور (غالبا) اغوان کی جرات بیباک دیکھ کر اس شعلہ نم خوردہ میں بھی اتنی حرارت آگئی ہے کہ جب معاہدہ کا مسودہ صدر کی منظوری کے لئے ان کے سامنے پیش ہوگا تو یہ اسے رد کرنے کی جرات کر لیں گے تو جواب ایک طرف اغوان کو داخل زمران کیا گیا وہاں دوسری طرف نجیب کو محل صدارت سے خارج کیا گیا۔ اور آنا فانا صدارتی اعتبارات کی بنیاد کی طرف منتقل کر کے معاہدہ کی آخری منظوری کا اعلان کر دیا گیا۔ اور پھر نجیب کے ساتھ چونکہ کوئی منظم طاقت نہ تھی اس لئے ان کو تو صرف صدارتی اعتبارات سلب کر کے ہی چھوڑ دیا گیا لیکن اغوان چونکہ ایک منظم طاقت تھے اس لئے ان کی طرف سے اس آمریت اور دھاندلی کے سخت رد عمل کا بھی خطرو ہو سکتا تھا لہذا ان کی منظم کو درہم برہم کرنا بھی ضروری سمجھا گیا۔

دو اس واقعہ پر تو غور کیجئے کہ ایک طرف تو حکومت خونیں انقلاب کی ایک ایسی زبردست

لہ اس کا انگشت جنرل نجیب کی سزوں کی کے بعد ہو چکا ہے۔

سازش پڑتی ہے جس میں صدر مملکت بھی شریک، فوج بھی شریک، بری بھی، بحری بھی اور ہوائی بھی۔
 موسم بھی شریک اور طلباء بھی۔۔۔۔۔ گویا جس کی بڑی مصر کے بحر و بر اور آب و ہوا میں پھیلی ہوئی
 تھیں اور ہفتوں جس کے سلسلہ میں نئے نئے انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ گریں ان انکشافات
 اور ہنگامہ دار دیگر کے دوران میں سب سے پہلا کام معاہدہ کی توثیق کا کیا جاتا ہے جو اپنی اہمیت
 کی بنا پر غیر معمولی سکون اور حالت اطمینان کے غور و فکر کا شئی تھا۔ یہ جلد بازی آخر کیا معنی رکھتی ہے؟
 اگر کسی شخص نے حقائق سے آنکھیں بند رکھنے کی قسم نہ کھا رکھی ہو تو یقین کے درجہ میں اگر نہیں، تو
 شبہ کے درجہ میں ضرور یہ واقعہ اس نتیجہ پر پہونچاتا ہے کہ یہ سارا ہنگامہ منصوبی تھا اس کا پورا اطمینان
 حکومت نے خود بنایا تھا اور تصدیق تھا کہ اسے غیب اور اخوان کے سرچسپا کر معاہدہ کی تکمیل کا راستہ
 ان دونوں رکاوٹوں سے صاف کر دیا جائے ورنہ اس ہنگامہ بغاوت میں یہ سکون و اطمینان اور
 ہمیت و قلب و فکر کی باتیں آخر کیا معنی رکھتی ہیں؟ اور اس کی توجہ بھر اس کے کیا ہو سکتی ہے کہ ہنگامہ
 برپا ہوا نہیں تھا، برپا کیا گیا تھا، اس لئے اس کے اثرات جو کچھ تھے بس سطح ہی سطح پر تھے، سطح کے نیچے
 مکمل سکون تھا، مکمل اطمینان تھا!۔۔۔۔۔ جیسے کہ کوئی خوفناک سے خوفناک ڈرامہ ہو اور دیکھنے والوں
 کے دل دہل جائیں مگر ڈرامہ کرنے والے اسے اطمینان و سکون کے ساتھ اختتام تک لے جاتے ہیں
 اور ان کے دل و دماغ کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوتا۔۔۔۔۔ ایسے ماری اپنے بیٹ
 میں چھ مارنے کا نام نہ دیکھا تھا ہے بعض دیکھنے والے تاب نہ لاکر منہ تک پھیر لیتے ہیں مگر ماری کے
 دل پہ ذرا اس وقت ہاتھ رکھ کے دیکھئے! جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔

بہر حال بات بہت طویل ہو گئی، کتنا صبر یہ تھا کہ مصر کے حالیہ واقعات کے پس منظر میں اگر
 جیسے تو اخوان پر عائد کردہ الزامات میں سے کوئی الزام اگر ثابت ہو بھی جائے تب بھی وہ بچا رہے
 اس میں معذور اور انہیں دی گئی سزاؤں میں سراسر مظلوم ٹھہرتے ہیں یہ مظلوم جتنا ہے کہ ان کا اصل
 جرم معاہدہ سازی کی مخالفت کے سوا اور کچھ نہیں اور عائد کردہ الزامات کے نام سے جو سزائیں
 انہیں دی گئی ہیں وہ سب دراصل ان کے اسی جرم اصلی کی داد بخش ہے۔ اگر بات کچھ تھی بھی تو بہت
 معمولی تھی لیکن اس کا جنگو بنا کر ان کی مخالفت کو کچلنے کا بہانہ بنایا گیا ہے۔ اور اگر پس منظر کے علاوہ
 بعد کے بعض واقعات پر بھی غور و فکر کی زحمت کیجئے تو یہ شبہ قوی نظر آنے لگتا ہے کہ الزامات شروع سے

لکھ اور اس بعد کے واقعہ کے علاوہ صبر و تحمل کی وہی نفسیات تھی اگر کچھ جائیں جو حکومت نے سہا کی ہیں تو یہ شبہ قوی تر ہو جاتا ہے۔ آخر
 تازہ ترین واقعہ کا مریخ اور ایک قریبی دنگا اور پھر جاننا کہ اس اطمینان کے ساتھ کہ دارناک جیسے گونا گوں گھبرے۔۔۔

آخر تک سب ایک ڈھونگ ہیں جو حکومت نے ایک رچے بچے منصوبہ کے تحت رچا یا تھا۔ اس لحاظ سے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اخوان نے واقعی بغاوت کی سازش کی تھی اور اگر کی تھی تو وہ حکومت مصر کی آمریت کے پیدا کردہ تشدد انگیز حالات کا نفسیاتی رد عمل نہیں تھی! تو اس وقت تک ہر غیر جانبدار انسان کو حق ہے اور غیر جانبداری اور انصاف پسندی کی فطرت کا مین تقاضہ ہے کہ وہ اخوان کے اس فعل عام کو ظلم اور زیادتی قرار دے کیونکہ مذکورہ مورسے اخوان کی بے قصوری کا یقین اگر نہیں تو ان کے قصور وار ہونے میں شبہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے اور قانون حدود کی رو سے لازم شبہ کا فائدہ پائر ہی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس ہر سبک نفاذ ظلم ہے۔ خواہ وہ لی الواقع مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب اخوان کی یہ پوزیشن بھی سامنے آئے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اسلام کے کچے خادم اور جانباڑ سہا ہی ہیں اور پھانسی پانے والوں میں اس حیثیت سے بعض بڑے ممتاز افراد بھی تھے تو دنیا کے ہر مسلمان کو حق ہے اور اس کی اسلامیت کا مین تقاضہ ہے کہ ان مظلوموں کے ساتھ اس کی ہمدردی عام مظلوموں کے مقابلہ میں کچھ سوا ہی ہو جائے۔۔۔

اد (حدیث رسول کے مطابق) اس طرح تڑپ اٹھے جیسے جہلہ لقا درجودہ کو نہیں، محمدؐ غلیٰ کو نہیں، انور اسی کو پھانسی پر لٹکا یا گیا ہے۔ ہاں جن لوگوں کے نزدیک اخوان خارجی ہیں ایسے لوگوں کو بیشک اخوان سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کریں گے بھی تو فرمت آمیز!۔ اور جب کہ ہم نے عرض کیا تھا، ہم پر بھی اگر ان کی خارجیت مختلف ہو جاوے تو ہم خود انھیں حضرات کی پوزیشن اختیار کریں۔ اس لئے اس کی تحقیق یقیناً ضروری ہے کہ اخوان کا واقعی موقف کیا ہے؟ اور اس پر غرضیت کا اطلاق درست ہے یا نہیں؟۔ سند و سطور میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہی نقطہ غالباً ہماری بحث کا آخری نقطہ ہو گا۔

مصر کے حالیہ واقعات میں تو دیکھا کہ ہم نے تفصیل سے عرض کیا، اخوان کی خارجیت کا کوئی ثبوت ملتا نہیں کیونکہ ان واقعات کی بنا کوئی مذہبی مسئلہ نہیں بلکہ ایک خالص ملکی اور سیاسی مسئلہ ہے جس کا کوئی تعلق مذہب کے نہیں اس لئے اس میں مذہبی اختلاف کا کوئی پہلو پیدا نہیں ہوتا، اور اخوان نے بھی اس سلسلہ میں اپنی حکومت سے جو اختلاف کیا اس میں مذہب کا کہیں نام نہیں لیا۔ اور ان کے مخالفین نے بھی نہیں اس کا التزام نہیں دیا۔ بلکہ ان کا اختلاف ملک کی آزادی اور اس کی سیاسی مہموری کے نام پر ہے۔ لیکن اس حقیقت مال کو جانتے دیکھتے یا اب جان لینے کے بعد بھی اگر کوئی اخوان کو خارجی ٹھیرا ہے

اِس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اِخوان نے اپنی پچیس سال محنت سے اپنی قوم کے ایک مستعد چہرہ میں سے جو مخلصانہ لائق پیدا کر لیا ہے، اِس کی تکمیل کے لئے اُس پر اپنے اِس خون پسینے سے سینچے ہوئے باغ کو اِس طبقہ کی دست بڑے بجانے کے لئے جس کو اپنی قوم میں دینی شعور کی بیداری اور دین کی سرسبزی سے اپنا سفا دواؤ اپنی خواہشات کا تعقل خطرہ میں نظر آتا ہے۔ اور اِس کو قوم کا بڑا ہونے کی وجہ سے اراکین کے سے مواقع بھی حاصل ہیں۔ اِس بات کی جو حدود ہر شروع کر دی ہے کہ دعوت کے ساتھ ساتھ حکومت کی طاقت بھی دین کو حاصل ہو۔ اِخوان کی اِسی جدوجہد کو خارجیت قرار دیا جا رہا ہے۔ درحذا اِس کے سوا ان میں داخل خارجیت کا تو کوئی جزوہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر اِس صورت میں خارجیت گویا ہر اِس فکر میں کام لے رہے ہیں جس سے کوئی مسلمان حکومت ناراض ہو سکتی ہو اور اِس تعریف کی رو سے اِخوان بیشک فارمیوں کیونکہ ان کی موجودہ جدوجہد میں ایسے امور تعریف یا ناگزیر ہیں جو چین اقتدار پر کن لانے کا باعث بن سکیں۔ ان کی اِس جدوجہد کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ جب ان کی حکومت کی ایسے کام کا انکباب کرنے جا رہی ہو جس کے اثرات قوم پر دینی نقطہ نظر سے مضرت پہ تو وہ حکومت کو افہام و تفہیم کے ذریعہ اِس سے باز رکھنے کی کوشش کریں اور اگر وہ اِس کے جواب میں اِستکبار اور بے اعتنائی کا رویہ دیکھیں تو قوم کے بیچ میں کھڑے ہو کر پوری حمایت دینی کے ساتھ احتساب و تنقیہ کا فرض انجام دیں تاکہ قوم میں احتساب و تنقید کی روح پیدا ہو سکے اور نفسیاتی طور پر اِس میں ایسا حس پیدا ہو سکے کہ اگر حکومت کی طاقت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہی جو دینی تقاضوں کے ساتھ مرافقت کے بجائے مزاحمت کے خواہوں تو پھر ہی قوم میں، اور اِس کی زندگی کے تمام گوشوں میں۔۔۔۔۔ داعیان تجدید دین خواہ سرچشک بھی مر جا دیں۔ دین کی احیاء تجدید نہیں ہو سکتی! کیونکہ اِس روح اور اِس احساس کے بغیر اِس اِستکباری بے اعتنائی کی موجودگی میں ان کی یہ جدوجہد ناما عمر کامیابی کے سال پر نہیں پہنچ سکتی۔

پس اگر اِخوان کی خارجیت بھی ہے تو اِخوان کے ہمدردوں کو مطمئن رہنا چاہئے کہ اِس خارجیت کا مسلک اہل سنت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ اِس کا ٹکراؤ ان لوگوں کے مذاہب خاص سے ہے جو ہر مسلمان حکومت کو ظالم سمجھتے ہیں اور میں اِسْتَحْفَظُہَا اِسْتَحْفَظُہَا اللّٰہُ وَنَحْنُ اَکْرَمُہَا اَکْرَمُہَا اللّٰہُ۔۔۔۔۔ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اگر اِس کی کسی حرکت پر لب کشائی کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں تو ضروری مناسبات شاماری اور اہل انبیاء و مرسلین کے بعد بھی اِس طرح چہا چہا کر عرض کرتے ہیں کہ مزاج ظالمی ہر ایک نظم بھی گراں نہ گزرتی۔ خواہ وہ مسلک اہل سنت ہی ہوں اور اہل سنت میں مختلف مذاہب کے لوگ ہمیشہ رہے ہیں۔ اب یہ انہی اپنی پسند ہے کہ کوئی اِس مذاہب کو پسند کرے یا مزاج ظالمی کے علی الرغم اہل حق اور نصرت حق کرے اور اگر اِس راہ میں پہا نسی کا چہندہ سامنے آتا ہو تو بڑھ کر جو ملے!

کتابخانہ الفرقان کی مطبوعات

معارج الحدیث قیمت مجلد للجمع قیمت غیر مجلد ۳۰ روپے	کلمہ طیبہ کی حقیقت قیمت ۶ روپے	نماز کی حقیقت قیمت ۱۲ روپے	اسلام کیا ہے؟ قیمت مجلد ۱۰ روپے قیمت غیر مجلد ۵ روپے
--	--------------------------------------	----------------------------------	--

ہوارق الغیب حصہ دوم قیمت ایک روپیہ	معرکہ القلم فیصلہ کن مناظرہ قیمت ۵ روپے	قادیانیت پر غور کرنے کا یہ حاد اساتذہ قیمت ۵ روپے	پیام انسانیت قیمت دس روپے
--	---	---	---------------------------------

کتابخانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

سوانح قاسمی

بانی دارالعلوم شمس الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب
انوار قوی نورالشریعت کی سوانح حیات کی تڑپ ہر فرزند
دارالعلوم کے دہیں مدتوں سے موجزن تھی اور ہر ہی خواہ
دارالعلوم خواہشمند تھا کہ بانی دارالعلوم کی سوانح بھی دارالعلوم کی طرح نورانیت سے دیدہ و دل بہو۔

اس کا ہزار ہا نیکو کہ یہ سادہ و سادہ، بیک بعد حضرت مولانا گیلانی کے خط کے حصہ میں آئی اور مولانا غلام نے نہائی
عرفی ریزی سے تین سلسل محنت فراگیرہ مبارک تھ مجاہد از علوم کے ہاتھوں تک پہنچانے کے قابل بنایا۔
اندازہ فرمائیے کہ صاحب سوانح تو حضرت مولانا قاسمی ہوں اور سوانح نگار حضرت مولانا ناصر حسن گیلانی
جس کا قلم اہل دماغ اور اہل دل بزرگ ہو تو کتاب کی افادیت و عظمت کس درجہ کی ہوگی،

ڈراساز، عمدہ کاغذ، وطاعت، ۱۲ صفحا، قیمت سیسے

نورانی شین علامہ سید محمد نور شاہ صاحب کبیری نورالشریعت کے انتقال کے
حیاتِ انوار پوسے میں لے کر بعد از موت انہی کی مسامت سے ان کی باکمال زندگی کے مختلف
گوشوں اور علمی تفصائل کے مختلف پہلوؤں پر یہ تذکیر کی تقابلی کتاب شائع ہوئی ہو۔

یہ مبارک سوانح حیات کسی ایک اہل قلم کی تصنیف نہیں بلکہ حضرت صاحب سوانح کے خاص خاص
آئینہ میں سے چند بزرگوں کی چودہ مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جو جس کا اندازہ عنوانات سے ہوگا۔

(۱) افتخار سید محمد انور شاہ فیض (۲) حالات زندگی سید محمد انور شاہ فیض

(۳) علامہ انور شاہ کی دینی خصوصیات، مولانا پیرناظر حسن گیلانی

(۴) حضرت الاستاذ، مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی (۵) حضرت علامہ انور شاہ کے افادات

مولانا محمد منظور مغانی (۶) لے تو مجھ کو عربی کچھ ناست مولانا سید احمد کبر آبادی

(۷) حضرت شاہ صاحب کی تصانیف، مولانا محمد رفیع صٹا بیری (۸) نورالانوار، حضرت مولانا محمد قلیب صاحب

(۹) حضرت مولانا سید انور شاہ، مولانا اعجاز علی صاحب (۱۰) مولانا انور شاہ اور قادیانیت، مولانا حفیظ محمد شفیع صاحب

(۱۱) حضرت شاہ صاحب اور دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد میاں صاحب دیوبند

(۱۲) حضرت شاہ صاحب کے ملاقاتیں، پروفیسر عبدالغفور ندوی (۱۳) حضرت الاستاذ محمد انور شاہ کبیری

مولانا محمد صاحب انوری (۱۴) حضرت شاہ صاحب کا تبحر علمی، مولانا سید محمد ادریس صاحب

صفحات ۳۵۲، مجلد قیمت (اللہ)

انسانی دنیا پر

مسلمانوں کے عمر و مرج و زوال کا اثر

از، سیّد ابوالحسن علی (مدنی)

یہ کتاب ایک دیانت دارانہ تاریخی جائزہ ہے اور اس میں انسانیت کے عمر و مرج و زوال کی تاریخ اور اس کے حقیقی اسباب کو واقعات اور تاریخی حقائق کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، وہ پڑھنے والوں کو ایک نیا نقطہ نظر ملے گا اور مزید معلومات مسلمانوں کو نیا اعتماد دے گی جو ان کی حیرت انگیزی اور ان کی کجذبہ عمل اور انسانیت کی خواہش کوئی ذرا غفلت بخشتی ہو اور انسانیت کے سلسلہ اور دنیا کے مستقبل پر نئے انداز سے غور کرنے پر آمادہ کرتی ہو اس کتاب کے چار سو تین صفحات میں پورے ایک کتب خانہ کا مواد و معلومات جمع ہو گئے ہیں اور بعض مباحث پر یہ کتاب انفرادی حیثیت رکھتی ہے، مجموعی حیثیت کے نئے اسلامی لٹریچر میں یہ کتاب بالکل نیا اضافہ ہے۔ اس کتاب کے دوسری ایڈیشن مصر میں نکل چکے ہیں، بلا مغالہ کہا جاتا ہے کہ اس کے شرع و عقلی و علمی اور اسلامی حلقوں کو اس کتاب کے زیادہ دور حاضر کی کسی تصنیف نے متاثر نہیں کیا، عربی و دنیائے بعض چوٹی کے اہل قلم اور اہل فکر نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ انھوں نے اپنی عمر میں جو چہ بہترین کتابیں پڑھی ہیں ان میں یہ کتاب ممتاز مقام رکھتی ہے۔

کتابت و طباعت عمدہ، صنعتی چارتریں، کاغذ گلبرہ ۲۰ پوٹہ، سائز ۱۰×۷، جلد گرد پوش قیمت

(از حضرت مولانا عبد الشکور صاحب مدظلہ)

علم الفقہ

اس کتاب میں ہر چیز کے متعلق جس قدر احکام ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں تاکہ ہر شخص کو مسئلہ کا حل ملے اور آسانی ہو۔ نیز ہر مسئلہ میں وہی قول لکھا گیا ہے جو حق پر قوی ہو۔ مختلف اقوال اور روایات کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ دیکھنے والے کے ذہن میں انتشار نہ پیدا ہو۔

بعض مسائل کو ضرورت کا لحاظ کر کے دو جگہ بھی دی گئی ہیں، زمانہ کے بدلنے سے جو احکام بدل گئے ہیں ان کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جن متکثر کتب سے مسائل نقل کئے گئے ہیں ان کا حوالہ صفحہ و مطرک ساتھ لکھ دیا گیا ہے، تاکہ اصل تلاش کرنے والوں کو راحت دے ہو۔

فقہ میں اردو میں بے نظیر کتاب ہو، قیمت مکمل (لکھنؤ)

حضرت تھانویؒ کی تصنیفات جلد ۱۱

آخری ہشتی زیور، جبکہ صحت کی ضمانت آخری کے نام میں ہو، ہر لحاظ سے بہتر و مفید و قیمت مکمل ہے۔
 حیات المسلمین :- اہم ایسی کتاب تعلیمات اسلامی روح جسکی تعلیم ہندی بچوں اور بچوں کے لیے نہایت ضروری، اور
 بڑوں کے لیے اس کا مطالعہ نہایت مفید ہو۔ اہل ایشان و خوبصورت ڈسٹ کور۔ قیمت پندرہ
 مکمل تعلیم الدین :- حضرت مولف کی یہ تالیفات بھی بچوں و بچوں کی تعلیم کے لیے نہایت مفید ہو۔ کتاب
 کا یہ ایشان پچھلے تمام ایشانوں سے اچھا ہو۔ قیمت جلد خوبصورت ڈسٹ کور۔ چھ
 اصلاح الرسوم :- حضرت تھانویؒ نے اس کتاب میں انسان کی ہر بات کو اسلام کی کسوٹی پر پرکھا ہوا و تمام
 نبوی رسول کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھ کر بیان فرمایا جو جس کا مطالعہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے مفید ہو۔
 اس کتاب کے ساتھ "صفائے معاملات" جیسا اہم رسالہ شامل کر کے قباب کی افادیت اور اہمیت کو بڑھا دیا
 گیا ہے، اور اب یہ دو مفید کتابوں کا مجموعہ ہے۔ قیمت جلد خوبصورت ڈسٹ کور پندرہ

تالیفات شیخ الحدیث مولانا زکریا مدظلہ

حضرت مؤرخ کی تالیفات اُمت کو جو بیش از بیش اپنی دلایا نفع ہوا ہو وہ اب قلع بیان نہیں ان کتابوں کے
 اثر کے ہزاروں بندوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ ہم ذیل میں صرف کتابوں کا نام اور قیمت درج کر رہے ہیں۔
 فضائل نبوی یعنی شرح شامل تبریدی :- جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی عادات و افعال
 کا تفصیل کے ساتھ بیان ہو۔ اپنے موضوع پر ایک ہی کتاب ہو۔ قیمت پانچ روپے۔

فضائل حج سے فضائل صدقات حصہ اول سے دوم ہے، حکایات صحابہؓ، فضائل نماز، ہر
 فضائل تبلیغ، ہر فضائل ذکر، فضائل مسکن، ۱۲ فضائل رمضان ۱۲
 فضائل صدقات :- حضرت شیخ الحدیث کی نئی تصنیف جو جس میں رکوع و صدقات کے متعلق قرآن
 حدیث کی تفسیلات و تائیدات کو استیعاب کے ساتھ جمع فرمایا ہے، سراپا و دلیکت کے متعلق ابواب
 خاص طور پر متاثر ہیں۔

جلد کا پتہ کتب خانہ الفرقان "گوین روڈ لکھنؤ"

کتاب ماہنامہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اس کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور بڑا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا حق ہے۔ لیکن صرف ایک ہاں ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک ہمہ فیصلہ ہے۔ اور اس بات کو ہمیشہ ہر وقت ان کی عبادت اور بندگی کر رہا گئے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی تسبیح و ثناء اور حضرت محمد کی ذاتی و عقی جہالت، شہادت کی پیروی کریں گے اور اس میں چین گئے اور مر رہیں گے۔ جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ان کے لیے ان کو فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے ظالمین گرا لیں اور اس کی لافنی زندگی کو ختم کریں۔ دنیا کی کوشش کریں اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں اہم اس کا مدد کرتے ہیں اسی کی دعوت سنیں اور اس پر چلیا اور دنیا پائنت ہیں۔

وَأَمَّا الْفُلُوكُ فَمَا دَعَاكَ اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

آمَنَ بِهِ الْغُرَقَانُ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

مولینا محمد منظور نعمانی

اور

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

ہندستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے غائب تبلیغی جماعت کے کارکن مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات میں یہ اتنا بڑی سبکدوشی و تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت مجلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولینا محمد الیاس
جسے

مولینا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولینا محمد الیاس رضی اللہ عنہما اور ان کے مکتبوں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے۔ علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے۔ ایک ایک ملفوظ یقیناً در معرفت کی بندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر مجلد ایک روپیہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولینا محمد اویس ندوی کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلیحہ و کے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابلہ میں بہت متنازع بھی گئی ہے۔

۵۰ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپیہ چار آنے

قادیانیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولینا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو جس میں صرف یہ بتلایا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور پرکھنے کا سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت چھ آنے

ملکی کاپنہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

ہندستان و پاکستان سے
سالانہ چندہ (بکھ ہندستان) سے
سالانہ چندہ (بکھ پاکستان) سے
ششماہی سے

الفرقان

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ

قیمت فی کاپی ۲ آنے

جلد ۲۲ | بابنہ ماہ جمادی الاخریٰ تک ۱۳۵۵ھ مطابق فروری ۱۹۵۵ء | شمارہ ۶

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولین	فتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور لہانی	۹
۳	چربسم محمدی کی طاعت	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۶
۴	ہندوستان کی ایک قدیم پنجالہ سکیم	مولانا سید مناظر حسن گیلانی	۲۵
۵	سفر منظر (ڈوٹاگری)	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۴۳
۶	ایک نئی اسلامی نسل کی ضرورت!	استاذ سعید رمضان	۵۰
۷	انتخاب	ادارہ	۵۴

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے!

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے برادر کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا پرچہ بصیفہ وی۔ پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع و فز میں زیادہ سے زیادہ ۱۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے۔ پاکستان کے خریداروں! اپنا چندہ سگریٹ می ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور مئی آرڈر کی کاپی رسید جاری ہے پاس فوراً بھیج دیں۔ تاریخ اشاعت ہر سالہ ہر نمبر کی قیمت ۱ روپے ذکر کیا جاتا ہے اگر وہ ۲ روپے تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں اس کے سال کے ساتھ ذکر بھیج دیا جائے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

پچھلے تہینے موقر اسلامی فلسطین کے جنرل سکریٹری جناب شیخ سعید رمضان صاحب شرق
بغیر کا دورہ کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور پچھلے دن کے واسطے کھنڈ بھی تشریف آوری
ہوئی متعدد جلسوں میں خطاب فرمایا اور ایمانی حرات، اسلامی اخوت اور جذبہ دعوت کا ایک گہرا نقش
چھوڑ کر واپس ہو گئے۔ سلامت و روکی و باز آئی

سعید رمضان صاحب کا یہ دورہ فلسطین کے سلسلہ میں تھا، فلسطین کا قنصل بڑا دردناک
ہے۔ مغربی طاقتوں نے اپنی شاطرانہ سیاست سے عالم عربی کے سینے میں ایک یہودی ریاست کا
کھونٹا گاڑا ہے جن یہودیوں کے لئے دنیا میں کہیں جگہ نہیں تھی جنہیں قبول کرنے کے لئے کوئی ملک تیار
نہیں تھا اور اللہ کی یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود جن کے لئے تنگ ہو گئی تھی انھیں عربوں
کے سینے پر سونگ دلنے کے لئے لا بٹھا یا ہے۔ اور یہی نہیں کہ انھیں عربوں کی سر زمین پر زبردستی اتارا
گیا ہے بلکہ انھیں آباد کرنے کے لئے دس لاکھ عربوں کو خانہ برباد کیا گیا ہے اور آج ان کا یہ حال ہے کہ
”نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن“

کھلے آسمان کے نیچے ریت کے فرش پر میلوں تک خیموں کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے جس میں یہ
خانہ بدوش اپنی زندگی کے دن بھر سے گزر رہے ہیں۔ شاید آسمان ان کے حال زار پر زور ہا
ہوگا اور زمین کا جگر شق ہو رہا ہوگا۔

ایک ایک خیمہ میں چھ چھ خاندان تک پناہ گزیں ہیں۔ ایک خیمہ اور چھ خاندان! پتہ نہیں
یہ کیسے ہی رہتے ہیں؟ ہاں ایسے ہی رہتے ہیں کہ ساٹھ فی صدی وق میں مبتلا ہیں۔ اور جہاں

ساتھ فی صدی دق میں مبتلا ہوں وہاں باقی کا حال معلوم!

دنیا کی دستکاری ہوئی قوم کا کسی جمعی بھائی آبادی کو برباد کر کے خود اس کی جگہ پر آباد ہو جانا کچھ ایسا آسان نہیں تھا بلکہ فلسطین کی عرب آبادی ہی انھیں اس دست درازی کا مزہ چکھا دیتی، مگر جن طاقتوں کی سرپرستی نے یہودیوں کو یہ حوصلہ دیا تھا ان طاقتوں نے اس کا انتظام بھی سوچ لیا تھا۔ اس باس کی عرب حکومتیں میدان میں کود پڑیں اور اہل فلسطین نے ان پر اعتماد کر کے اپنے ہاتھ روک لئے، ان فوجوں کی باگ بھی دراصل ان ہی طاقتوں کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے چند روزہ دھیل دے کر باگ کھینچ لی اور پوری تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی ہوئی فوجوں کی عام پسپائی شروع ہو گئی۔ عالم عربی کی شہور خدا کا رہتی جماعت ان اخوان المسلمون کے ہزاروں رضا کار بھی سر زمین قدس کی حفاظت کے لئے کھن، بردوشن جا بوسہ تھے اور عرب فوجوں کی زیادہ تر فتوحات انھیں کی ہاں تھیں، اور خدا کا رمی کی دھن مت گھٹیں۔ جس کا اعتراف خود فوجی افسروں نے کیا ہے۔ — مگر کمزور اور ملک فروش وزارتوں نے آقا یاں مغرب کے اشارہ پر انھیں بھی جتنی ہوئی بازی ہر سنے کے لئے مجبور کیا، جس میں رکاوٹ ڈال دی اور جس میں ان کی تنظیم کو ٹھیکہ ان وقت نہایت قانون قرار دے کر ان کی پیٹھ میں ایسا چھرا گھونپا کہ جہاد بھی رکنا ناممکن ہو گیا۔ — اچھے ایسے ناکان اور نہادوں کے تعلق ہی وہ پابستہ ہیں کہ ان کے وہی حقوق ماننے جائیں جو شریعت نے خلفائے اسلام کے لئے رکھے ہیں۔

بہ حال اپنی ہی کمر جھوں کی ندرت ہی نے جہادین اخوان کی کہ توڑ دیا۔ پھر دیوانہ وار لڑنے والا کریں تھا، ان کی کئی جہادیت نے، یہی وہی دنیا بھر میں عالم اسلام کو سہا کرنے رکھ دیا اور وہی لاکھ لاکھ بیویوں کو بے گناہ بنا کر رکھ دیا، ان کے اکیس سال اکیس کے مالک بن کر بیٹھ گئے اور یہی کہاں کے باغیوں نے جب دیکھا کہ جو مذکورہ منوں کا حال یہ ہے تو اپنی سرمد سے آگے بڑھ کر بھولا ماراج کرنا شروع کر دیا۔ چہ اس پر بھی بس نہیں ہے بلکہ وہ بیت المقدس

کا مقدس شہر بھی لے کر اپنے دیرینہ ارادہ پوری کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مدینہ تک پہنچنے کا خواب دیکھ

نے۔ لڑاؤں میں لے کر جہادین کو کھرا کر دہشتہ اندازے ہو رہے ہیں، جماعت ہی میں اس پر

تغصیبی گفتگو کرتے گئے

رہے ہیں یہ خواب تو ان شاء اللہ خواب ہی رہے گا لیکن بیت المقدس یقیناً خطرہ میں ہے۔ اسی خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے مؤتمر اسلامی فلسطین کی بنیاد پڑی ہے۔

عرب کے بعض دردمند اور مخلص لیڈروں نے جب دیکھا کہ عرب حکومتیں معاملہ کو کھٹائی میں ڈال رہی ہیں، وہ خارجی طور پر ان استعماری طاقتوں سے ڈرتی ہیں جو یہود کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور داخلی طور پر ایسی نفسا نفسی اور اغراض پرستی میں مبتلا ہیں کہ اہل فلسطین کے لئے ان سے کسی بڑے ایثار کی توقع نہیں کی جاسکتی، نہ خانماں بربادوں کی امداد و اعانت کا حقہ ہو رہی ہے اور نہ بچے ہوئے عرب علاقہ کی حفاظت ہی کا کوئی اطمینان بخشنا نظام ہو تو انھوں نے غیر حکومتی بلکہ دہرا ایک ادارہ قائم کیا اور اس میں تمام عالم اسلام کی نمائندگی دی۔ اسی ادارہ کا نام مومنہ اسلامی فلسطین اور سعید مفسان صاحب اسی کے جنرل سکریٹری ہیں۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے دس لاکھ پناہ گزین جو اقوام متحدہ اور عرب حکومتوں کی ناکافی امداد کی وجہ سے سخت دردناک حالت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لئے تمام عالم اسلام سے امداد حاصل کر کے ان کی تکالیف کو رفع کیا جائے اور وہ علاقہ فلسطین کی تقسیم کے بعد عربوں کے حصہ میں رہ گیا ہے جس میں وہ بیت المقدس بھی ہے جو خازمی صلاح الدین ایوبیؒ نے اپنی جان لڑا کر عیسائیوں کے پنجہ سے واپس لیا تھا اور آج یہودی جس پر دانت لگائے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کے معقول انتظامات کئے جاہیں۔

اس سلسلہ میں نو قمر اسلامی کا خیال ہو کہ تنہا ہو دیوں کو روکنے کھیلنے و دعوتِ نباز کافی ہیں جو عربی فلسطین کی سرحد پر آباد ہیں لیکن اپنے موجودہ حالات میں زیادہ دن ناک اس فرضِ کفایہ کو انجام نہیں دے سکتے۔۔۔ اولاً وہ سخت معاشی بحران میں مبتلا ہیں، دوسرے ان کے پاس اطمینان کی کوئی بات نہیں ہے ان کے مکانات اپنے مضبوط نہیں ہیں جو گولیوں اور گولیوں کا مقابلہ کر سکیں اور جو قومی مصیبت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی آڑ میں ایسے تعلیمی ادارے وہاں قائم کئے جا رہے ہیں جو نئی نسل میں ایمانی جذبات اور اسلامی مصیبت کا خاتمہ کر دیں، اس لئے ضرورت ہے کہ ان کے معاشی بحران کو ختم کیا جائے تاکہ وہ ماش رزق میں اپنی بسنیاں چھوڑنے پر مجبور نہ ہوں۔ ان کے لئے جدید اور کافی تعداد میں اسلحہ دیتا کئے جائیں، ان کے لئے کچھ ایسے بڑے بڑے مضبوط رکانات تعمیر کئے جائیں جو ایک دفاعی لائن کی شکل اختیار کر لیں، نیز ان کے بچوں کے لئے اسلامی تعلیم ہو تو تم کی جائیں تاکہ انہیں دینِ گمشدہ کی تلاش ہو۔

تعلیم گما: بوں میں چانا نہ پڑے۔

مؤقر اسلامی اپنے وسائل کی حد تک یہ سب کام کر رہی ہے۔ اس وقت مؤقر کے زیر انتظام ایک ہزار مزدور و دفاعی لاٹن کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں۔ مؤقر کے جنرل سکریٹری سعید رمضان صاحب سال بھر سے اپنا گھر چھوڑ کر آیت سقل عہد کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور اس کی نگرانی کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً ان تمام ممالک کے دورے کر رہے ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں۔ ان دوروں سے ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بھائیوں کے مصائب سے آگاہ کریں تاکہ وہ اپنا فرض پہنچائیں اور مسلمانوں کے علاوہ عام انسانوں کی انسانیت سے خطاب کریں اور بتلائیں کہ فلسطین میں انسان نما ذمہ دار انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔

فہمیں کہ اسلام حقیقت میں بودھی دنیا کے اسلام کا مسئلہ ہے، اس لئے بھی کہ وہاں امت
اسلامیہ کو ایک حقہ اغیار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے اور ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :-

اور دفاع میں جو کچھ کر سکتے ہوں کر سکتا ہوں۔

اور اسی لئے کہ بیت المقدس کا مذہبی آئینہ صرف عربوں ہی کے لئے نہیں۔ تمام اسلامیانِ عالم
کے لئے ہے اور اس کی خدمت کی فکر جس ملتِ عرب کے بسنے والے مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اسی طرح
مسلمانانِ عجم کا بھی ————— کچھ اُسی مسلمانوں کی پہلی قبلہ گاہ۔ اگر یہود کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو یہ
تنہا عربی مسلمانوں ہی کی نہیں، مشرق و مغرب کے رہنے والے ہر مسلمان کی رسوائی ہے —————
بشہ طیبہ احساس ہو!

سید رمضان صاحب ہم میں ہی اس کا جگانے آئے تھے۔ وہ اپنا فرض پورا کر گئے اور ہم پر ایک فرض مائل کر گئے۔ اب معاملہ ہمارے اور خدا کے درمیان کھاتے اور وہ دیکھنے والا ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ — ہمارا فرض کیا ہے؟ یہ کوئی پرچہ ہے کی بات نہیں ہوئی؟

کہ ہمارا پیدا فرما دینے مظلوم بھائیوں کی مالی امداد ہے جس حد تک بھی ہو سکے اور جس حد تک اس کا کوئی معیار نہیں۔ یہ احساس پر موقوف ہے۔ اگر احساس ہو تو یہ امداد

”یوشرون علی انفسہم ولکن بھم خصاصہ“ اور وہ ایثار کرتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں ہوں قرآن

کی حد تک بھی ہو سکتی ہے!

سعید رمضان صاحب نے ہم سے کوئی چندہ نہیں مانگا، کوئی مالی اپیل نہیں کی بلکہ صرف احساسِ اخوت کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر احساس نہ ہو تو یہ اپیل صدا بھرا۔ اور اگر احساس بیدار ہو جائے تو کچھ کسی اپیل کی حاجت نہیں!

ایک زمانہ تھا اور ابھی اسکو زیادہ مدت نہیں گزری کہ دنیا کے ایک حصہ میں اگر مسلمانوں پر کوئی افتاد پڑتی تھی تو تمام دنیا کے مسلمان اس سے متاثر ہوتے تھے اور عبادت

المؤمنون کرجل واحد ان اشدک

عبدہ اشدک من عبدکون شاکن سراسر

الاستیلا کلمہ

جب اس کی تکفیر میں یا اس کے سر میں تکفیر

ہو تو اس تکفیر کوئی پتہ نہ کا پورا بھرتا ہے

کی علی تصدیق ہو جاتی تھی لیکن رفتہ رفتہ حالتیں اتنی بدل گئی ہیں کہ اب بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں امن کے کسی مسئلے پر تیار گزرتے باقی سے گمروں سے حسوں پر کوئی احساس اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک خط ناک غلطی ہے بلکہ اعداد و امت کی جراثیم بڑھنے کا خاص سبب ہے۔ اور فلسطین کے جیسے ایسا نہیں رک سکتے، اگر اس رابطہ اسلامی کی از سر نو تجدید عمل میں نہ آئے۔

سعید رمضان صاحب اس تجدیدِ اخوت کا بھی پیغام لے کر آئے تھے بلکہ حق یہ ہے کہ ان کی یہ ادا اس پیغام کی ترجمان تھی جس نے بھی ان کو ذرا قریب سے دیکھا ایک پیکرِ اخوت جلو فرمایا۔ انہوں نے اپنی پوری قوت اور انتہائی دلی سوزی کے ساتھ ہر موقع پر یہ پیغام دیا اور سینے والوں نے محسوس کیا کہ گویا شخص اس دن کو دیکھنے کے لئے بیابان ہے جب یہ پوری امت اندرونِ بیابان سے مراکش تک محبت و اخوت کے ایک دھاگے میں بندھی ہوئی نظر آوتی ہے۔

تھے کہ ان اختلافات کی اصلیت کو سمجھا جاتے۔ یہ اختلافات فروعی ہیں اصولی نہیں۔ اس لئے ان اختلافات کو اس اتحاد میں مانع نہیں ہونا چاہئے جس کا تقاضا نہ بلکہ جس کی آختم ریزی اصول دین کرتے ہیں۔

ہم نے ایک طرف سعید رمضان صاحب کی یہ اعتدال پسندی اور متوازن مزاجی دیکھی اور دوسری طرف ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ اخوان کے صف اول کے زعماء میں ہیں۔ وہی اخوان جن کے متعلق ہم سن رہے ہیں کہ غلو پسندی اور تشدد مزاجی میں اپنے وقت کے خمدارچ ہیں۔ اس لئے ذہن میں معاً یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کسی خارجی کو بھی یہ طرز فکر نصیب ہو سکتا ہے؟ کہاں خارجیت اور کہاں اختلافات کو انگیز کرنے کی یہ پڑ و رو دعوت و نصیحت!

بات تو بس ختم ہو گئی تھی مگر جب سعید رمضان صاحب کی "اخوانیت" کا ذکر آگیا تو پھر یہ کہے بغیر ہی نہیں مانتا کہ اخوان المسلمین پر مصری فوجیوں کے ظلم و ستم کا جتنا رنج پہلے تھا وہ سعید رمضان صاحب کو قریب سے دیکھ کر کئی گنا بڑھ گیا، اب تک اخوان کے متعلق جو حسن ظن تھا وہ بالواسطہ قائم ہوا تھا مگر سعید رمضان صاحب کو دیکھنے کے بعد گویا "اخوانیت" کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس حسن ظن کی تصدیق ہو گئی کہ "اخوانیت" نام ہے۔

اسلام سے سچی وابستگی کا، اللہ سے گہرے تعلق کا، ایک بے چین جذبہ دعوت کا اور پرجوش باہمی محبت کا، مومنین کے لئے تواضع و انکسار کا اور اتحاد دین کے حق میں ترم و سرکشی کا!

سعید رمضان صاحب میں یہ چیزیں جس درجہ میں تھیں اگر باقی اخوان میں اس سے آدھے درجہ کی بھی مانی جائیں تب بھی یہ کہنا بڑا ہے کہ بس اللہ ہی سمجھے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں عالم اسلام کی ایسی قیمتی امانت کا خون ہوا ہے۔ مگر ان لڑو و خیز نظام کے باوجود اخوان کے اس ناماندے کی بُرا میدی بے ہاسی اور طمانیت قلب کا جو عالم دیکھا وہ یقین دلا رہا تھا کہ ع

ہم گز نہیں دال کہ دش زندہ شد بعشق

قرآنی دعوت

— (۱۰) —

تقویٰ!

اللہ یوم آخرت اور سلسلہ نبوت پر ایمان کے بعد جن چیزوں کی دعوت قرآن مجید نے زیادہ اہمیت کے ساتھ دی ہے اور جن کو گویا انسان کی فلاح و سعادت کا مدار بتلایا ہو ان میں سے ایک "تقویٰ" بھی ہے۔

تقویٰ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، پھر اللہ کی ناراضی اور اس کی پکڑ اور آخرت کے عذاب اور مواخذے سے ڈرتے ہوئے فکر اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابی بن کعبؓ جو علم قرآن میں خصوصی نیاز اور مہارت رکھتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس خاص علمی حیثیت کی تائید فرمائی تھی، ایک دن ان سے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ "تقویٰ" کی حقیقت کیا ہے؟

حضرت ابی نے فرمایا کہ کبھی کانٹوں بھرے کسی راستے پر چلنے کا اتفاق تو آپ کو ضرور ہوا ہوگا؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ ہاں نہیں، بار بار ایسے راستوں پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے جو حضرت ابی نے فرمایا کہ اُس وقت آپ نے کیا کیا؟

حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے اپنے جسم اور کپڑوں کو سنبھالا اور خوب کوشش کی کہ اپنے جسم اور کپڑوں کو کانٹوں سے بچا کر صبح سالم نکل جاؤں، حضرت ابی نے فرمایا "فَإِنَّكَ تَقْوَىٰ"

وہیں بھی تقویٰ کی حقیقت ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تقویٰ کی کوئی تشریح اس سے بہتر اور طبع زبانی کی جا سکتی۔

قرآن مجید کی جن آیتوں میں تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین اور تاکید فرمائی گئی ہے ان سب کا تو

شمار بھی مشکل ہو، صرف چند آیتیں اس سلسلہ کی یہاں پڑھ لیجئے۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس
ڈرنے کا حق ہو اور راہِ آخری دم تک اس
تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے دل و جان سے
اپنے اس مالک کی فرمانبرداری کرتے رہو،

(آل عمران، ع ۱۱)

یہاں تک کہ، تم کو اسی فرمانبرداری کی حالت میں موت آئے۔

مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو سب کا پیدا کرنے والا، اور پرورش کرنے والا ہو، اور جس کے ہاتھ میں زندگی
اور موت کا نظام ہو اور بے انتہا بخشش و رحمت کے ساتھ جس کے قہر و جلال کی بھی کوئی حد نہیں ہو ایسے
مالک سے بندہ کو جیسا ڈرنا چاہیے ایمان والے اس سے دیا ہی ڈریں۔ اور زندگی کی آخری سانس تک
اس کی فرمانبرداری کرتے رہیں۔

اور سورہ تغابن میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں ادا فرمایا گیا ہو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا
وَأَطِيعُوا .....
اللہ سے ڈرو، اور تقویٰ اختیار کرو جس قدر
بھی تم سے ہو سکے اور دل و جان سے اس کے
سارے حکم سنو اور مانو۔

(تغابن ع ۲)

اور سورہ حشر میں فرمایا گیا ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلَنُظَرَنَّ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِعَدٍ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو
ضرور دیکھنا (اور سوچنا) چاہیے کہ اُس نے
کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا سامان
کیا ہو، اور تم کو مکرر تاکید کی جاتی ہو کہ
اللہ سے ڈرتے رہو، یہ بالکل قطعی اور یقینی

(حشر ع ۲)

بات ہو کہ اللہ تمہارے سب اگلے پچھلے اعمال سے پوری طرح باخبر ہو رہتا ہے کوئی عمل بھی
اس سے مخفی نہیں ہے۔

اور سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي مَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(المائدہ ۶۷)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے
قرب کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ
میں جدوجہد کرتے رہو، تاکہ تم کو فلاح
نصیب ہو۔

ان چاروں آیتوں میں تقویٰ کی تاکید ہی پر اکتفا نہیں کی گئی ہو بلکہ اس کے ساتھ اس کے لوازم
اور مقتضیات اختیار کرنے پر بھی پورا زور دیا گیا ہو، چنانچہ پہلی آیت میں اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ کے
ذریعہ تقویٰ کے حکم کے بعد فرمایا گیا ہو کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے پروردگار کی پوری پوری فرمانبرداری
کرتے ہو۔ اور دوسری آیت میں اسی معنوں کو "وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا" کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے۔
اور تیسری آیت میں "وَلَنَنْظُرَنَّ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ يَدًا" کے الفاظ سے ہر شخص کو اپنے اعمال
کا محاسبہ کرتے رہنے اور سفر آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا توشہ تیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہو۔ اور
چوتھی آیت میں "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي مَبِيلِهِ" کا مطلب بھی یہی ہو کہ جن اعمال
صالحہ اور جن طاعات و مجاہدات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو سکتی ہو ان کو
اختیار کیا جائے اور اس راہ میں پوری پوری جدوجہد کی جائے۔ اور آخر میں "لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"
فرما کر اہل تقویٰ کو فلاح و کامیابی کی بشارت بھی سنائی گئی ہو، جو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح
کو شامل ہے۔

پھر قرآن مجید کی دیگر دو آیتوں میں اس فلاح و کامیابی کی تفصیل کی گئی ہو جو تقویٰ کی روش
اختیار کرنے کی بدولت اللہ کے متقی بندوں کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہونے والی ہو۔ چنانچہ آیتیں اس
سلسلہ کی بھی یہاں ڈھب لیجئے: پہلے صرحت دو تین وہ آیتیں پڑھیے جن میں اہل تقویٰ کو جنت کی خوشخبری
دلائی گئی ہو، سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے۔

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ
مِنْ تَحْتِ الْأَشْجَارِ حَيْثُ تَجْرُونَ
لِيْلَاحِظُوا إِلَيْكُمْ فَيَكُونُوا
مِنْكُمْ أَوْ يُصَوَّبُوا
لِيْلَاحِظُوا إِلَيْكُمْ فَيَكُونُوا
مِنْكُمْ أَوْ يُصَوَّبُوا

جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے
لیے ان کے رب کے پاس بیشمار باغات ہیں جن کے
نیچے غریب باری ہیں۔ وہ ہمیشہ ان کی طرف

مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ: میں رہیں گے اور پاک و عفاف بیویاں
وہاں ان کی رفیق ہوں گی۔ اور اللہ کی (آل عمران ع ۲)

رضائے وہ سرفراز ہوں گے، اللہ اپنے سب بندوں کے (ظاہری و باطنی احوال) پر نگری
نظر رکھتا ہے۔ (اس لیے کسی کا متقی یا غیر متقی ہونا اس سے مخفی نہیں ہو سکتا)

اس آیت میں اہل تقویٰ کو جنت اور اس کی نعمتوں کے علاوہ اللہ کی رضا کا بھی مراد سنایا گیا ہے
جو یقیناً دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے بلند تر ہے، خود قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے۔ "وَبِرِضْوَانٍ
مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ"

اور سورہ نحل میں ارشاد فرمایا گیا ہے
وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ هٰذَا جَنَّتُ
عَذَابٌ يَّدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا
يَشَاءُونَ هٰذَا الَّذِي يَجْزِي اللّٰهُ
الْمُتَّقِينَ
(نحل ع ۳)

اور متقیوں کا ٹھکانا کیا ہے اچھا ٹھکانا ہے
غیر فانی اور سدا بہار بہشت کے باغات
جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے
نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہاں ان کے لیے وہ
سب کچھ مہیا ہو گا جو وہ چاہیں گے۔ اسی
طرح اللہ متقیوں کو (ان کے تقویٰ کا)
بدلہ دے گا۔

اور سورہ قمر میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ
فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ
مُّقَدَّرٍ
(قمر ع ۲)

جن بندوں نے دنیا میں تقویٰ کا رویہ
اختیار کیا وہ (آخرت میں) باغات اور
نہروں میں رہیں گے، ایک عمدہ مقام
میں، کامل اقتدار رکھنے والے کائنات کے

حقیقی بادشاہ کے قرب میں۔

اللہ اللہ کیا نصیب ان بندوں کے جن کو جنت میں ہر قسم کی دوسری نعمتوں کے ساتھ اپنے مالک کا
قرب خصوصی بھی حاصل ہو گا۔

ان آیتوں میں تو اہل تقویٰ کو صرف ان انعامات کی خوشخبری سنائی گئی ہے جن سے وہ مرنے کے

بعد عالم آخرت میں نوازے جائیں گے، اب چند آیتیں وہ بھی پڑھ لیجئے جن میں ان متقی بندوں کو آخرت کی جنت و مغفرت کے علاوہ اور اس سے پہلے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل خاص کی بشارت سنائی گئی ہو۔ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اے ایمان والو! اگر تم تقویٰ کا رویہ اختیار
کر دو گے تو اللہ تم کو اپنے خاص فضل سے
ایک امتیازی قوت اور امتیازی شان
بخنے کا اور تم سے تمہاری برائیاں دور
کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ

(انفال: ۲۹)

بڑا فضل کرنے والا ہے۔

اس آیت میں جو ”فُرْقَانًا“ کا لفظ ہے جس کا مطلب ہم نے یہاں ”امتیازی قوت اور امتیازی شان“ کے الفاظ سے ادا کرنا چاہا ہے، دراصل اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، تقویٰ کا رویہ اختیار کرنے والے بندوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کی معرفت کی جو ایک خاص صلاحیت عطا ہوتی ہے اور ان کی زندگی میں جو ایک نمایاں امتیاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ہیبت و عظمت قلوب میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و معاونت کے ساتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بلند مقاصد میں معجزانہ قسم کی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ فرقان کے مفہوم میں دراصل یہ سب کچھ داخل ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کو یہ سب ہی کچھ اس دنیا میں عطا فرماتے ہوئے فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ گناہوں کی معافی اور بخشش کا بھی جس کا تعلق عالم آخرت سے ہے۔

اور یہ کہ احادیث میں ارشاد فرمایا گیا۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا
وَسَعَوْا لِنَظْمِنَهُمْ شَأْنَهُمْ
مِثْلَ شَأْنِهِ

اور اگر ان امتیازیوں کے رہنے والے ایمان
لائے اور تقویٰ کا رویہ اختیار کرتے تو ہم
زمین اور آسمان سے ان پر برکتوں کے

(احادیث: ۱۲)

دروازے کھول دیتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت اور اس کا نوحہ کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی ملک اور کسی

علاقہ کے لوگ ایمان اور تقویٰ والی زندگی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پھر جن نعمتوں کا تعلق آسمان سے ہو وہ ان پر آسمان سے برکتی ہیں، اور جن کا تعلق زمین سے ہو وہ زمین سے ان کے لیے ملتی ہیں۔

اور سورہ طلاق میں اہل تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسی خاص فضل و کرم کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

اور جو لوگ تقویٰ کا رویہ اختیار کریں،
ان کے واسطے اللہ تعالیٰ مشکلات اور
سختیوں سے نجات کی راہ پیدا کر دیتا
ہو اور ان کو ان طریقوں سے رزق دیتا

(الطلاق - ع ۱)

ہے جن کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

اور سورہ یونس میں اہل تقویٰ کو "اللہ کے دوست" قرار دے کر ان کو دنیا اور آخرت میں سرفرازی کی بشارت سنائی گئی۔ ارشاد ہو۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۚ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ ۚ

یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں انھیں
کوئی خوف و غم نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہ ہیں جو
ایمان لائے اور تقویٰ کا رویہ انھوں نے
اختیار کیا، ان کے لیے خاص خوشخبری
ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور
آخرت میں بھی۔

(یونس ع ۴)

اس آیت میں اہل تقویٰ کو اولیاء اللہ (اللہ کے دوست) کہا گیا ہے جو یقیناً ان کا بہت ہی بڑا اکرام و اعزاز ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا اعزاز ان کا یہ ہے کہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات پاک کو ان کا دوست بتلایا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہو۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۚ

اور اللہ دوست ہے تقویٰ

والوں کا۔

(بقرہ ع ۱۷۷)

اسی طرح سورہ نحل کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کو متقیوں کا رفیق اور
ساتھی بتلایا ہے۔ ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
اللہ اپنے ان بندوں کے ساتھ اور
ان کا رفیق ہے جو متقی اور نیکوکار
ہیں۔ (نحل ع ۱۱)

بلاشبہ کسی بندہ کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اس کا مالک و مولا اس کے بارہ میں
فرمائے کہ ہم اس کے دوست، اس کے رفیق اور اس کے ساتھ ہیں۔
کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہو

معذرت!

جن حضرات اس ماہ اپنی بعض کتابوں پر تبصرہ کے منتظر ہوں گے مگر گنجائش نہ رہنے کی
وجہ سے ہم اس شمارہ میں تبصروں کا حصہ نہ دے سکے منتظرین معاف فرمائیں۔ (مرتب)

اطلاع

ذیل الاول مطابق نومبر ۱۹۵۵ء کے الفرقان جن حضرات کو نہیں پہونچا تھا اور ان کی اطلاع
پر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ لاہور کسٹم آفس سے رکے ہوئے پرچے واپس ملنے پر اعلان کر دیا جائے گا۔
چنانچہ سب وعدہ ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ پرچے واپس مل گئے ہیں لیکن بہت محدود
تعداد میں ہیں۔ ہر حضرات یاد دہانی میں بلکہ ہی کریں گے مرن انہیں کو مل سکیں گے۔ اور بیرون
بھیجے جائیں گے۔

ناظم الفرقان

پرچم محمدی کی طرف!

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی) ترجمہ عتیق الرحمن سنبھلی

گزشتہ مہینہ کے پہلے ہفتہ میں مولانا ابوالحسن علی کو ممبئی کے چند اہل علم اور صاحب جاہت دوستوں نے چائے پر مٹو کیا اور نہایت دلاقات کے لیے ایک مختصر سی تقابلی مجلس منعقد کی، عام ممالک اسلامیہ اور بالخصوص عرب ممالک کی تہذیب معاشرت کا جو حال ہوا، مغربی تہذیب کا جو عالمگیر سیلاب تمام دنیا کے اسلام میں طغیانی پر ہوا، مختصر یہ مجلس بھی اسکی پوری نمائندگی اور غمازی کرتی تھی، حساس اور درد مند مہمان کے دل پر جبکہ اعزاز میں یہ مجلس راستہ کی گئی تھی سنیہ، چوٹ لگی اور دلیس جذبات کا دھور بوا، وقت کی تنگی کی وجہ سے وہاں اظہار خیال کی نوبت نہ آئی اور مجلس شریعت کی کچھ کہہ کر اپنا دل بکھار کر بکھنے کی وجہ سے دل پر بار بار، رات بول لکھنؤ واپسی تھی صبح ہی صبحی گاڑی پر مولانا نے نظم باتھ میہ لیا اور اپنے ناشران کا اظہار غم و قرع اس پر کرنا شروع کیا، انھوں نے اپنے غم میں میزبانوں کو خواہ لپ فرایا اور ان کے توسط سے تمام شیعہ مجلس بلکہ پوری عرب قوم کو یہ پیغام دیا اور اپنے درد دل کا اظہار کیا، خط لکے مسدود کی شکل اختیار کر لی اور وہ ایک اچھا خاصہ عوتی رسالہ بن گیا، جن لوگوں کے نام یہ خط لکھا گیا تھا انھوں نے اس سے تاثر ہو کر اسکو علیحدہ چھپوایا، خود مولانا نے اسکو ایک مستقل رسالہ کی شکل میں الی الراية الحمدیة ایھا العرب! کے نام سے شائع کر دیا، یہاں اس کو اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔

مدیر

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے مبعوث ہوئے آپ ہر سال کے نبی اور ہر زمانہ کے امام ہیں، آپ اپنے ساتھ جو دین لائے وہ ہر طوفان میں سفینہ نوح ہو کہ غرقابی سے صرف وہی بچ سکتا ہو جس پر اس پرچم کمرے اور وہ اس کشتی کی پناہ میں آجائے۔ اس نبی کریم کی پیروی کرنے، اس کے دین کو بارگاہ سب سے سمجھنے، اس کے عادات و اطوار کو مضبوط پکڑنے اور اس کی حالت و امانت کا بار اپنے سر پر اٹھانے سے احمق و اقوام اور افراد و اشخاص کو عزت و سرفرازی اور بقا و دوام اور فتح و ظفر کی ضمانت ملتی ہے، اور اس کے برعکس جو اس کے در سے بے نیازی دکھلائے اور اس کے راستہ کے علاوہ کسی اور

راستہ کو عزت و رفعت کا راستہ سمجھے، یا آپ کی اس سہمہ گیر اور عالم گیر قیادت سے سرکشی کرے جس کو تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی برسرِ ادراک کے ہر دور پر فرض کیا ہے، آپ کے عظیم سلسلہ سے اپنا تعلق قطع کر لے اور آپ کی رسالت کا بار اٹھانے اور آپ کی امانت کا حق ادا کرنے سے اعراض کر کے اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنے ذاتی مفادات کی فکر میں لگ جائے، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اُسے ناقابلِ فکر بنا دیا جاتا ہے اور روزِ زندہ رہتا ہے تو ذلیل و نامراد ہو کر زندہ رہتا ہے۔ اُس پتے کی طرح جو کسی ہرے بھرے درخت سے ٹوٹ کر گر جائے، دیر نہیں لگتی کہ وہ سوکھ جاتا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور ہوا میں اُسے ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں، خدا کا قانون عام ہے جس سے نہ عرب مستثنیٰ ہیں، نہ ترک نہ ہاشمی نہ یمنی! یہ اللہ کا اہل فیصلہ ہے اور اس کے فیصلے کا بدلنے والا کوئی نہیں!۔ تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے، قوموں کے تجربات اس کی تائید کرتے ہیں، فارسی کے ایک شاعر عارف نے صحیح کہا ہے

محمد عربی کا بروئے ہر دوسراست   کہ خاک درخش نیست خاک بر سراد
ایک ہندی شاعر نے اسی بنا پر کہا ہے، اور سچ کہا ہے

عجب کیا گرمہ دیو دیں مرے پچھڑ جانیں   کہ بہ نراک صاحب دولتی بستم سر خود را
وہ دالمک سبل ختم الرسل مولائے گل حسن نے   غبارِ راہ کو بخشا فروغ دادی سینا

مسیح عزیز دوستو! شجرہ نبوی سے یہ قطع تعلق اور قافلہ محمدی سے یہ علیحدگی ایسا خسارہ ہے جس کا بدل کوئی چیز نہیں بن سکتی، نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت نہ کوئی وسیع سے وسیع سلطنت اور نہ ظاہری ٹیپ ٹاپ! اس نقصان کی تلافی نہ ذہانت سے ہو سکتی ہے، نہ قابلیت سے، نہ سیاست سے، نہ مختلف زبانوں کی مہارت سے، اور نہ لباس کی عمدگی اور برتری سے۔ اس لیے کہ یہ نقصان حقیقت میں کاروانِ حیات سے بچھڑ جانے اور معنویات کے محروم ہو جانے کے مراد ہے اور ظاہر ہے کہ روح و معنویات کی تلافی ظاہر پوشاک، زبان و ثقافت اور دوسروں کی تقلید و تقلید کسی طرح ممکن نہیں! احضارِ عواہرِ فضیلتِ محمدیہ کا ایمان تھا کہ ان کی عزت و رفعت کا منبع، ان کی صیغہ درخشاں کا مطلع، ان کے دورِ جدید کا سرچشمہ اور ان کی قوت و فتحیابی کا راز اسلام اور صورتِ اسلام ہے، اور اس کا وہ بر لا انکار کرتے تھے جیسا کہ ابن کثیر کی مندرجہ ذیل روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں۔

جب حضرت عمرؓ شام تشریف لائے تو راستہ میں آپ کو ایک چہنٹہ پڑا، آپ اونٹ سے اتر پڑے اور اپنی جرابیں اتار کر ہاتھ میں لے لیں اور پانی میں گھس گئے، آپ کا اونٹ آپ کے ساتھ ساتھ تھا، یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا آج آپ نے اہل شام کی نظر میں بہت معیوب کام کیا، آپ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا کاش اے ابو عبیدہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی، (تم بھول گئے) کہ تم لوگ دنیا میں سب زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ متعبر اور سب سے کم تھے، پس اللہ نے تم کو اسلام کے ذریعہ عزت دی، اب اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو (بتائے دیتا ہوں کہ) اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔

(البدایہ والنہایہ ج ۴، ص ۶۰)

چنانچہ ایسا ہی پیش آیا اور جب عربوں نے اس دین کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے عزت و سر بلندی حاصل کرنا چاہی جب ہی ذلت و پستی کا منہ دیکھا۔

ایک زمانہ تھا کہ ان کا نام دلوں کو تھرا دیتا تھا اور عرب و ہشت کے مارے دشمنوں کا پتہ پانی ہو جاتا تھا، حالانکہ وہ اپنے جزیرہ سے نیکے توختہ عالی اور بے سر و سامانی کا مرقع تھے، جسم پر دیکھے تو مونے جھوٹے اور پیوند کے کپڑے اور پیروں میں دیکھے تو پھٹے پرانے جوتے!۔ اس حالت میں عربوں کا وہ رعب و دہشہ اس بنا پر تھا کہ وہ ایمان و یقین اور اخلاق کی اس دولت کے مالک تھے جس سے دوسری قومیں بری طرح عاری تھیں، اور انسان کی فطرت ہو کہ وہ اپنے سے بڑے کے سامنے بھکتا ہو اور دولت نایاب کے لیے دیدہ و دل فرس راہ کرتا ہے، اور پھر یہ بھی وجہ ہو کہ مادہ و روح کے خالق نے مادہ پر فرض کیا ہو کہ وہ روح کے سامنے جھکے، اور تاریخ اسلامی ہی نہیں پوری تاریخ انسانی اس بات کی مسلسل شہادت دے رہی ہو کہ جب کبھی کشمکش ہوئی تو روح نے مادہ پر فتح پائی ہو، اور معنویات نے ہمیشہ مادیات کو نیچا دکھایا ہو، عربوں کا اپنے حریف روم و ایران پر۔ جو مادی ساز و سامان اور تہذیب و تمدن میں ان سے ہزار درجہ فائق تھے۔ غالب آنا حقیقت میں مادہ پر روح کے غلبہ ہی کی ایک مین شہادت ہو۔

پس مسلمانوں کو عموماً اور عربوں کو (خصوصاً) کسی طرح زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اس معسر بنی تہذیب کو اپنائیں جس کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد و زادل ہی سے ظلم و غلامی

پر رکھی گئی ہو اور اس کا غیر مغز پر پوست کی ترجیح، محسوسات پر قناعت، مادہ اور محسوسات کا انکار اور مادہ اور مادی خواہشوں کی عبادت سے تیار ہوا ہو۔ اور اس کا شجرہ نسب سوائے زمانہ، رمی اور یونانی تہذیب سے ملتا ہو، پھر آج اس تہذیب کی سربراہی جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہو وہ تاریخ کے سب سے بڑے پانی، انسانیت کے سب سے بڑے مجرم اور دنیا میں ظلم و فساد اور سرکشی و سنگدلی کے سب سے بڑے داعی ہیں، یہی ہیں جنہوں نے زمین کو جو ر و فساد اور ہوس کی گل آشنائیوں سے بھر دیا ہو اور دنیا کو دو مرتبہ قتل عام کا وہ ہولناک منظر دکھایا ہو جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سے میری مراد پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہو۔ اور وہ اب ایک تیسرا مذبح آراستہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں جو شاید اس دنیا کا آخری مذبح ہو گا جس میں تمام انسانیت نہیں تمام دنیا فناء کے گھاٹ اتر جائے گی۔ اس لیے کہ یہ ظالم اس میں ایٹم بم ضرور استعمال کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات اور اپنے مفادات کی خاطر قوموں کو غلام بنا رکھا ہو، اور یہی ہیں جنہوں نے شرق اسلامی کی عزت بھاری ہے، اس کی آزادی کا گلا گھونٹا ہو اور اسے باز بچہ اغراض بنا رکھا ہو، اس کے مطالب سیاست اور ارباب قیادت کو انہوں نے طرح طرح کے ہتھکنڈوں سے اپنی مٹھی میں لے رکھا ہو، اور جب چاہتے ہیں اپنی اغراض کے لیے ایک کو دوسرے سے بھڑا دیتے ہیں۔

پس تمام مسلمانوں اور خاص کر عربوں کی غیرت کا تقاضہ یہ تھا کہ ان کا معاملہ اس تہذیب اور ارباب تہذیب کے ساتھ سخت بغض و عداوت کا ہوتا اور ان کی طرف سے ان ظالم اقوام اور ان کی اس فاجر تہذیب کی طرف کوئی میلان و الفتات، ان کے ساتھ کوئی تعلق و ارتباط اور ان کی گسی طبع کی نفالی دیکھنے میں نہ آتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہو

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَمَا لَكُمْ مِنْ

دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

اور مت جھکو ظالموں کی طرف کہ تم کو

آگ پکڑے، اور نہیں ہو اللہ کے سوا تمھارا

کوئی کارساز بس نہ مرد کی جائے تمھاری۔

غلط فہمی نہ ہو، مغربی تہذیب سے مراد معسوم علوم طبعی یا کوئی بھی دوسرا علم و فن نہیں، کیونکہ علوم ہر کسی قوم کی ہر نہیں ہوتی، بلکہ میری مراد وہ فلسفہ حیات ہو جس کی مغرب پروردی کرتا ہو۔ عام اس سے کہ مغرب کا سربراہ دار ہلاک ہو یا کمبونت ہلاک۔ اور وہ فلسفہ حیات کیا ہو؟ صرف مادہ

اور قوت پر ایمان اور غیبی حقائق اور اعلیٰ اقداروں کا انکار! اس مادی فلسفہ کے لہجے سے یہ مادی تہذیب
 وجود میں آئی ہو، جو نمود و شہرت، جہاد و منزلت اور لذت و مسرت کے لیے زیادہ سے زیادہ مال و دولت
 کی حرص و ہوس اور اس کے برعکس، ادیان ساریہ کے لائے ہوئے عقائد و ضوابط اخلاق سے تغافل و
 اعراض کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہو۔ یہ مادی فلسفہ حیات اس ایمانی نظریہ حیات کی عین ضد
 ہو، جو کہتا ہو کہ

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ
 وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ
 الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
 یہ حیات دنیا صرف ایک لہو و لعب ہو
 اور اصل زندگی تو حقیقت میں آخرت
 ہی کی ہو۔ کاش یہ جانتے!

یہ فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ عالی سے بھی ٹکراتا ہو کہ
 اللَّهُمَّ لَا عِشَ إِلَّا عِشَ الْآخِرَةِ
 کی ہے

اور یہ اللہ کے اس فرمان اور قانون اعزاز و اکرام کو بھی نہیں مانتا کہ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
 اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ مکرم وہ
 ہو جو (اللہ سے) زیادہ ڈرنے والا ہو!

اور یہ بھی اسے تسلیم نہیں ہو کہ
 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ
 اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
 کامیاب ہو وہ جس نے خود کو (ظاہر و باطناً)
 پاک و صاف کر لیا اور اس نے اپنے رب کا

نام لیا اور پھر نماز پڑھی

بلکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ

إِنَّ أَكْرَمَ النَّاسِ
 اغْنَى النَّاسِ۔
 جو جتنا زیادہ مالدار ہو وہ اتنا ہی زیادہ
 معزز ہے

اور

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ اغْتَنَى وَاقْتَنَى
 کامیاب وہ ہو جو زیادہ مالدار، زیادہ

والنسر والشیخی والکل الشیعی
الذیذ ولبس الفاخر المجدید
وملک عدد آمن السیارات
والعصور۔

صاحب ثروت اور خوشحال ہو جو بہت
لذیذ کھانے کھاتا ہو، جو نیا اور اعلیٰ درجہ کا
لباس پہنتا ہو اور جو چند کوٹھیوں اور گروں
کا مالک ہو۔

اس تہذیب کی نقالی تو مسلمانوں اور عربوں کے لیے اس وقت بھی زیبا نہیں تھی جب وہ اپنے
پورے عروج پر تھی اور اس کا عالم شباب تھا، اور جب وہ دنیا کو کچھ دے رہی تھی۔ پس اب جبکہ اس کے
صفت و پیری کا دور ہو اور یہ تیزی کے ساتھ زوال و افلاس اور تباہی و بربادی کی طرف بڑھی چلی جا رہی
ہو تب تو اس کی نقالی کیسے زیادہ باعث شرم و عار ہو۔ جن لوگوں کو اس تہذیب کے مراکز اور
اس کے جدید رجحانات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہو وہ جانتے ہیں کہ اس کا حال اس وقت
ٹھیک اس پھل جیسا ہے جو پک گیا ہو اور ٹوٹنا چاہتا ہو، اور اگر کوئی مضبوط ہاتھ اس کو توڑنے کے لیے
نہ بڑھے تو یہ خود ہی زمین پر آ رہے اور دانہ دانہ ہو کر بکھر جائے۔ پس جن لوگوں نے اپنا اور اپنی دھبیوں کا
دامن اس ٹوٹی ہوئی کشتی سے باندھ رکھا ہو جو اب ڈوبی اور تباہی کے مرحلے میں ہو، انہیں سمجھ لینا
چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے دین سے پہلے خود اپنے اور اپنی قوم کے حق میں کائے بڑے ہیں۔
ہندی اور دیگر غیر عربی ممالک کے مسلمان عربوں کے متعلق بجا طور پر یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ
اسلام کو سراپا عزت و افتخار سمجھنے میں اور ان اقوام غرب سے نفرت رکھنے میں جنہوں نے عربوں سے
عالمی سیاست اور فکری و سیاسی قیادت چھینی ہو اور ان سے بڑھے ہوئے ہوں گے، دعوت اسلامی کا
مذہب بھی ان میں دوسروں سے زیادہ تیز ہوگا، اور دنیا جن آفات و آلام سے گزر رہی ہو ان پر بچ و
کمال اور انسانیت کی پستی سے ان کا تاثر بھی اور ان سے سوا ہوگا، ان کی تمنا تھی کہ عرب ان تمام
مسلمانوں سے زیادہ راست الاغتناد اور فیور دیہ جوش ہوں جو انہیں کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ اور
اس دین میں ان کے مقتدی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا خاندان اور حبیبہ میں اور اس لیے کہ وہ قرآن جس کی تاثیر سے پہاڑ کھپا جاتے اور زمین لرز جاتی ہو
وہ انہیں کی زبان میں نازل ہوا ہو اور وہ اب بھی اس کو اچھی طرح پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اور اس کا
مال یہ ہو کہ جب وہ امام کو دیکھتا ہو کہ وہ دوسروں کی اقتدا کر رہا ہو، قوی کو دیکھتا ہو کہ وہ ضعیف

بن رہا ہو اور غنی کو دیکھتا ہو کہ دست سوال دراز کر رہا ہو تو کسی انسان کو بھی کیا ملال ہوتا ہوگا جو اسے ہوتا ہے۔

برادران محترم! ہندوستان میں بہت سے ایسے اشخاص ہیں جن میں علوم عصریہ کی تحصیل، نظامائے مغرب سے واقفیت، مغربی تہذیب کے مراکز سے قرب اور یورپ کے مشاہیر اور زعمائے فکر و سیاست کے ساتھ اجتماع و اختلاط نے اپنے اسلام پر فخر اور محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات مبارک کے ساتھ محبت و عقیدت کو کم کرنے کے بجائے دوچند کر دیا ہو۔ اور ان کے اس عقیدہ کو مضبوط کر دیا ہو کہ اسلام ہی انسانیت کا سب سے آخری پیغام ہو۔ اس کی تعلیمات ہر زمان و مکان کے لیے مناسب و موزوں ہیں نہیں بلکہ دو قدم آگے ہیں اور انسانیت اپنی زندگی کے ہر دور اور ہر مرحلہ میں اپنی ضروریات اور مشکلات کا حل اس میں پا سکتی ہو، ان چیزوں نے ان کے اس احساس کو تقویت دی ہو کہ مغربی تہذیب جو نہ اپنا وجود بے فعال رکھتی ہو اور نہ اہل مغرب کی حاجت ردائی کر سکتی ہو، ہمیں کسی طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور ان چیزوں نے، ان کو مغرب کے ان رہنماؤں سے سخت متنفر کر دیا ہو جو انسانیت کی مشکلات کو حل کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں۔ اور ان اوصاف و اسباب سے ان کی تہی دہنی ظاہر ہو چکی ہو جن سے یہ مشکلات حل کی جا سکتی تھیں اور دنیا کو ایک اعلیٰ نصب العین کی طرف بڑھایا جاسکتا تھا۔ خاص طور پر ایمان و اخلاص سے جو ان اوصاف و اسباب میں سب سے زیادہ اہم ہیں — لیکن ازراہ نگہتراپنے اس افلاس اور تہی دہنی کا اعتراف نہیں کرتے اور نہ کسی نئے سرشتیہ ہدایت کی جستجو کرنا چاہتے ہیں جس کے فیض سے وہ اپنی پیدا کی ہوئی انسانیت کی گتھیاں سلجھا سکیں اور اس انسانیت کی کچھ مدد کر سکیں جس کی زبام اختیار و اقتدار انھوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہو۔ ہندوستان کے ان اشخاص میں اس تعلیم اور اس قرب و اختلاط نے اُن اپنے دین پر اعتماد کو بڑھایا، اس کے عقائد اور اس کی شریعت میں سخت تر اور اسلامی تہذیب و آداب کا خیال رکھنے میں اور پکا کر دیا — میں اگر چاہوں تو ایسے فضلاء مومنین اور علماء راہبین کے دیوں نام گنا سکتا ہوں جو ایک طرف وسیع عصری تعلیم رکھتے ہیں اور دوسری طرف اسلامی عقاید میں رسوخ کی دولت سے مالا مال ہیں، بلکہ بعض تو متعدد مغربی علوم، فلسفہ و سیاست اور اقتصاد و ادب میں یگانہ روزگار تھے۔

لیکن یاد رہے کہ اس سے نبی اُمّی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بات

خود انھیں لوگوں کے لیے باعثِ عز و شرف ہو جو اپنی نسبت آپ کے دین کی طرف کرتے ہیں اور خود کو آپ کے غلاموں میں شمار کرتے ہیں۔ اور یہ بات اسلام کے ہر دور میں رہی ہو کہ وقت کے بڑے بڑے فضلا و اؤ یگانہ روزگار علماء و عقلاء اور بڑے بڑے نامور بادشاہ آپ کے غلاموں کے زمرہ میں داخل ہونے پر فخر کرتے کرتے رہے ہیں، بلکہ اپنے سارے مفاخر میں اسی غلامی کو سب سے بڑا فخر سمجھتے رہے اور بعد ہزار زبان یہ کہتے رہے ہیں۔

داغِ غلامیت کو دُوبہ خسرو بلند   میرِ ولایت شود بندہ کہ سلطانِ خرید
برادرانِ گرامی قند! اسلام کو باعثِ عزت سمجھنا اور اپنی اسلامیت کا بر ملا اظہار کرنا، ترقی پسندی ہو، ذہنی بلندی ہو، روشن خیالی ہو، اور بالغ نظری کی علامت ہو! اور اس کے برعکس اسلام سے دامن کھینچنا، مغربی تہذیب کی نقالی کرنا، اور اسلام کے گھر اور اس کے ملک میں لادینی نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا اور اس پر اصرار کرنا رجعت پسندی ہو، جمود ہو، کم عقلی و کوتاہ نظری ہے، اور احساسِ کمتری کی علامت ہو! وہ زمانہ گزر چکا اور اب کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں ہو، جب غربی شکل و صورت اختیار کرنا زندگی کے مغربی طور طریقوں کو اپنانا اور نظامِ جدید کے گن گانا ترقی پسندی، دانشمندی اور روشن خیالی تھی، اب تو یہ زمانہ ہو کہ خود اہل مغرب اپنی تہذیب سے عاجز آچکے ہیں، انھوں نے خود اسے اپنی تنقید کا نشانہ بنالیا ہو اور اس کا سارا بھرم کھول کے رکھ دیا ہو، اور صاف صاف کہہ دیا ہو کہ یہ تہذیب ایک "رجعت" تہذیب ہو جو کسی غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہو بلکہ ان حالات سے یکایک ابھرائی ہو جو قرونِ وسطیٰ میں پائے جاتے تھے۔

اے بزرگِ عربو! ان سب حقیقتوں کے سامنے آنے کے بعد مجھے تمہارا یہ حال کسی طرح بھلا نہیں معلوم ہوتا کہ تم اس مادی نشین میں ایک حقیر پرزہ بن جانے ہی کو بڑی بات سمجھتے رہو، تمہاری نظریں شخصی مفاد اور انفرادی خوشحالی سے آگے نہ جاسکیں اور تم اس کم ہمت کی طرح ہو جہاد جس کی مذمت میں تمہارے شریف شاعر حاتم طائی نے کہا ہے۔

من العیش ان یلقى البوساً ومطعماً

لما للہ صلوا کا مناء و قنہ

زندگی میں صرف یہ ہو کہ مے کھانے اور پینے کو ملے

نعت ہو اس فقیر پر جبکہ پیشِ اخراج میں نہ ملے نظر

اے کاش کہ عربی نوجوان علو ہمت اور بلندیِ نظر میں جا ملی شاعرِ امری انھیں، ہی کے مرتبہ کو پہنچ

جہاد جس نے کہا تھا۔

ولو اثنی اسعی لادنی معیشۃ کفانی ولما اطلب قلیل من المال
اگر میں کسی ادنیٰ درجہ کی زندگی کے لیے کوشاں ہوتا، تو مجھے نقد ڈالر سال بھی کافی ہوتا اور اسکے لیے مجھے ایسی جہاد جہد کی ضرورت نہوتی۔
ولکننی اسعی لجد مؤثلی وقد یدرک المجد المؤثلی امثالی

لیکن میں تو ایک ایسی عظمت کا طالب ہوں جس کی جڑیں مضبوط ہوں، اور مجھ جیسے آدمی بھی ایسی عظمت کو پا لیتے ہیں۔
برادران من! یہ جہد مؤثلی یہ رتبہ بلند اور یہ پایدار اعزاز۔ جس کی اس عالی نظر شاعر کو تو خیر ہوا
بھی نہیں لگی۔ اسی شرف و اعزاز کا نام ہے جس کی عمر بن عبدالعزیز نے جستجو کی اور پایا۔ طارق بن زیاد
اور محمد بن قاسم نے جس کے لیے تگ و دو کی اور بالآخر کامیاب ہو گئے، یہی بزرگی جو ان کے حسد میں آئی
”جہد مؤثلی“ کہلاتی ہے، اور یہی اس لائق ہے کہ تمہارے لیے معیار و مطلع نظر بنے، تم دنیا کے تمام انسانوں سے
زیادہ اس بات کے حقدار ہو کہ بیسویں صدی کی جاہلیت کے خلاف بغاوت کرو جیسے کہ تمہارے آباؤ اجداد
نے پچھٹی صدی کی جاہلیت کے خلاف بغاوت کی تھی، تم سب بڑھ کر اس بات کے حقدار ہو کہ اس زمانہ کی
مادیت کے خلاف بھڑک کھڑے ہو جاؤ، جیسے کہ تمہارے اسلاف اپنے دور کی مادیت پر بھڑک کھڑے تھے۔
اور اسلام کے لیے، مفاد عامہ کے لیے، اور فلاح بشری کے لیے اپنے عیش، اپنے آرام اور اپنے خواب شیریں
سنہرا موش کر دو۔ ایک ایک کر کے پرچم محمدی کے گرد جمع ہو جاؤ۔ یہ پرچم عدل ہے! یہ پرچم حق ہے!
اس عالم میں اللہ کا وہ تنہا پرچم ہے جسے اُس نے تمہارا پرچم بنانا پسند فرمایا ہے، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اس
پرچم کو بلند رکھنے والی فوج بنایا ہے!

اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کا حق ہے
اس نے تم کو منتخب کیا ہے، اور نہیں ڈالی ہو تمہارے
اور دین میں کوئی مشقت، یہ دین ہو تمہارے
باپ ابراہیم کا۔ اسی نے رکھا تمہارا نام ”مسلمین“
پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، تاکہ شہادت
دے تمہارے سامنے رسول اور تم شہادت ادا
کرد (باقی)، تمام لوگوں کے سامنے، پس قائم کرو
نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور تمہارا اللہ کی رسی
وہی تمہارا مولانا ہے۔ اور کیا ہی اچھا مولانا ہے
اور کیا ہی اچھا مددگار!

وجاہد وافی اللہ حق جہاد
ہو اجتباکم وما جعل علیکم
فی الدین من حرج ملۃ ابراہیم
ابراہیم ہو ستاکم المسلمین من
قبل و فی هذا لیکون الرسول شہیداً
علیکم و تکونوا شہداء علی
الناس فایموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ
واعتصموا باللہ ہو مولیکم فنعیم
المولیٰ و نعیم النصیرہ

ہندوستان کی ایک قدم پنج سالہ اسکیم جس نے

موت کو بھی زندگی بنا دیا

(از مولانا سید مناظر احسن گیلانی مدنیونہم)

”وہ کھانے میں تو سستی سے کام لے رہا ہے پھر“ تو درخوروں طعام سستی می کنتی بداماد
اپنے داماد مغل سے جنگ کیسے کرے گا؟ خوش منسل چہ گو نہ جنگ خواہی کرد چاہے بدادانی
یہ تھے وہ الفاظ یا فقرے جن سے بقول لہا جلد قادر بدایونی شیر شاہی حکومت کے آخری حکمراں
عدلی کہتے یا اندھلی کی فوج کا مشہور سپہ سالار میمو بھال ہندوستانی پٹھانوں کی مہمان نوازی اس وقت
کیا کرتا تھا جس وقت دن میں ایک مرتبہ اپنے سامنے دسترخوان پران کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔
لہا صاحب کا بیان ہے کہ پٹھان
جو اچھ بڑے بڑے جھڑے میں مشہور تھے اپنی جمل دستیہ و کرباں شہرت داشتند بر طاق

۱۰ ہائے دہلی تو انہی جھڑے میں تھیں نہ جاننے والوں کے لئے یہ آکاہی مفید ہوگی کہ غیر شاہ کے بعد اس کا بیٹا اسلام آباد میں شاہ
جہاں کے بادشاہ ہوا۔ اسلام آباد کے مرنے کے بعد غیر شاہی بادشاہ نے اسلام آباد کے دو سالہ بچے کو لبر بادشاہ کے نام سے تخت مندرجہ
تھا دیا اس میں مسموم پچھ کو عدلی نے قتل کر کے حکومت کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی عدلی نے اسی نام سے بادشاہ تھا نظام ملاں غیر شاہ
کے جانی کا لڑا تھا اس نے کراچی کے قتل کے حقیقی بھائی تھا لیکن جس کے ہاتھ میں اس کے معصوم بچے کو عدلی نے قتل کر دیا تھا پھر بعض
ہونے کے بعد مدنیان محمد عادل اپنا غلبہ لارہ دیا عدلی کا لفظ عدلی اور غیر شاہی تخت مندرجہ سے جہاں کے مدنی اندھلی بن کر مشہور
ہو گیا حکومت اندھلیہ میں ریلواری کے ایک بھال بیہوشی کو سپاہی کے عہدہ پر فہمی کا موقع مل گیا تھا کہ نے اس فتنہ کو روکا تھا۔

میں گئے جلی جاتے تھے۔

انہوں نے لکھا ہے اور لکھا کیا ہے اپنی آنکھوں دکھی شہادت قلم بند کی ہے کیونکہ اس زمانہ میں وہ خود
موجود تھے جو کچھ بھی ہو رہا تھا ان کے سامنے ہو رہا تھا ہر حال لکھتے ہیں کہ اخلاقی دیوالیہ پن میں ان
غریب پنہانوں کی زبوں حالیوں اس حد تک پہنچی ہوئی تھیں کہ زبان حال سے ہندوستان کے کوچہ
دبازار میں ہر ایک یہی کہتا پھرتا تھا کہ ع

مراۓان بدہ کفیش برسرزان

یہ مضمون آج بھی ملا صاحب کی مشہور مطبوعہ کتاب منتخب التواریخ میں موجود ہے۔

اللہ! ابراہیم و اسمٰعیلؑ کو جسے قتل کر کے با آبرو بنے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت کی بنیاد ڈالی۔

لکھا ہے کہ چتر کے مقابلہ میں

حرب کے ساتھ میدان میں اتر آئے۔ مشد (محزون افغانی ملک)

لیکن ایک ایک لاکھ سوار اور پانچ پانچ ہزار جنگی ہاتھیوں کے باوجود تاریخ کی روایت ہے کہ راسین علاقہ بھوپال کے ایک مقدمہ میں کھابورن مل پور بہیہ نے غارت گری کا پیشہ اختیار کر کے ابراہیم پوری کے عہد حکومت میں چند عری جیسے آباد شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا اور باتفاق مورخین

اسی سے کہیں کہ عدلی اپنے پانچاٹنے کی بجھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فقہاء حاجت کے وقت مسلسل مٹھی بھر بہہ کر کا نو رچھڑکتا جاتا تھا۔

”ہر روز از ہمارت خانہ نشینوں اور دستہ انصار اور دو دہانتین میر اکا نور علی حال خواراں می جیدتر پیشیاں برآونی
 حالانکہ چنانوں فی حکومت پر پوری حدی بھی نہیں گذری تھی۔ قومیں جوش و خروش کے ساتھ حکومت کو اپنے خجہ اقتدار میں لاتی ہیں
 اور حکومت ہی ان کے خجہ اقتدار کو ذمہ دہ کے آگے کوں کا رہ بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے
 کل بھی یہی ہو گا۔ اسی کا نام ہے۔ غ۔ شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر

۵۲۔ آمین اکبری میں ابو الفضل نے لکھا کہ چند برکی میں تین سو انشتی بازار تین سو ساٹھ سو اسیں جو دہن انجمن بہتر سے بنے ہوئے مکان تھے ۱۲

چندیری کی باشندوں کو عام طور پر قتل
کرنے کے دو بنیادیں تھیں اور مسلمان مورتوں کو
آتش دہن کے لئے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔
مرگت حرم میں داخل نہیں کیا جاتا۔

دو بنیادیں مسلمان اور ہندو خاتونوں کو اس پر نہیں
لے گئے والیوں اور نہایت والیوں کے گڑھ
در قضاں گزشتہ

سیر التاخرین ص ۱۱۵

بہ سب کچھ ہو۔ انھوں نے ملک میں چٹا و پکا ہنگامہ برپا کیا۔ ابراہیم کی چشم و ابرو کا ہلکا سا اشارہ بڑے
بڑوں کو ختم کرنے کے لئے کافی تھا۔ راجہ کے ایک نہ کش مقدم کی بھلا کیا حقیقت تھی لیکن اس ملک
کے آباد کاروں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ابراہیم نے اپنے سر لی تھی۔ اپنی
نگاہوں کے گھمنڈ اور ناشہ میں ان کی غریبوں کی حالت سے گونگا بہا بنا ہوا مرگت اپنے دربار کے امیروں
اور ملک کے سپاہیوں کے سامنے یہ دونوں کے اٹھا کر بیچاؤ میں مصروف رہا۔

اور آج بھی یہی کرتی رہی کہ ان کے ذمہ داریوں ٹھیکہ دار بنائے آخر ملک مسلمان امیروں اور ہندو رجواڑوں
سے جوا ہوا تھا۔ دونوں ہی فوجوں کے ناموں عزت و آبرو پر حملہ کیا گیا تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی
کے کان میں یہ بات تک نہیں پہنچی۔

جس طرح میں برطانویوں نے موت مار چاہی تھی۔ تاریخی کتابوں کی شہادت ہے کہ ان سے وفود پر
وفود باج تخت کی پہونٹ کر شور و غوغا مچاتے فریاد و زاری کرتے لیکن ان کی فنوائی نہیں ہوتی تھی حالانکہ
مکرموں کی بھی ایسا ہی حال تھا۔ وہ بھی جیسے ہی آواز آئے وہ بھی یہی کہ ہمیشہ سے لگی کہ انھیں رعایا
سے گزرتی ہیں اور جگہ جگہ وصول کرتی ہے ان کے ساتھ اور کچھ کہے یا نہ کہے لیکن ان کی جان و مال عزت و
آبرو کی حالت سے کم از کم انھیں ان کو دلا دے کہ ان کے کہوں سے تم تک لٹکا کر رات و شب اپنے
مستراحوں پر لوگ اور غریبوں کو جت گھنوں کے لئے ان کو بندہ میرا آجائے۔ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں
کی لہجہ سے جاتے کوئی حکومت میں ہی مولیٰ و عرض میں جاتے لیکن اس پہلی بنیادی ذمہ داری سے
بھی سب کو یہ آواز ملے کہ اگرچہ جہاں اور غنڈہ و نظر آتا ہی مورتوں کو سمجھنے کہ اپنے وجود کی ماحولی اور

بے مزدورت ہونے پر وہ ہتھ کر چکی ہے جس وقت تک آبادکاروں سے دنیا کو قدرت سمورا اور آباد رکھنا چاہتی ہے اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا اور یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ اس غیر ضروری حکومت دنیا ہو جاتا ہے اور نئی قوتوں کے ہاتھ میں حکومت کی باگ قدرت کا یہی دوائی امل قانون سپہ دکر دیتا ہے خدا کی نہ برکت دانی یہ سنت ہے۔ وَ لَنْ تَجْعَلَ لِنَفْسِكَ اَللّٰهُ تَحْوِيلًا

اب دیکھئے دلی میں ان لوگوں کا اتنا بندھا ہوا ہے جو چند آری اور اس کے اطراف و نواح میں ستائے جا رہے تھے، لوٹے جا رہے تھے، کھسوٹے جا رہے تھے اب آبرو کے جا رہے تھے بے عزت ہو رہے تھے۔ راسین کا قلعہ جو غارت گردن کا ماہن دلجا تھا دلی سے زیادہ دور بھی نہ تھا، مگر مظلوموں کی ساری ہنگامہ آرمیاں صدر انجمن بن کر ان ہی کی طرف وہ واپس ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ لاکھوں لاکھ انسانوں سے بھری ہوئی اسی دلی میں صرف ایک نوجوان تھا، یہ بیان کرتے ہوئے کہ چند بری کے یہی مظلوم ہاں بندھے۔

فریاد کرتے تھے کہ رائے پور نعل نے ہماری	فریاد می کر دند کہ رائے پور نعل دیہاتے
بستیوں کو ٹپا، اور لوٹ کھسوٹ کر	مارا زرد و نہیب و تاراج ساختہ و
سب کچھ لے گیا، ہماری عورتوں اور بچوں	زن و بچہ مارا باسیہ می برد و آں باکیز کا
کو قید ہی بنالیا، اور ان کو اپنے محل کی لڑکیاں	حرم خود ساختہ۔

بنالیا ہے۔ (ایچ شاہی ص ۲۱۶ مطبوعہ کلکتہ)

اور فریاد می کر دند کی یہ صورت ایک ہی دفعہ پیش نہیں آئی، وہی نوجوان راوی ہے کہ
 بار بار سلطان کے دربار عام میں وہ بے چارہ
 فریاد کرتے اور انصاف چاہتے
 می کر دند و داد می خواستند۔

لیکن بایں ہمہ سلطان ابراہیم لودی جو بابر کے مقابلہ میں پانچ ہزار مسلح ہاتھیوں اور ایک لاکھ سوار کے ساتھ آکر سکتا تھا اسی کو چند بری کے مظلوموں کی فریاد رسی کے لئے فوج کے چند سپاہیوں کے بھیجنے کی بھی توفیق نہ ہوئی، نوجوان کے بیان کے آخری الفاظ تاربخوں میں یہ نقل کئے گئے ہیں کہ

در بار عام میں غریبوں کا یہ گروہ کچھ بھی ہنگامہ	ہر چند ایں غریباں در دربار عام فریاد و
کرتا اور نالہ زاری کرتا ابراہیم ان کی طرف	زار می کر دند تافس می نمود (حکایت)

غفلت سے کام لیتا، سنی کو ان سنی بنادیتا۔

ان ہی خواہید و داغِ ایم و دہول پٹھاؤں کے درمیان یہی ایک نوجوان پٹھان جو دلی سے دور بہسرام
رہا، اس کے ایک زمیندار حسن خاں نامی کا بیٹا تھا اسی کے سینے میں زندگی کی حرارت بھڑک اٹھی، اسی
حرارت سے روشنی پیدا ہوئی، اسی روشنی میں اس نے کچھ دیکھا، دل ہی دل میں جیسا کہ اسی کا بیان
ہے یہ گفتگو اس نے کی کہ

اگر حق تعالیٰ نے مجھے قابو بخشا تو ان مظلوموں

کا بدلہ (خونوں) سے لے کر رہوں گا۔

(آئنا بکشم تا پنج شاہی صلاوا)

اسی عزم نے جس وقت اس کے اندر جزم کی صورت اختیار کی، ایک معمولی سپاہی ہونے کے سوا
اس وقت وہ کچھ نہ تھا مگر پیرغ نیلو فرسی کی چن ہی گردشوں کے بعد دیکھا گیا کہ واقعی وہ دلی کا بادشاہ
اور ہندوستان کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا۔

یہ شیر شاہ سوری تھا، پانچ سال کے لئے ہندوستان کی حکمرانی کا موقع اس کو بھی بخشا گیا
تھا اور نام کی حد تک تو شیر شاہ نے

پانچ سالہ اسکیم

میں انقلابی اصلاح کو نہیں بنائی تھی لیکن ہوا کہ عام اور اب اس نے کیا ہے کہ

پانچ سالہ بادشاہی ہندوستان کے ۱۵ فرشتے ج ۱۱

اپنی حکومت کے پانچ سالہ دور میں سنانے ملک کے داخلی اور خارجی معاملات میں انقلابی کارنامے
اکرام دئے جن کے آثار سیکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی کسی کی شکل میں باقی ہیں، اسی نے سارے
ہندوستان کو مختلف ممالک اور پرہیزگار کو مختلف پرہیزگاروں کو ممالکوں اور دیہاتوں پر تقسیم کر کے
ملک کی تمام زمینوں کی بانٹش کی اسی نے ملک کے قانون کو درست کیا، سکھ جواب تک آباد کاروں کو اپنے
تک کے ممالک کا ہوا تھا، یہ رہتے رہتے ہوا اوقات مسافروں کو بھوکا مرنا پڑتا تھا، رات کی تاریکی
میں گھومنے اور گھومنے لگنے میں نہیں رہتا، اسی نے رات کو انکار کر دیتے تھے۔

اسی نے ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت سے ایک نواں کر لیا تھا، رات کی گھبراہٹ میں بے گھر ہوا
ہندو ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت سے ایک نواں کر لیا تھا، رات کی گھبراہٹ میں بے گھر ہوا
ہندو ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت سے ایک نواں کر لیا تھا، رات کی گھبراہٹ میں بے گھر ہوا

اسی نے باخابطہ ملک میں سڑکوں کا نظام قائم کیا اور سارگادوں (مشرقی بنگال) سے دریائے ایک (سندھ) تک طویل سڑک تعمیر کی جس پر پہلوں کے ساتھ دُور و یہ پلدار درخت، جاسن، کھڑی، آم وغیرہ کے اس طور پر لگائے گئے تھے کہ اول سے آخر تک سایہ ہی میں مسافروں کا سفر ختم ہوتا تھا۔ دُور و دُور کے فاصلے سے اس سڑک پر سرائیں اور چوکیاں قائم کیں، مسافروں کی جان و مال کی حفاظت چوکیوں کے تھانہ دار کرتے تھے اور سرائوں میں جیسا کہ معلوم ہے کہ

ہر سرائے کے ایک دروازہ چار مسلمانوں کے لئے
 دریک دروازہ طعام و آب جہت
 اور دوسرے دروازے پیمندروں کے لئے
 مسلمانوں و در دروازہ دیگر جہت ہندوان
 کھانا اور پانی کا نظم حکیمت کی طرف سے کیا گیا تھا
 مقرر گرانید (۲۲)

ڈاک کا نظم بھی ملک کے طول و عرض میں آئی نے اس طریقہ سے کیا کہ کم از کم تین دن میں پانچ گھنٹے تک ہر جگہ کی خبریں آسانی پہنچ جاتی تھیں اس کے سوا بھی شیر شاہی عہد کے پنج سالہ دور میں جو کچھ عملات نامیوں ان کی تفصیل آپ کو کتابوں میں مل سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حکومت کا یہ دیا نظریہ مسلمانوں کو جو عطا کیا تھا یعنی

ملک کے ہر باشندے کو مال و عمارتوں کے مال و
 ان کی جان بھی مسلمانوں کی جان اور ان کی
 آئندہ عزت مسلمانوں کی آبرو و عزت کے برابر
 اموالھم و امواتہم و امواتہم
 کدیماتہم و اعراضہم
 کا اعراضہم
 مستحق احترام ہے۔

شیر شاہ نے اس کو بھی عمل کر کے دکھا دیا، اسی کے ساتھ باتفاق مورخین امن و امان کا ایسا نظم قائم کیا کہ شہروں قصبوں، دیہاتوں ہی میں نہیں بلکہ

الدار مسافر بھی جتنوں اور بیابانوں میں
 مسافریں متحمل در صحرا یا منزل کو دھڑے
 اترتے اور کسی موافقت کی ضرورت نہ ہوتی تھی
 حاجت پامانے نہ بود (سیر المتاخرین ص ۱۷۱)

بقیہ حاشیہ نوٹ شدہ آئی کہ ملک میں ایسے سب کو مروج ہونا چاہئے کہ

در شب اگر کشت بشت درخت انداختہ شود (مشافہ)

لے یہ اتنا خرین میں سے کہ شیر شاہ جس وقت دسترخوان پر بیٹھتا تھا اس وقت نقادوں کے ذریعہ سے ایک سرائے سے دوسری سرائے تک یہ خوب بدی جاتی تھی اور مسافروں میں اسی وقت کھانا تقسیم ہوتا تھا۔ شہر میں اگر کسی کے بقال کی عورت پر جان کا جو بڑا شائبہ لگتا تھا، شیر شاہ نے حکم دیا کہ اگر ایسی عورت کی بیوی شہر کی بہو پر بقال بھی اسی طرح بیڑاں کا پھینکے۔ سیر المتاخرین وغیرہ ۱۲

اس کی نظر جہاں ملک کے کلیات پر تھی، وہیں غریب اور بیوہ عورتوں کی بیوہوں کی شادی کا نظم بھی حکومت ہی کی عزت سے اپنے زمانہ میں کر دیا تھا۔

غرض کلی وجہی بڑی اور چھوٹی ہر قسم کی باتیں اس کی استیج سال مدت میں حکومت کے فرائض میں داخل ہوئیں لیکن ان مشغولیتوں میں کیا ان مظلوموں کو وہ بھول گیا جو ابراہیم لودی کے دربار سے ناکام و نامراد ہو کر گھر واپس ہوئے تھے اور اس ظلم کے انتقام کا فیصلہ اس نے دل میں کیا تھا۔ بارہنوں میں پڑھتے شہ شاد نے نفس نفسی بذات خود رائیں کی عزت کو بچ کیا اور بدو رمل کو اپنے کیفر کردار تک پہنچا کر رہا۔ تاریخ شاہی کے مصنف احمد یادگار کی روایت ہے کہ جس وقت بادشاہ رائیں جا رہا تھا راستہ میں بخارا کا اس پر حملہ ہوا، ایسا حملہ کہ بجائے گھوڑے کے پاکی پر سوار ہونے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن بخارا ہی کی حالت میں سفر کو اس نے جاری رکھا، بیان کیا ہے کہ

شیر شاہ کے طبیب ہماند نانی نے کہا بھی کہ در راہ ہماند طبیب گفت کہ بادشاہ در غلبہ

ہی رہی حالت میں سفر کو جاری رکھنا ٹھیک نہیں ہے چہ راہ رفتن خوب نیست

گر ہماند جس کے سپہ دگوا بادشاہ نے اپنی جان ہی کر رکھی تھی اس موقع پر اس کی بات بھی نہیں سنی گئی جواب میں شیر شاہ نے کہا تھا کہ

ہماند یادہ گوئد: ۱۵۱

اور جو منصوبہ ابراہیم لودی کے دربار میں اس نے طے کیا تھا اسے پورا کر کے رہا، احمد یادگار نے یہ غیر بھی دیکھا ہے کہ جس وقت بدو رمل سے محکمہ آرائی ہو رہی تھی، رات بھر بخارا کی حالت میں شیر شاہ صلی پور سے نکلا ہے یہ دیکھ کر بادشاہ کہ جب تک انتقام بدو رمل نہ ہو،

جان مارا از قلوب ہر دان نہ کنی

اسی گلاب میں بھی ہے کہ بخارا کی خدمت کو بچ کر شیر شاہ نے اپنے افسروں کو طلب کر کے یہ حکم بھی دے دیا تھا

تھا کہ جب تک نہ ہوں سے ظلم کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔

اگر میری موت کو نہ میں نہیں کہتا تو اگر از قلوب اعلم در رسد مردن مارا

ہاں ہے کہ دلوں کو اس نے ضعیف نہ کیا ہے

آستین را نہ کنی ۱۵۲

یہ حکم میری موت کو نہ میں نہیں کہتا تو اگر از قلوب اعلم در رسد مردن مارا

اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ شیر شاہ کے سامنے صرف کام تھا، کام ہی کرتے ہوئے وہ زندہ بھی رہتا تھا ہوتا تھا اور کام ہی کرتے ہوئے مر جاتا بھی۔ اسی کو اس نے اپنی زندگی کا نعلب العین بنالیا تھا۔ لیکن تو یہ ہے کہ ہندوستان ہی کی حد تک اس کی نظر محدود نہ تھی، ہندوستان سے باہر سفر کرنے والوں کی حفاظت کے لئے بحری راستے کی حفاظت کے لئے طے کیا تھا کہ ایک مستقل حفاظتی بیڑہ تیار کیا جائے۔

اسی طرح سرحدی پہاڑوں کے دروں سے ہندوستان پر بمبارا ہو چکے ہوتے تھے ان کے سدباب کے لئے بلوچستان کے قریب اس نے راجپوت غانی کے نام سے جدید قلعہ بنا کر بیس ہزار سپاہیوں کو اس میں رکھ کر بھڑا تھا۔ اس کا خیال یہ بھی تھا کہ سرحدی دروں سے پار ہو جانے کے بعد یہ دینی ملک کے حملہ آوروں کو لاہور جیسا آباد اور دولت و ثروت سے بھرا ہوا شہر نہ ملے ہی میں مل جاتا ہے جس سے کافی مدد ان کو لاہور ہی میں میسر آ جاتی ہے۔ شیر شاہ کا یہ ارادہ بھی تھا کہ اس شہر لاہور کو راستہ سے ہٹا دے ایک دفاعی مسودہ ملک کے متعلق اس کا یہ بھی تھا کہ

سرحد کے پہاڑوں میں جو لوگ آباد ہیں اور وہ	وہیت اورہ را از آں جا ویدمان ساختہ
جن کے طریقوں کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں	از نیلاب نامہ ہور و کوہ و امن مند نہ
سے ہٹا کر دریائے الہک سے لاہور اور زندہ	تا سوا ملک آبادان سازم تا از در آمدن
پہاڑ سے سوا ملک کو جو اکھی تک آباد کیا دون	مغل واقف باشند و نگذارند کہ کسی از
الہک مغل کے آنے سے لوگ آگاہ رہیں اور کابل سے	کابل بہ ہندوستان بیامد و زبنداران گمہ
ہندوستان پر کوئی حملہ نہ کرے نیز سرحد کی پہاڑیوں	نیز پامال و زبون فروزند
کے زمیندار یعنی فائوں کو بھی سخت کرنے کی یہ تیاری	د مخزن افغانی مستقر

اور علامہ نقاد و صاحب کی یہ دل چسپ روایت اگر صحیح ہے کہ اگر سے کے مشہور محدث علامہ فیض الدین شیرازی نے شیر شاہ سے ہجرت مدینہ کی اجازت جب چاہی تو بادشاہ نے ان کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ

باقی حاشیہ مقرر شدہ مشہور ہندو طریقہ جوہر کے اکابر پر مجبور ہونے یعنی آگ کا ارادہ جو کرکس میں چاند گئے۔ دانشمندی حاصل و قہ کیا ہے اور اب تاریخ ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ اس موقع پر ان مودیوں کے متعلق افغانی کے قول بیابانی انداز میں ہے۔ ان کی بریں روش و انداز وغیرہ غلط استعمال کے ہیں۔ لیکن افغانی میں کہتا ہے کہ بھاس جیہاں میں رہا ہے۔ لیکن ان کے یہ کہنے پر شک ہے۔ لیکن شیر شاہ کا سنی دمن جیسا کہ معلوم ہے بہر حال اس کا تھا۔ سرحد کے اس پہاڑ پر تو یہ قلعہ کا ایک شہر تھا۔ اس کو غلامی بنگ موجود ہے۔ بڑی بڑی۔ یعنی ہستیوں کا اس قلعہ سے تعلق ہے۔ نیز نام نے نو گئے سے چنے رہے۔ اس کی کو انکو بڑوں کے قلعہ میں امن بنانا چاہتا تھا لیکن تجربہ سے معلوم ہوا کہ یہاں سے اس نے بھی بڑا شیر شاہ نے اپنے دمن کے

میں آپ کو سلطان ترکی کے پاس بطور سفیر اس لئے بھیجنا چاہتا ہوں کہ

کہ مغلطہ اور مرینہ منورہ ان دو حرمین سے ایک ایکے از دو حرم شریف زاد عالم اللہ شرف

حرم کی خدمت ہمارے (یعنی اہل ہندوستان) از دالتاس ہمارے من بلیرید۔

کے لئے سلطان ترکی سے طلب کریں۔

دوسری بات یہ کہ ایران میں صفوی بادشاہوں کی حکومت جو قزلباش کلاتے تھے اور سنی مسلمانوں

پر مظالم توڑ رہے تھے، راستہ میں حجاج کو بھی یہ حکومت سنا لی تھی، اور بھی طرح طرح کی فرعونیت کی ترکیب

تھی صفویوں کی اس حکومت پر

دونوں طرف سے (یعنی ایک طرف سے شیرشاہ از ہر دو جانب احاطہ کنیم با این لشکر و

درد دوسری طرف سے سلطان روم) ایرانیوں

کو گھیریں ہندوستان میں آبیوں کی کثرت اور

روم یعنی ترکوں کے پاس شوکت اور آتش بادی

کا جو سامان ہے قزلباش را برانی مشکل ہی سے

ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

۳۴
۱۲

حق تو یہ ہے کہ بجائے ایک کے شیرشاہ انار اللہ بر باد کو کم از کم دو ہی

”بیخ سالی“

اگر مل جاتے تو ہندوستان ہی کی قسمت کا تارہ بلند یوں پر پہنچ کر نہیں چمکتا بلکہ ممکن تھا کہ دنیا ہی کا

جغرافیہ شاید بدل جاتا، بعض تاریخی اشاروں سے تو اس کا سراغ بھی ملتا ہے کہ سلطان ترکی کے ساتھ

”مخالفتہ“ اور معاہدہ کیا جو منصوبہ شیرشاہ کے دل میں تھا اگر وہ پورا ہو جاتا تو یورپ کو ایشیا پر دستِ تھم

درا کر لے گا موقوفہ غالباً تھا، وہ عجیب و غریب آدمی تھا، ایک طرف ہندوستان کے سرحدی مقامات پر

دفاعی قلعوں کی تعمیر میں مصروف تھا اور دوسری طرف ہندوستان کے پرانے قدیم شہروں کے خلع جن کی زمین

انتہا درازانہ سے صرف سڑے ہوئے گھوڑے کی نسل اختیار کر چکی تھی ان شہروں کو جاہتا تھا کہ کسی کنواری زمین پر

پہنٹے سے اس طو پر آباد کیا جائے کہ باغیوں کو زمیندگی کی مکمل سہولتوں سے استفادہ میں

لے ہندوستانی یلغاروں کی حکومت کو حتم کرنے کے لئے ہمارے کو ایران سے مدد کے حاصل کرنے میں جو کامیابی ہوئی اس کا

راز یہ چھل کے اسی ارادہ میں پوشیدہ تھا جس کی جگہ ایران کی حکومت کو شاید میں نہیں تھی۔

دشواریاں نہ پیش آئیں۔ دلی کی حد تک تو لکھا ہے کہ وہ یہ کب بھی گزرا کہ

(دہلی دہلی (علاء الدین خلجی کی بسائی ہوئی) دہلی ملائی رکھتے آتے اب بودہ دریا سے

اس میں پانی کی کمی تھی (غیر شاہ) نے دریائے لب دریا سے جون آباد نمود۔

جمنائے کنارے نیا شہر آباد کیا۔ (شاہی ص ۲۳)

نئی شیر شاہی دلی فیروز آباد کے نام سے مشہور ہوئی جو چھ میل لمبا شہر اپنے زمانہ میں تھا۔ بدلتی

نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے پرانے قنوج کو بھی پرانی جگہ سے ہٹا کر دریائے گنگا کے کنارے آباد کیا اور شیر گند نام رکھا اور شمس آباد کا قلعہ جو قنوج ہی کے قریب تھا اس کی جگہ بھی بدل دی۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی حکومت کے اسی پنج سالہ دور میں اس بندہ خدا نے کیا کیا کر کے دکھا دیا، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ غیبی تائید اس کے پیچھے کام کر رہی تھی، وہ خود بھی یہی سمجھتا تھا، ہمایوں کو فاش شکست جب بہار کے قریب ہوئی اور نظام ستہ کی پھینکی ہوئی مشک پر کسی طرح جان بچا کر ہمایوں گنگا کے اس پار تک پہنچ جانے میں کامیاب ہوا، ایک لاکھ سات ہزار سوار اور سترہ سو جنگی مسلح ہاتھیوں والی ہمایوںی فوج تتر بتر اور دریا برد ہو گئی تو دیکھا گیا تھا کہ گنگا کی ایک طرف غریب ہمایوں

بجائے سنہرے تخت اور رنگین فرش کے بجائے سخت زریں و بساط رنگین برکھ

گھاس پر بیٹھا ہوا ہے نشستند (شاہی ص ۲۳)

گھاس کے اس فرش پر سنانے والوں نے یہ بھی سنا تھا کہ ہمایوں آسمان کی طرف اشارہ کر کے بڑ بڑا رہا تھا

مستکرا فلکا کجرا جفا کارا نگوشت کہ مرا تخت و تاج شاہی وہ

توئی جو کہ نہ رہا طے قتادہ بر سر راو زہر چہ تاج شاہی وہ ہر کہ خواہی وہ

اور ٹھیک اسی گنگا کے مشرقی ساحل پر جہاں ہمایوں اپنے خیمہ و خرگاہ اور سراپردگیان عصمت و عفت کو چھوڑ کر بھاگا تھا، لکھا ہے کہ شیر شاہ خاص ہمایوں کے شاہی خیمہ میں پہنچا جہاں اس کا ملائی مرصع تخت بچھا ہوا تھا شیر شاہ نے اسی تخت کے کنارے فرش پر شکرانہ کی دو گانہ ادا کی اور سعدی کی بوستاں کا شعر پڑھا

خدا یا تو انا تو نگر توئی تو انا و درویش پرور توئی

اسی کے ساتھ دوسرے شعر میں معمولی تصرف کر کے بلبلا بلبلا کر دونوں ہاتھ اٹھائے پڑھ رہا تھا۔

فرید کن را تو شاہی دہی سپاہ ہایوں بیاہی دہی

اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ دولت دہی کے بعد بھی مستی کا نشہ شیر شاہ پر جو سوار نہیں ہوا تو اس کی وجہ دہی تھی کہ اول سے آخر تک بجائے اپنی قوت کے اسی ذات پر اس کی نظر جمی ہوئی ہے جو

”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“

کا حقیقی مستحق ہے۔ وہ کہا بھی کرتا تھا کہ

میں نے ایک خواب دیکھا کہ کافی بلند اور اونچی عمارت میں سرور کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ہایوں بادشاہ کو اس بلند ایوان سے باہر نکالا جا رہا ہے اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس ایوان کے اندر داخل ہو جاؤ۔

شیر شاہ کا بیان سن کر اس کے بعد اسی کو خطاب کر کے بارگاہ رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ

شیر خاں اتم کو معلوم ہو کہ کچھ دن کے لئے حق سبحانہ و تعالیٰ ملک خود را شیر خاں برانکہ حق سبحانہ و تعالیٰ ملک خود را جہد گاہ حالہ بہ تو نمود

اسی سلسلہ میں یہ ہدایت بھی فرمائی گئی تھی کہ

ہائے کہ حکومت جب عطا ہو تو خدا کے ملک کو بدل و اخفات سے مہر کرنا اور اس ملک کو آباد کرنے کی کوشش کرنا۔

”ملک الہی را بعدل و اخفات مہر داری و آبادی گردانی۔“

ارشاد سی ۱۹

خواب سے بیدار ہونے کے ساتھ لوگوں سے اس خواب کا ذکر کرتے ہوئے جیسا کہ لکھا ہے شیر شاہ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دربارتہ از زبان درباران حضرت سرور کائنات

لے اور ستارہ سعد کو کہ مجھ کو ان کے الہامی وحی ملی ہے اگر تو شاہی بیاہی دہی فرید شیر شاہ کا اور حسن اس کے باپ کو جو خدا کے مہر سے عطا فرمایا جائے گا۔ اتفاقاً اس موقع پر اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو شہ کا خیال ملنے لگا جو بنیادیت مہر اور یونین میں سے ۱۲ ملک مہر کی زینت کے ایک کونے کو نشانہ ہندوان جانے کا موقع مل گیا تو ممکن نہ رہا کہ شیر شاہ اس کی کیا تھا اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہونا چاہیے کہ اس کی بیگمات میں ہیں ہایوں کی مدد بھی تھی ہایوں کو سب کو چھوڑ کر جاگ گیا شیر شاہ و شاہی سر اہدود کے پاس پہونچا اور خواجہ سرا کوں سے کہا جیسا کہ دعا کے میں ہند مت غدا ان بلکہ جو سامانیکہ کہ میں فرید جان تو کر شام کہ بودہ اندھنہ دہی

جہد گاہ حالہ بہ تو نمود

یہ الفاظ ادا ہوئے کہ چند گاہ (کچھ دن کے لئے) صلی اللہ علیہ وسلم برآمدہ کہ چند گاہ یہ حوالہ تو

ملک تیرے حوالہ ہو گا۔

کر وہ شدہ

”چند گاہ گئے اسی لفظ سے اس نے خود یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ

شاید مری سلطنت کے دن تھوڑے ہیں شاید کہ آیام سلطنت میں اندک باشد

مگر یہ جانتے ہوئے بھی کہ چند ای دنوں کے لئے ہندوستان کی حکومت اس کے سپرد کی گئی۔۔۔ باوجود

اس کے حکومت کے اسلامی نظریہ کو عملی پیمانہ میں جلوہ گر کرتے ہوئے اس نے زندگی بھی گزاری اور

اسی مشغلہ میں اپنی آخری سانس بھی اس نے پوری کی یعنی حکومت کا وہی

”اسلامی نظریہ“

حس کا نام تو کچھ نہیں رکھا گیا تھا اور بیدار ہونے والے بچوں بچیوں کی طرح حکومتوں کے بھی نام رکھنے کا قاعدہ شاید اس زمانہ تک رواج پذیر نہیں ہوا تھا لیکن کام جس کا مکتب مسلمان حکمرانوں کو اسلام نے بنایا تھا وہ یہی تھا کہ جن لوگوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی ذمہ داری قبول کی گئی ہو ان کا مذہب، ان کی قومیت، ان کا رنگ، ان کی زبان خود کچھ ہی ہو، ہر لحاظ سے مسلمانوں کے مساوی اور برابر ہوں گے۔ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں تفصیل کے لئے تاریخ کی بسوط کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہئے سبکی بات تو یہی ہے۔ آخر اس سلسلہ میں شیر شاہ اور کیا کر کے دکھاتا۔ دن کے چوبیس گھنٹوں میں بنگال سے بلوچستان تک اور اگر دوتے اندر دیکھ ہندوستان کا آسمان اس تماشے کو دیکھ رہا تھا کہ ہر دو میل پر ایک مٹھی سے مسلمانوں کو اور دوسری مٹھی سے ہندوؤں کو شیر شاہی حکومت بغیر کسی تفریق کے کھالے بننے، آرائش و آراہم کی چیزیں تقسیم کر رہی ہے۔

اس شیر شاہی فیصلہ کو بھی آپ سن چکے جس کی رو سے اگرے کے ایک بننے کی بیوی کی عزت و ناموس شیر شاہ کی حقیقی بیوی رہنا بڑا دے کی بیگم کے مساوی قرار دی گئی تھی اسی کا نتیجہ تھا کہ ملک کے عام باشندے دہندہ مسلمان ابھی شیر شاہ پر اعتماد کرتے تھے۔ اور خود وہ بھی ان پر اسی حد تک بھروسہ

لے جہاں تک میرا خیال ہے میرا رسالت و مہم خلافت راشدہ میں بھی مسلمانوں کی حکومت کا نام الہیہ یا اسلامیہ دینیہ نہیں رکھا گیا تھا بلکہ کبھی تاریخوں میں حکام مرتبی امیہ عباسیہ وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کسی قصہ و واردہ کا نتیجہ نہ تھا قدرتی طور پر نام رکھنے کے موجود، عصری طریقہ کا انجام بھی دیکھا جا رہا ہے۔ زنگی غلام کا نام کا فوراً رکھ کر سمجھ لیا جاتا ہے۔ یا سمجھا لیا جاتا ہے کہ وہ غلام کا اور غلامی غلام ہے۔

کرتا تھا کہ اس کا خاص شاہی معالج بجائے کسی مسلمان طبیب کے نہ دانا می دید تھا۔
 بلکہ اس کے بیچ سالہ ہمد حکومت کے کارناموں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر یہ سوچا جائے کہ ان پر
 کتنی دولت صرف ہوئی ہوگی تو شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ جیسے اسلام کے مذکورہ بالا نظریہ سیاست یعنی
 رعایا کی جان و مال و عزت و آبرو کی مساوات کے ساتھ ساتھ حکومت کی آمدنی کے متعلق

ان کے سرمایہ داروں سے لیا جائے اور ان کے

نادر داروں پر دینی تقسیم کر دیا جائے۔

وَتَرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ
 قَوْلُ خُذْ مِنْ غَنِيِّائِهِمْ
 کے اسلامی اصول کو بھی نہ زمین ہند میں شہ شاد نے علما ناظر کے دکھا دیا تھا۔ عام فوجی اور کشوری
 ضرورتوں کے سوا ذرا اندازہ تو کیجئے کہ ایسی چھوٹی مڑکوں جن میں اگر سے سے ماٹرو (مالود) تک کی
 ایک مڑک تقریباً چھ سو میل کی تھی، پھر شیر شاہی شہور گریڈ ٹرنک روڈ جس کے متعلق ملا عبدالقادر
 کا بیان ہے کہ

بھگت سے غنی رہتا مس منسل بلوچستان

از ولایت بنگالہ تاربتاس غربی کر چہار

تک جو چار مہینے کی راہ ہے۔

ماہرہ، اداست (صفحہ ۳۶۳)

دریا نریاں نالوں سے بھرے ہوئے ملک ہندوستان میں خود ان مڑکوں پر ان کے پلوں پر
 درخت و دروہ جو دونوں طرف نصب کیے گئے تھے، دو دو میل پر سرایتیں، ہر سرایت میں پختہ خشتی
 کنوئیں اڈاک چوکیاں، پھر مسافروں کے کھانے پینے، آرام کرنے کے ساز و سامان پر جو کچھ صرف
 ہوتا تھا اور اس کے سوا ہندوستان کے سرحدی علاقوں پر دفاعی مقاصد اور دہرے، ملک کے اندر
 دفاعی تعمیرات خیر خیرات وغیرہ کے مصارف کا بانٹا بٹھکھا، اگر تیار کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ شیر شاہی
 حکومت ملک کے سرمایہ داروں سے جو کچھ وصول کرتی تھی اسے اسی ملک کے غیر سرمایہ دار طبقات
 کے غلام و لہجہ کی راہوں پر خرچ کر دیتی تھی، گویا سیاسی نظام کے ساتھ کچھ دن کے لئے سمجھنا چاہئے
 کہ ہندوستان میں اسلام کے اس معاشی نظام کو بھی تبسہ بہ کر کے دکھا دیا گیا تھا جس میں بجائے
 موصلائی کے سرمایہ حائل کرنے والی تو انہوں کو ملک کے نادار، اور بے سرمایہ طبقات کیلئے
 اسے مال کرنے کا ایک ہی ذریعہ کہا گیا ہے جس کی وجہ سے کسی طبقاتی کش مکش کے بغیر
 تقسیم دولت کی سادہ سی ہے، مگر انہوں نے خود اپنی توازن کے سانچے میں خود بخود ڈھل جاتی ہیں۔

خیر بہت طویل ہو گئی مختلف یہ ہے کہ کسی کو مجھ سے اتفاق ہو یا نہ ہو لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے بندوں پر خدا کی مرضی کے مطابق حکومت کرنے کا ایک دلچسپ نمونہ اپنے بیچ سالہ دور حکومت میں شیر شاہ نے سر زمین ہند میں گویا قائم کر دیا تھا اور شاید اسی لئے مسل

اگر تم اللہ کی مدد کرو تو خدا بھی تمہاری مدد

کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا۔

کے قرآنی وعدہ کو دیکھا جا رہا تھا کہ پورا ہو رہا ہے۔ اس زمانہ میں لوگ مشکل ہی سے باور کریں گے لیکن کیا کیجئے تاریخ کی مسلسل شہادت یہی ہے اور تو اور خود ہمایوں بادشاہ اپنا ذاتی مشاہدہ ان الفاظ میں ادا کیا کرتا تھا۔

لڑائی کے دن میں نے اپنی آنکھوں سے

دیکھا کہ سپاہ باس پہنچے ہوئے سوار مرہی

فوج کے گھوڑوں کو مار مار کر بھیج رہے

ہیں نا انانک میری فوج کو شکست ہو گئی۔

افتادہ مسئلہ شاہی

اور سپاہ پوشوں کا یہ گرد و بہت ہمایوں نے دیکھا تھا کہ اس کی فوج کے سپاہیوں کے گھوڑوں کا منہ مارا کر

بھیڑ رہے ہیں نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کون لوگ تھے لیکن ہندوستان کے ان پٹھانوں کو تو دنیا نے دیکھا تھا۔ باہر کی

دشمن فوج کے مقابلہ میں ثابت کر چکے تھے کہ بے جان لاشوں سے زیادہ وہ اور کچھ باقی نہیں ہیں لاکھوں

لاکھ تعداد پٹھانوں کی فوج چند ہزار غلوں کے آگے نہ ٹھیر سکی لیکن دیکھا جا رہا تھا کہ ان ہی پٹھانوں کی یہی مردہ

لاشیں شیر شاہ کی زندہ روح کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور جو بھی کہ شیر شاہی روح ان سے علیحدہ

ہوئی۔ آپ سن چکے کہ پھر خاک کا ڈھیر بن کر وہ بڑ گئے

مرانا بد کفش بد سر بزن

کی صدرا بقول ملا بدونی ہندوستان کے کوچہ و بازار میں لگاتے پھرتے تھے۔ آخر یہ موبقال کے نعروں

کو علوے کی طرح ٹھکنے والے وہی پٹھان تو تھے جنہوں نے شیر شاہ کے جھنڈے کے نیچے ملک کو زبردستی

کر کے رکھ دیا تھا۔

شیر شاہ کی کامیابیوں کے متعلق تاریخوں میں جو یہ لکھا گیا ہے کہ مار کاٹ قتل قتال سے زیادہ وہ سیاسی

حکمت عملیوں سے کام نہ کرنے کا عموماً عادی تھا، اور یوں بے لڑے بھڑے بڑی بڑی مہموں کے سر کرنے میں وہ کامیاب ہوا، میرا خیال تو یہی ہے کہ اس میں زیادہ دخل ان ہی مردہ دل، پژمردہ اخلاق ہندی پٹھانوں کی زلوں حالیوں کو تھا، اس میں شک نہیں بغل کے مقابلہ میں بکھرے ہوئے پٹھان شیر شاہ پر جمع نہ ہو گئے تھے، مگر شیر شاہ سے زیادہ اس کا راز دان اور کون ہو سکتا تھا کہ باہر کی چند ہزار فوج کے مقابلہ میں لاکھوں لاکھ تعداد والی پٹھانوں کی فوج جب نہ ٹھہر سکی تو ان ہی پٹھانوں پر قتل و قتال کی کارروائیوں میں کہاں تک بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ دشمنوں کو مرحوب کرنے کے لئے شیر شاہ پٹھانوں کے اس غول کو بڑے علم و اہل کے ساتھ اپنے جلو میں ضرور رکھتا تھا لیکن جہاں تک ممکن تھا حتیٰ اوسع اس کام لینے میں احتیاط ہی سے کام لیتا تھا، وقت پر اس کو عجیب و غریب چالیں سوچھ جاتی تھیں حتیٰ اوسع وہ ان ہی چالوں سے کام نکال لیتا، اسی کو بنی آدم کی عام خونریزی سے غالباً زیادہ بہتر خیال کرتا تھا، بہر حال چند گاہ کے لئے حکومت ہند کی باگ اس بہاری پٹھان کے سپرد کی گئی تھی، اس کا اعتراف کرنا چاہئے کہ فرصت کے اس منہ ختم موقع کی اس نے پوری قدر قیمت پہچانی جب تک مانس جیتی رہی، کام ہی میں جیتی رہی، اللہ اللہ جس وقت کالج کے قلعہ کی دیواروں کے نیچے خود اپنی ہی آتش بازی کی آگ سے جل کر شیر شاہ اپنے خیمہ میں تڑپ رہا تھا، اس پر بار بار مہوشی کا دورہ پڑتا تھا، مگر لقا در کی روایت ہے کہ

پہوشی کی اس حالت میں فوجی دیر کے لئے	دراں بے شعوری ہر گاہ کے اند کے بحال
شیر شاہ جب ہوش میں آتا تو زور زور سے	می آمد فریاد بر مردم زدہ ترغیب بر گرفت
لوگوں کو پکار کر قلعہ کو فتح کر لینے پر آمادہ کرتا۔	قلعہ می نمود (۳۴۲)

یہی نہیں بلکہ حکام اور فوجی، انہی ان عیادت کے لئے جب اس کی شاہی خروگاہ میں پہنچتے تو ملا صاحب کا بیان ہے کہ ان کو بھی

لڑائی ہی کے جاری رکھنے کا اشارہ کرتا، اشارت جنگ می کرد

لڑائی خیمہ سے یہ بھی کہتا ہے کہ قموڑی قموڑی دیر بر شاہی حکم سے آدمی دوڑائے جاتے تھے جو بادشاہ تک جنگ کی حالت اور نوعیت کی خبریں پہنچاتے ملا صاحب کے الفاظ ہیں کہ

اسی بے چینی اور اضطراب میں شیر شاہ قموڑی شیر شاہ در بہاں قلع و اضطراب زماں

تھوڑی دیر میں قلعہ کے فتح ہونے کی خبر دریا کرتا زمان خبر فتح می گرفت ..
 تاریخ شاہی میں یہ لکھ کر کہ جس دن شیر شاہ زخمی ہوا اسی دن ظہر کے وقت کالجہ کے قلعہ پر شیر شاہی فوج
 کا قبضہ ہو گیا، لکھا ہے کہ اس وقت

شیر شاہ میں ذرا سی جان باقی تھی۔ شیر شاہ رار متے از جاں ماندہ بود
 روح بدن سے ابھی نکلی نہیں تھی کہ

دو گوں نے قلعہ کے فتح ہونے کی خبر شیر شاہ تک پہنچائی بشارت کشودن قلعہ رسانند
 اپنی زندگی کی آخری مہم کی اس آخری کامیابی کی بشارت سننے کے ساتھ

شیر شاہ نے اس خوش خبری کو سن کر الحمد للہ گفت الحمد للہ بعدہ سے مرتبہ کلمہ شہادت
 کہا اور اس کے بعد تین مرتبہ کلمہ شہادت بر زبان راند و زنجبشہ بست و جہارم
 کو دہراتے ہوئے روز جمعہ ۲۴ ذیقعدہ ذیقعدہ ۱۵۵۷ء بادشاہ دین پرور آفاق گیر
 ۱۵۵۷ء کو یہ دین پرور آفاق گیر نصوں کا قلعہ کٹائے برحمت حق بہیوست۔

فتح کرنے والا بادشاہ اللہ کی رحمت سے جالما۔ (۲۳۲ تاریخ شاہی احمد یادگار)

موت کو بھی زندگی بنا لینے کی یہی واحد تدبیر تھی شیر شاہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ملا عبد القادر صاحب
 جو عہد شیر شاہی میں ہی پیدا ہوئے، اپنی اسی کتاب میں انھوں نے لکھا ہے کہ

خدا کا شکر ہے کہ اسی بادشاہ شیر شاہ کے محمد اللہ کہ در زمان این جنیں ملے ... تولد
 زمانہ میں اس منتخب کے مصنف کی ولادت صاحب این منتخب در ہند ہم ریح الشافی
 تاریخ، اربعہ الشافی ۱۵۵۷ء میں ہوئی۔ ۱۵۵۷ء واقع شد (ص ۲۱۱)

بہر حال وہی راوی ہیں کہ

ایک ثقہ قابل اعتماد آدمی خود اس فقیر سے یکے از ثقات بفقیر حکایت کرد کہ در اں روز
 بیان کرتے تھے کہ قلعہ کالجہ کے ارد گرد حمد کہ کارہے کے ازاں ملچھانایاں و علایا
 جو مورچے قائم کئے گئے، ان میں ہر ایک کے وصورت ہا از یک دیگر ممتاز بود، می دیم
 مورچے اور اس کے کام کی نوعیت جداگانہ کہ سپاہی مسلح مکمل کہ نہ ہرگز بیش ازاں دن بعد
 نفس لیکن اسی حال میں میں نے ایک جی آدمی ازاں در نظر آمد سرتا پا شعار سیاہ پوشیدہ

کو دیکھا جو تمام ہتھیاروں سے مسلح تھا میں نے
اس کو نہ اس موقع سے پہلے دیکھا اور بعد کو
بھی اس پر نظر نہ پڑی، سر سے پیر تک سیاہ
لباس میں تھا، اس کے کپڑے، عمامہ سب کا
رنگ سیاہ تھا، وہی سپاہی مجھے جنگ کی
ترغیب دے رہا ہے اور دھرم سے انکار کر
خود کو قلعہ کے اندر اس کی پہونچا دیا، قلعہ کی
فتح ہو جانے کے بعد حالانکہ اس شخص کو بہت
ڈھونڈا مگر اس کا چہرہ جہاں میں نے بھی یہ
دیکھا اور دوسرے لوگ بھی کچھ اسی قسم کی باتوں کی خبر دیتے تھے کہ اس بس میں ہم نے
سواروں کو دیکھا کہ آگے آگے یہ ہے جا رہے ہیں لیکن قلعہ میں داخل ہوجانے کے بعد نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
اللہ اعلم بالصواب، میں کو جنہوں نے اپنا پالنے پوسنے والا بنا لیا، اور اس کی پروا نہ کی، ان پر
فرشتے یہ کہتے ہوتے نازل ہوتے ہیں کہ زعم کرو، اور نہ کڑھو، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا
گیا ہے اس کی خوش خبری تو ہم تمہاری پشت بنا ہی کہنے والے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور
آخرت والی زندگی میں بھی۔

یعنی قرآنی آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ شراستقاموا تنزل علیہم الملائکۃ
ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التی کنتم متوعدون انھن
اولیاءکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة کا جو حاصل اور ترجمہ ہے جو ان الفاظ
کو نہ انی کو ہم نہیں کرتے ہیں، واقعہ تو یہ ہے کہ یہی تائیدوں کے ان ملکوتی مظاہر کے متعلق شک اندازی
کرنے کے لئے ان کے لئے گناہوں کی کہاں پہونچی گئی، ہمارے میدان سے مسلمانوں کو اسی قرآنی خبر
کا کچھ نہ کہہ کر ان کی ہمت کو اسی سے اور جو بھی بنا اللہ ہر قدم بھا کر ڈٹ جائے گا اس کو کسی نہ کسی
شکل میں اسی قسم کے تجربوں سے گزرنا ہی پڑے گا، اسے قبول نہیں ہے۔

ماضی کوئی کہہ رہا تھا لفظ نہ کرو اسے خواجہ درویش دگر نہ طلب بہت

حقیقت تو یہی ہے کہ شیرشاہ کی زندگی عبرتوں اور بغیرتوں کے اسباق سے مالا مال ہے۔ افسوس ہے کہ پانچ سال کی محدود حکومت کو دیکھ کر لوگوں کی توجہ اس بادشاہ کے کارناموں پر اتنی نہ ہوئی جس کا وہ مستحق ہے۔ ہندوستان کے عہد اسلامی کے سب سے زیادہ باخبر عالم حضرت مولانا سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم ندوۃ العلماء کی یہ بات فقیر کے حافظہ سے نہیں مٹتی۔ گفتگو کرتے ہوئے حضرت والا نے ایک دن فرمایا کہ لوگ آئین اکبری کے اس راز سے غمو مانا واقف ہیں کہ آئین شیرشاہی کا وہ ایک جرم ہے تاریخ ہی کے طلبہ کے لئے شیرشاہ اور اس کی حکومت مستحق التفات خاص نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی حکومت جس زمانہ میں بھی جن لوگوں کے سپرد ہو چاہئے کہ شیرشاہی مجاہدات اور مساعی سے وہ روشنی حاصل کریں۔

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وتعمدۃ بغفرانہ

کیسی عجیب بات ہے شیرشاہ کے بعد وہی پٹھان جن میں مجازی زندگی کی مارنی اور وقتی بہرہ دوڑ گئی تھی، دوسرے مرنے والوں پر قیاس کر کے ان ہی مے ہوئے پٹھانوں نے تراشے ہوئے پتھروں کا ایک ڈھیر موزوں اور مناسب ترتیب کے ساتھ ان کی ہڈیوں کے مدفن پر جمع کر دیا جو آج شیرشاہ کے روضہ کے نام سے مشہور ہے، حالانکہ نہ یہ عمارت ہی شیرشاہ ہے اور نہ خیرشاہ کا نام جو اس عمارت کی نسبت سے نیاؤں پر آنا یا کتابوں میں لکھا جاتا ہے وہی نام خود شیرشاہ ہے۔ مرنے والوں کی زندگی کا راز صرف اسی مسلک عشق میں پوشیدہ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عارف شیراز نے فرمایا:

از صدائے سخن عشق نہ دیرم خوش تر یادگارے کہ دریں گنبد دوار بہاند

(بقیہ صفحہ ۵۳) عند آئین اور اردو آئین بہت ہی سڑ میانی ہیں۔ بہر حال یہ سب اسلام کے غلام کیسے گاہیں ہیں۔
مقامی حکومتیں | دوسری رکاوٹ جو پہلی سے زیادہ خطرناک ہے مقامی حکومتیں ہیں یہ حکومتیں خواہ مسلمانوں پر مشتمل ہوں یا غیر مسلموں پر اور وہ مسلم ممالک کی ہوں یا غیر مسلم ممالک کی اسلامی تحریکوں کا مقابلہ کرتی ہیں مگر اس سلسلہ میں خوش خبری کی بات یہ ہے کہ یہ مقابلہ ذرا دیر سے ہوا اور اس وقت شروع ہوا جب اسلامی تحریکوں نے جڑ بکھری۔ اس لئے امید ہے کہ انشا اللہ اس کا اثر محدود ہوگا۔

یہ ضرور ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے لئے ایسا وقفہ آنے والا ہے جو کچھ تاریک ہوگا اس کے بعد اسلام کا مستقبل روشن ہوگا اور آپ کی سرگزشتیں جتنی بڑھیں گی اتنا ہی مستقبل قریب آتا جائے گا۔

! درکھئے آپ کے ساتھ منطقتیں ہیں — ایک مکمل دین — ایک نوخیز امت — اور خالق کائنات کی مدد — اللہ آپ سب کے ساتھ ہے!

میں نے کہا کاش اسلامی ملکوں میں یہی فیصلے کی بنیاد ہوتی اور یہاں کی عدالتوں کا یہی دستور و شعار ہوتا، اور کاش یہ آیت قاضیوں اور ججوں کی آنکھوں کے سامنے رہا کرتی، نہ کہ ان کی پشت کے پیچھے جیسا کہ واقعہ ہو۔

تھوڑی دیر بعد پنج کے ایک کان جو تین افراد پر مشتمل تھے تشریف لے آئے وہ خاص عدالتی لباس پہنے ہوئے تھے، یہ حضرات اگر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے، پھر زمین آئے اور کٹہرہ کے اندر داخل کر دیے گئے۔

استاذ سعید رمضان کی بحث عدالت کی کارروائی شروع ہوئی، سرکاری وکیل ایک طرف بیٹھ گیا اور استاذ سعید رمضان وکیل کی جگہ پر کھڑے ہوئے، استاذ سعید نے بڑی اثر انگیز خطابت اور قابل دید جرأت کے ساتھ اپنا کیس پیش کرنا شروع کیا، انھوں نے اپنی بحث حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ارضی کے قصہ سے شروع کی اور بتلایا کہ وہ کس طرح جنت سے نکلے پھر کس طرح اس دنیا میں حق و باطل کی کشمکش ہوتی رہی اور کس کس انداز میں "شرار بولہبی" "چرخ مصطفوی" سے سیزہ کار رہا، پھر خلافت اسلامیہ کے مختلف ادوار کو بیان کیا، خلافت کا شباب، اس کا ضعف، اس کا عہد پیری، یورش تانار اور جنگ صلیب، پھر انیسویں صدی میں یورپ کی صلیبیت اور اس کی قبضہ گیری، اور استعماریت، اس کے بعد وہ یہودی صلیبیت پر آئے کہ اس کے کیا عزائم ہیں اور اسلام کو اس سے کیا خطرہ ہو، پھر انھوں نے بتایا کہ، خوان المسلمین کی تحریک کس طرح اس خطرہ کے مقابلہ میں آکر کھڑی ہو گئی، اور ثابت کیا کہ خوان کا موقف مجاہدین کا موقف ہے نہ کہ مجرموں اور باغیوں کا!

اپنی بحث میں وہ اس قدر آیات و احادیث سے استشہاد کر رہے تھے کہ عدالت کی فضا میں دینی فضا کا رنگ پیدا ہو گیا، حاضرین کے دل اٹھنے لگے اور ایسا سماں بندھا کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول کر کہ وہ عدالت کے کمرہ میں ہیں۔ ایسا محسوس کرنے لگے کہ وہ کسی دینی وعظ یا سیاسی جلسہ میں ہیں۔ یہ منظر ایک طرف فاضل وکیل کی قوت بحث اور ایمانی حرارت پر دلالت کر رہا تھا، اور دوسری طرف اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ فضا انھوں کے حق میں ہو، پھر جب فاضل وکیل نے پنج کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے ان کے جذبہ رجم و سئل سے اپیل کی اور ان کے ایمانی احساس اور دینی شعور کو چھیڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کی۔ جو بہر حال مسلمان تھے۔ تو پورا مجاہد بن گیا، حتیٰ کہ سب انھوں نے

اپنا مل لڑیمن کی طرف موڑا اور انھیں صبر و استقامت کی تلقین کی اور کچھ بر محل آیات و احادیث سنائیں تو بند ٹوٹ پڑا، انھیں بہہ نکلیں اور آنسوؤں کی بھریاں لگ گئیں اور بعض گوشوں میں خصوصاً عورتوں کی جانب سے آہ و بکا کی دلدوز آوازیں بلند ہو گئیں اور ہم غیر معمولی تاثر لے کر عدالت سے نکلے۔

شیخ حسن البنا کے والد ماجد شیخ احمد بن عبدالرحمن البنا کی خدمت میں

ایک عجیب اتفاق ہوا کہ ہم عدالت دیکھنے کے بعد اخوان کے مرشد عام شیخ حسن البنا رشید کے والد ماجد شیخ احمد بن عبدالرحمن البنا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم ہندوستان میں ان کو "الفتح الربانی" کے نواف اور ایک خادم حدیث کی حیثیت سے جانتے تھے، پھر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اساذبنا کے والد ماجد ہیں، اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہو کہ لوگ عام طور پر اپنے باپ کی وجہ سے مشہور ہوا کرتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی شہرت اپنے بیٹوں کی وجہ سے ہوتی ہو۔ ہم نے ان کے دروازہ پر دستک دی تو شیخ خود ہی نکل کر کھڑے۔ کچھ تعاضلات سن اور مصدمات نے اور کچھ پڑھنے لکھنے کے شغل نے انھیں بہت کمزور کر دیا ہو۔ ہمیں انھوں نے ایک حجرہ میں لے جا کر بیٹھایا جو کتابوں سے آلود تھا، پھر گفتگو میں ہمیں معلوم ہوا کہ جیسے وہ منہ امام احمد کی ترتیب اور منہ ابوداؤد طحاوی کی خدمت کر چکے ہیں جبکہ انھیں ایک ہندوستانی چھاپہ کار نسخہ مل گیا تھا، ویسے ہی آج کل منہ امام شافعی کی ترتیب میں مشغول ہیں۔ اس نشست میں ہم نے غلام ہند کے متعلق بھی ان کے ارشادات سنے۔ ان کے علمی انہماک و شغف اور ان کی مساعی علیہ کے بہت معترف اور مداح تھے، اسی دوران میں شیخ نے عربی تموہ سے ہماری توجہ بھی فرمائی۔

یہ اس وقت کی تاثیر کا املاہ اس سے کیا جاسکتا ہو کہ جو پنج اس مقدمہ کی سماعت کر رہا تھا چند ماہ بعد اس کا صدارت بنا ہو گا۔ غلام کے دشمنی ہو چکا اور انھوں کی کیفیت کے پیش میں اسے ہاتھ سے یہ الفاظ لکھے "كنت أحاكمهم في حبس منكم" ایک ایک روٹھا کر ان کے مقدمہ میں لایا تھا اور ان میں انھیں میں کا ایک ہو گیا ہوں۔

یہ اس مقدمہ میں کہ غلام نے ابوالفتح کی سماعت کی ایک زبردہ یادگار۔

شیخ حسن ابنہار کے حالات | میں نے موصوف سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے آپ کے
فرزند ارجمند شہید اسلام شیخ حسن ابنہار رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات سُنیں
اور خاص طور پر ان کے بچپن اور جوانی کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو وَلَا يَنْبُتُكَ
مِثْلُ خَيْرٍ اور نہیں بتلا سکتا کچھ کو کوئی خبر رکھنے والے کی طرح، انھوں نے ازراہ عنایت منظور فرمایا، اور
تفصیل کے ساتھ ان کا حال بیان کیا۔

فرمایا کہ ایک عرصہ تک میرے یہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، یہاں تک کہ مجھے بچہ کی تمنا ہونے لگی۔
تب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک فرزند صالح عطا فرمائے، اسی زمانہ میں میری نظر
ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو نماز پڑھ رہا تھا وہ مجھے بہت ہی بھلا معلوم ہوا، تب میں نے مزید عرض کیا کہ
وہ ایسے ہی نماز پڑھنے والا ہو جیسے یہ بچہ پڑھ رہا ہو اور ہر لحاظ سے بہت ہی اچھا (حسن) ہو! میری یہ
دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بچہ عنایت فرمایا، اور میں نے اس کا نام حسن رکھا۔ اس لیے کہ جب
میری شادی ہوئی تھی تو میری والدہ نے میری بیوی کو اُم حسن کہہ کے پکارا تھا، یہ بچہ جب چار سال کا ہوا تو
میں نے اس کو کتاب شروع کرا دی، وہ برابر ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ تین سالوں کے علاوہ باقی تمام
قرآن مجید حفظ کر لیا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو دہنور کے ابتدائی اسکول مدرسۃ المعلمین میں داخل کرا دوں،
لیکن یہ مدرسہ صرف ان بچوں کو داخل کرتا تھا جو حافظ قرآن ہوں، میں نے ایک دن حسن کو بلایا۔ وہ
بڑا ہی سعید اور فرمانبردار بچہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں چاہتا تھا کہ تم کو مدرسۃ المعلمین میں
داخل کرا دوں، لیکن تمہارا حفظ قرآن ابھی پورا نہیں ہوا ہو، تب کہو کیا ہونا چاہیے؟ اُس نے کہا ابا جان
جو آپ کی مرضی ہو میں اس کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا ایک تختی لے آؤ، اور پھر میں اُس پر قرآن کا
کچھ حصہ لکھ کر دے دیتا تھا اور وہ یاد کر لیتا تھا، یہاں تک کہ بہت تھوٹے عرصہ میں اس کے بقیہ تینوں پارے
بھی ہو گئے اور وہ مدرسہ میں داخل ہو گیا۔

وہ بچپن ہی سے عبادت کی طرت مائل تھا، سال میں تین مہینے رجب، شعبان، رمضان روزے
رکھتا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم تو ابھی بالغ بھی نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم پر روزہ فرض نہیں کیا
ہو پھر تم کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہو؟ اس نے کہا ابا جان مجھے روزے سے طبعی رغبت ہو اور اس میں
مجھے کوئی مشقت نہیں معلوم ہوتی، تب میں نے اسے اس کے سال پر چھوڑ دیا۔ وہ اسی زمانے سے مسجد میں

میرے درس میں بھی شریک ہوتا تھا، اور عبادت گزاری میں بہت سے ادھیڑ عمر والوں اور بوڑھوں سے زیادہ چست اور جفاکش تھا، اس کو شروع ہی سے نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی شوق تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ تو بڑا ہی عجیب ہو۔ وہ ایک دن محمودیہ میں نہر کے کنارے تفریح کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک جہاز میں دیکھا کہ سنگی عورت کا مجسمہ ہو، تو سیدھا پولیس افسر کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہاں ایسے مجسموں کا ہونا کسی طرح مناسب نہیں ہو، بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں تفریح کے لیے آتے ہیں، لہذا ضروری ہو کہ اس کو توڑ ڈالا جائے، اس پر وہ افسر ہنسنے لگا اور ٹالنے کے لیے اُس نے ایک سپاہی کو ساتھ کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر وہ مجسمہ والا راضی ہو جائے تو بھی تم اسکو توڑ دینا، وہ جانتا تھا کہ وہ بھی راضی نہ ہوگا۔ بہر حال جن اُس سپاہی کو ساتھ لے کر گیا اور مجسمہ والے کو سمجھا بھا کر قائل کر لیا کہ یہ حرام ہو اور نہایت نامناسب چیز ہو، اور پھر توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا۔

شیخ نے مزید فرمایا کہ یہاں ہمارے یاں مشائخ تصوفیہ و علماء میں سے ایک بزرگ تھے۔ میں نے حسن کو نصیحت کی کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر چنانچہ وہ جانے لگا، حتیٰ کہ اُسے اُن سے غیر معمولی تعلق ہو گیا، اور اُن کی صحبت سے اس نے بہت فائدہ اٹھایا۔

وہ جب اپنے مدرسہ کے آخری سال میں تھا تو قاہرہ میں دارالعلوم کی نئی تنظیم ہوئی اور اس میں علوم عربیہ کے علاوہ دین میں دارالعلوم امتیازی شان رکھنا تھا، علوم عصریہ بھی داخل کیے گئے، میں نے دارالعلوم کی علمی شان اور شہرت کی وجہ سے سوچا کہ اس کو یہاں سے دہلی منتقل کر دوں، چنانچہ میں نے اس سے مشورہ کیا تو پھر آخری رائے یہ ہوئی کہ یہ سال ہمیں پورا کر لیا جائے اور دارالعلوم میں داخلہ کے لیے پوزیشن تیار کر لی جائے۔ اس کے لیے اس نے کہا کہ اب جان علوم نقلیہ یعنی حدیث و فقہ وغیرہ میں تیاری کرانا آپ کے ذمہ ہو اور علوم ریاضیہ (حساب اقلیدس وغیرہ) میں میں خود تیاری کروں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر وہ قاہرہ چلا گیا۔

قاہرہ پہنچ کر اسے امتحان کے دن سے پہلے دہلی شب میں انجمن کے متعلق بہت شک و پڑتا تھا، لاقانونی، اس ضمن میں وہ اپنے کو کمزور سمجھتا تھا اور ڈرتا کہ امتحان میں فیل ہو جاؤں گا۔

اسی فکر و پریشانی میں اُسے زندگائی دکھیا کہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں، حسن! پریشان نہ ہو میں تمہیں وہ جگہ بتلاؤں دیتا ہوں جو امتحان میں اُسے گی۔ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور نہر کی طرف لے گئے، پھر نہر کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچے اور کتاب کا ایک صفحہ بتلا کر کہا اس کو خوب سمجھ لو اور یاد کر لو! شیخ احمد بن عبدالرحمن البنا کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن قسم کھا کر کہتا تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کو وہ سبق یاد ہو گیا جو، پس وہ امتحان کے لیے گیا اور وہی سبق امتحان میں آیا، چنانچہ وہ نہایت آسانی سے پاس ہو گیا، پھر وہ ہر امتحان میں امتیاز کے ساتھ پاس ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کا ایک ہم وطن ساتھی جو اس سے دس سال بڑا تھا اُس سے بُری طرح جھگڑنے لگا اور اس نے حسن کو نہر کھلانے اور اس کی آنکھوں میں تیزاب ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ خطا کر گیا، چنانچہ زہر تو منہ میں پہنچا ہی نہیں اور تیزاب بھی آنکھوں کے بجائے چہرہ پر پڑ گیا، چہرہ زخمی ہوا اور حسن تھلا کر اُٹھ پڑا، بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ حرکت اس کے فلاں ساتھی کی تھی اور معاملہ پولیس میں گیا، لیکن بعض اساتذہ نے مجرم کی سفارش کی اس لیے حسن نے معاف کر دیا، اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کا اجر اشر پر چھوڑ دوں اور اپنی جان بچنے کے شکرانے کے طور پر مجرم کو معاف کر دوں۔

حسن دارالعلوم سے امتیاز کے ساتھ فارغ ہوا اور اسماعیلیہ میں مدرس بنا کر بھیج دیا گیا، وہاں اُس نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اخوان المسلمین کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت اس کا طریق کار یہ تھا کہ مسجدوں اور قہوہ خانوں میں جا کر دینی تقریریں کرتا، لوگوں کو دینی زندگی کی طرف بلاتا اور برائیوں پر نکیر کرتا۔ دعوت برابر ترقی کرتی چلی گئی، اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ ایک وسیع بنگال میں اس کا شعلہ دفتر قائم کر دیا گیا۔

اسماعیلیہ میں جب دعوت کا کام اتنا ہو گیا تو حسن نے دوسرے اضلاع کی طرف توجہ کی چنانچہ کبھی اسکندریہ میں کبھی السوہ میں، غرض ہر جگہ نہایت سرگرمی کے ساتھ دعوتی دورے کیے، اخوان کی جیسے قائم کیں، دعوتی تنظیم کی، مسلسل تقریریں کیں، یہاں تک کہ پورے ملک میں جماعت کی شاخیں پھیل گئیں۔ اور اس کو جو طاقت اور مقبولیت حاصل ہوئی اور لوگوں کے اخلاق اور عام زندگی پر اس نے جو اثر ڈالا وہ سب آپ جانتے ہی ہیں۔

اس کے بعد مرحوم حسن کی توجہ صنعتی اور اقتصادی تنظیم کی طرف ہوئی، اس نے دیکھا کہ بیرونی

سرمایہ دار، مصر کی اقتصادیات پر قابض ہیں۔ اور ملک کی صنعت، تجارت، اور معدنی دولت پر جبارہ داری قائم کر کے اہل مصر کا خون چوس رہے ہیں۔ اس چیز نے حسن کو صنعتی کارخانے اور میٹھ کنپیاں قائم کرنے پر آمادہ کیا۔ اور اس نے ایسے ماہر انجینیر اور میکنک تیار کیے جو کانوں میں کام کر کے قوم کو غیر ملکیوں سے مستغنی کر دیں۔ حسن کی ان سرگرمیوں سے غیر ملکی باشندوں اور مغربی کمپنیوں کو اپنا مستقبل خطرہ میں نظر آنے لگا اور انھوں نے اس کو اور اس کی جماعت کو ختم کر دینے کی سازشیں شروع کر دیں، اسی دوران میں نقراشی پاشا وزیر اعظم مصر اور جماعت کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے اور اس مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ (فاروق) نے نقراشی پاشا سے استعفا طلب کر لیا، اور ان کو مستعفی ہونا پڑا۔

اس دن سے نقراشی حسن اور اس کی جماعت کا سخت دشمن ہو گیا۔ پھر حب فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تو یہ وزارت دوبارہ برسرِ اقتدار آئی اور اس نے جماعت کو ٹوڑ دیا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، یعنی نقراشی کا قتل، حسن کی شہادت وہ سب کے علم میں ہیں۔

شیخ نے اپنے محنت جگر کا شروع سے آخر تک یہ سارا قصہ اس قدر وقار اور کمکت کے ساتھ بیان کیا کہ معلوم ہوتا تھا وہ تاریخی واقعات میں سے کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم ان کی اس قوتِ قلب اور ایمانی عزیمت سے سید متاثر ہوئے، انھوں نے اپنے بچے کو دعوت و جہاد کی راہ میں قربان کر کے اس مدد کو جس صبر و شکیب اور مجاہدانہ عزیمت و استقامت کے ساتھ بھیلایا ہو وہ یقیناً قابلِ رشک ہو۔ ان کے اس حال پر مجھے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالبؑ کے وہ دو شعر یاد آ رہے ہیں جن میں آپ نے ایسے ہی موقع پر اپنا حال بیان کیا تھا۔

فان تسألیني كيف انت فانتني صبور على ما يب الزمان صليب

اگر تو مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں کیسا ہوں تو سن کہ میں سنا زمانہ پر صابر اور سخت جفاکش ہوں

يعز علي ان تروا بي كآبة في شمت عدا و يساء حبيب

مجھے بات بہت شان ہو کہ مجھ پر ظم و اندوہ لگائے گئے ہوں، اور پھر دشمن نہیں اور دوستوں کو ناگواری ہو۔

اس کے بعد ہم نے اجازت چاہی اور اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔

ایک نئی اسلامی نسل کی ضرورت

(از افادات استاذ سعید رمضان صاحب)

سعید رمضان صاحب نے اپنے حالیہ دورہ ہند کے سلسلہ میں دہلی کے ایک جلسہ میں مندرجہ ذیل تقریر فرمائی تھی۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی زیر مجاہدہ نے ان کی ترغیباتی فرمائی اور سرور ذہ دعوت دہلی کے نامہ نگار نے اس کو نظم بند کیا۔ ہم اس تقریر کو دعوت کے منکر یہ کہ ساتھ ہی یہ ناظرین الفرقان کو رہے ہیں۔ (ادارہ)

اس وقت دنیا کے مسلمان اتنا لاپرواہی اور نزاکت کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ نزاکت تین قسم کی ہے۔

(۱) نفسیاتی (۲) اجتماعی (۳) سیاسی

نفسیاتی کش مکش کا نتیجہ اس وقت دنیا میں اخلاقی انارکی، بے نظمی، بے راہ روی اور امتحان کی شکل میں رونما ہو رہا ہے۔ کیش مکش کاری تمیادوں سے مسلح ہے۔ یہ بے راہ روی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے فوری علاج کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ مسلم اہل فکر کی عاجلانہ توجہ کا محتاج ہے، اس کے علاج کے لئے محض تحریر یا خطابت کافی نہیں بلکہ سنجیدگی اور گہرائی سے غور کی ضرورت ہے۔

یاد رکھئے! شرم میں ایک کش مکش لذت اور ترغیب ہے۔ اب اگر خیر کو اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کو بھی لذت کے مقابلہ میں ایک حلاوت اور چٹائی پیش کرنا چاہئے۔ بلا کا مقابلہ بلا سے ہی کیا جاسکتا ہے نفوس ہی نفوس کو کھینچ سکتے ہیں اور باہمی تعلق کی راہ پیدا ہو سکتی ہے اور جن لوگوں کے کندھوں پر اس کا بار ہے انہیں اس کی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہئے اور ایک ذمہ دہ تنظیم سے اس کا مقابلہ کرنا چاہئے۔

تعلق باللہ کی ضرورت | دعوت کی اشاعت کے لئے سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دعوت

میں طاقت ہو اور اس طاقت میں زندگی اور گرمی اسی وقت آتی ہے جب داعیوں کا ربط اپنے مالک سے قریبی ہو، انبیاء علیہم السلام کے پاس یہی طاقت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیجئے، آپ یتیم تھے، آپ کے

ہاں مادی طاقت نہیں تھی لیکن آپ کی تاثیر سے لوگ کس قدر متاثر تھے۔ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ قریش کو ایسے آدمی نہیں ملتے تھے جن کے بارے میں انہیں یہ گمان ہو کہ وہ حضور کے پاس جیسے جائیں گے ویسے ہی واپس آجائیں گے۔ ہنہنجہ واقعات گواہ ہیں کہ قریش نے سب طاقتور انسان کا انتخاب کیا مگر وہ بھی مسلم ہو کر چلا۔ اس وقت میں دراصل ایک ایسی اسلامی مل کی سرزشتہ جس کا خدا سے راست بازی کا تعلق ہو۔

داعی کا فریضہ جو اگر وہ دعوت اسلامی کیلئے کھڑے ہوں گے تو ضرورت ہے کہ وہ نرمی و نزاکت کے اختلافات کا۔
مقابلہ کرے۔ دعوت کا اہل مقام دل ہوا اور اس کی اگر ہیں کھولنے کیلئے سبکدستی کی ضرورت ہے۔ نبیؐ اس موقع پر ایک غنائی داعی کا فقرہ یاد آ رہا ہے اس نے کہا تھا جب کسی سے خطاب کرنا ہو تو اس پر اچانک حملہ آور نہ ہو دل کی حیثیت گھر کی ہے اور کوئی شخص بھی اپنے گھر پر چانک حملے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم غور کریں تو ایسی ہی غنائیوں میں زبانے کتنے نوجوان شہرانی ایسے ملیں گے جن کی صلاحیتوں سے اسلام کو فائدہ پہنچ سکے اور چین کی تبدیلی سے بہت بڑا فائدہ دعوت کو پہنچ سکے۔ آج کے مدرسے آج کا ماحول آج کی صحافت ادبیات کی پروڈکشن نہیں کر رہا اس لئے ایک جماعت ہندوستان کی حیثیت سمجھ کر اپنا سفر شروع کیجئے کہ فساد غالب ہے اور حق کمزور ہے۔

اجتماعی کشمکش اور اس کی نتائج دوسری کشمکش اجتماعی جو اس سے پہلے مراد یہ ہے کہ پوری زندگی

مسجد میں جا کر رہیں جو ماحول انسانی توبہ اختیار کر لیں اور ان سے کھٹکتے ہیں جو ابھی مسجد سے نکلتے ہیں اور صحافت کے ادب کو کوئی محکوم نہیں نظر آتا۔ ان کے ذہنوں میں وہ بات کہنا پڑتا ہے۔ یہ تضاد ختم ہونا ضروری ہے اور یہ بات ثابت ہونا ضروری ہے کہ اسلام بڑا وہ نہیں ہے جسے کسی کا کل ہی قبول کرنا چاہیے۔ اس غزالی کا اصل سبب ناقص دینی تربیت ہے۔ لوگ اپنی اپنی جگہ پر پھنس جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انعام کامل کی حیثیت اسلام کو پیش کیا جائے۔ لوگ اپنے مسائل کا حل اس میں تلاش کر سکیں اور لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اسلام کا ان کی زندگیوں سے رشتہ بندھا ہوا ہے۔ یہ بات میں عظمت و عظمت کے لیے نہیں کہہ پاؤں بلکہ فریضہ کا ملکہ اتری ہی اس لئے ہے۔

اختلافات گریز کی ضرورت اندازے رہا اور نرمی کے ساتھ ایک داعی کو ایسے ہی اس بات پر بھی توجہ

دہانی اختلافات کو نہ بہت گہرا ان اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کسی ایسی اختلافی راہ کو چھوڑنے کا سبب نہیں بنی کہ جس سے اس کی کسی نے گواہی نہ ملے۔ سب سے پہلی چیز سننا اور اس میں اختلاف اور اعلان اصولوں کی

کامیابی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اختلافی مسائل سے بچ کر نکل گئے مصر میں جب عورتوں کے چہرے چھپانے کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا اور اس کے جواز اور عدم جواز پر علماء میں بحثیں ہو رہی تھیں ایک جلسہ میں کسی نے حسن البناؒ سے اس مسئلہ پر ان کی رائے دریافت کی انھوں نے جواب میں کہا کہ آج سڑک پر چلنے والی عورت سر سے پاؤں تک عریض ہے پہلے اس کا جسم چھپا لو اس کے بعد چہرے کی بات کرنا ..... اور شہید حسن البناؒ نے اخوانیوں کو مشورہ دیا تھا کہ کوئی اخوانی گھر ان میں بھی اس قسم کے مسائل میں نہ اُبھے اس موقع پر مولانا علی میاں نے حضرت موسیٰؒ اور ذہنون کے ایک مکالمہ کا حوالہ دیا۔ قال فضا بال القرون الاولیٰ قال علیہا عند ساریت الآیۃ جس میں ذہنون نے داعی توحید حضرت موسیٰؒ کو کسی دوسرے بحث میں الجھانا چاہا لیکن وہ اس سے بچ کر نکل گئے اور اصل موضوع سے نہ ہٹے۔

ایک داعی کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک کی کمزوریوں کے لئے خود ہی غدر تلاش کرے اور اپنی طاقتیں اصولی اور مرکز کی دعوت پر مرکوز کر دے آج جبکہ اسلام کے دشمنوں میں سینکڑوں اختلافات کے باوجود اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام کو متا دیں تو ہم لوگوں کو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے متحد ہونا ضروری ہے۔

موجودہ سیاسی کشمکش | ایک تیسری کشمکش جس سے ہمیں واسطہ پیش آ رہا ہے سیاسی نوعیت کی ہے ہر ملک کی برسرِ اقتدار طاقتیں خواہ ان کے کارفرما مسلمان ہوں یا غیر مسلم اسلامی تحریکات کے مخالف ہیں۔ اس مقامی کشمکش کے علاوہ سرمایہ دارانہ جمہوریت اور فترتِ اکیت کے دو کیمپوں میں سے کسی کیمپ کی مخالفت اور کسی کی تائید کا بھی مسئلہ ہے۔

اس سلسلہ میں ہمارا ایک تجربہ ہے کہ سیاسی استقلال و آزادی کے مرحلے تک اسلام کا نام استعمال کیا جاتا ہے گویا یہ ایسا سکہ ہے جو تجارتی منڈی میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن کامیابی کے بعد اس کی پہلی ضرب اسلام ہی پر پڑتی ہے۔ اس صورت حال کا ختم ہونا ضروری ہے مصر، انڈونیشیا اور پاکستان میں یہی کچھ ہوا۔ انڈونیشیا کے وہ لیڈر جو آج برسرِ اقتدار ہیں اور جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں کل آزادی کی جدوجہد کے وقت الشاہر کے لعروں سے اپنی کارروائی کا آغاز کیا کرتے تھے یہی حال پاکستان کا ہے۔ اس صورت حال کا علاج یہ ہے کہ نئی نسل اسلامی شعور حاصل کرے۔ درہل ہر ایسی عمارت جس کی بنیاد اسلامی نہ ہو اور صرف اس کی ٹیٹیں اور چنائی اسلامی ہو اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام اقدار و حقائق و عقائد پر ایمان لانے کا نام ہے جو شخص ان پر ایمان نہیں رکھتا وہ اقتدار لینے کے بعد پہلے ہی قلع پر اسلام کا لہا دہ اتار کر پھینک دیتا ہے اور جن کے ایمان سے زیادہ واقف ہوتا ہے ان ہی پر سب سے زیادہ شدت حملہ کرتا ہے۔ جمال عبدالناصر کی مثال ہمارے سامنے ہے آج یہ شخص جو اخوان کے خون کا اتنا پیار ہے انہی میں اخوانی کارکنوں سے بہت زیادہ فریبت سوز کی جنگ میں جمال عبدالناصر کو سب سے زیادہ جس شخص

انتخاب

سرکاری اسکول | ہندوستان میں رہنے والے طبقوں کو حکومت سے شکایات کرنے کے لئے اس پر
اور مسلمان بچے | نکتہ چینی کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ جب کسی گروہ کو شکایت پیدا ہوگی تو اس کا
 دل بول بھی ہوگا اور دل کی بات زبان پر آجائے گی۔ پھر اگر حکومت شکایت
 نہ کی جائے تو کس سے کی جائے؟ کیا یہ مناسب ہوگا کہ دل کی بات دل میں رہے اور کوئی طبقہ ڈر کر اور
 سہم کر اپنے لبوں پر شکوت کی ہر لگائے رکھے؟ ہمارے خیال میں جمہوریت نے ہر شخص کو یہ حق دیا ہے کہ اگر
 اسے افسروں کے ہاتھوں کوئی تکلیف ہو یا حکومت کی روش سے کوئی شکایت پیدا ہو تو وہ اس کا اظہار
 کھل کر کئے البتہ شرط یہ ہے کہ شکایت اور نکتہ چینی تعمیری ہو اور واقعات اس کی تائید کرنے ہوں،
 تخریبی نکتہ چینی سے نہ تو اپنا فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ حکومت کو اس کا فرض یا دولا یا جاسکتا ہے۔ تنقید
 برائے تنقید اور بیوں کا اصول ہو تو وہ موثر نہیں رہے گا یہ اصول نہ ہونا چاہئے۔ نکتہ چینی ہو مگر تعمیری اور واقعات
 کی بنیاد پر اور ساتھ ہی محبت اور نرمی کے ساتھ اور موقع اور محل دیکھ کر تاکہ حکومت بھی اس کا اثر
 قبول کرے اور شکایت کو دور کرنے پر آمادہ ہو۔

ہیں اس بات کی شکایت ہے کہ سرکاری اسکولوں میں بنیادی تعلیم کے تحت جو نصاب پڑھایا جاتا
 ہے وہ مسلمان بچوں کو موافق نہیں آ سکتا۔ اس کے باعث مسلمانوں میں یہ جگہ تشویش بلکہ برگانی کا اظہار کیا
 جا رہا ہے اور وہیں اس بارے میں بہت سی شکایات موصول ہو رہی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بیک تعلیم
 کے اثرات کا مقابلہ کس طرح ہوا؟ مسلمان بچوں کی اسلامیات کو کس طرح بچایا جائے؟ اگر بڑے دور میں جو
 نظام تعلیم توجہ تھا وہ بھی مسلمانوں کے لئے مفید ثابت نہ ہوا مگر یہ بات نہ درست تھی کہ اردو کے اسکولوں کے
 ذریعہ اس خرابی کی تلافی ہوتی رہی اور مسلمانوں کے نیم سرکاری اسکول بچوں کی سلامتی کو بہت بڑی

مذہب بچاتے رہے۔ گرام اردو سرکاری اسکولوں سے فارغ کر دی گئی ہے۔ اگر اس کا تھوڑا بہت انتظام ہے بھی تو وہ سرنامہ ہندویت کے رنگ سے رنگا ہوا ہے۔ عام طور پر نصاب کی کتابیں ہندی میں ہیں اور مسلمان بچوں کو لازمی تعلیم کے تحت ان ہی کو لینا پڑتا ہے لیکن یہ کتابیں ہندو کلچر ہندو دیوالا، ہندو اثرات سے بھری پڑی ہیں اور مسلمان کو بھی وہی کچھ پڑھنا پڑتا ہے جو ہندو بچے پڑھتے ہیں، نکایت یہ نہیں ہے کہ ان کتابوں میں اسلامی اثرات کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ نکایت یہ ہے کہ مسلمان بچوں کے مزاج میں ہندویت داخل کی جا رہی ہے اور ان پر وہ اثرات مرتب کئے جا رہے ہیں جو اسلام کی عین ضد ہیں، دیوی دیوتاؤں کے قصے، رام اور کرشن کی کہانیاں، گائے اور دھرتی ماتا کی پوجا، گیتا اور مہا بھارت کی داستانیں وہ چیزیں ہیں جو مخالف ہندو روایات اور کچھ سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کو مسلمانوں کا موجدانہ ذہن ایک سائنڈ کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ساری کائنات انسان کے تابع ہے اور انسان صرف خدا کا تابع۔ ایک مسلمان زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے، جانوروں سے کام لیتا ہے، مگر وہ انہیں اپنے سے اونہ کوئی مرتبہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے۔ مسلمان دین کی محبت کو اپنے ایمان کا جزو سمجھتا ہے مگر دھرتی کو مانا کہہ کر بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کے مذہب نے منع کیا ہے کہ وہ کسی بت یا کسی تصویر کا احترام کرے اور اس کے سامنے جھکے حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی بھی کوئی تصویر بنائی جائے تو مسلمان اسے دیکھ کر غضبناک ہو جائیگا اور اس کے سامنے کبھی احترام کے لئے انہیں جھکنا پڑے گا۔ غرض مسلمان کے مذہبی نظریات بت پرستانہ نظریات سے بالکل جدا ہیں اس لئے جب وہ نصاب کی کتابوں میں ایسی چیزیں پڑھتا ہے تو اس کی رنج کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اب کیا حکومت کے لئے مناسب ہو گا کہ وہ مسلمان بچوں کو وہ کتابیں پڑھائے جنہیں وہ اپنے مذہب اور ملک کے خلاف سمجھتے ہیں؟ کیا سیکولر ازم کا یہ مطلب ہے کہ کتابوں میں اسلامی اثرات کا تو نام و نشان تک نہ ہو اور انہیں ہندو روایات و نظریات سے بھر دیا جائے؟ بلاشبہ ایسی کتابیں ہندو بچوں کو ضرور بڑھائی جائیں لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ نظریات کے اعتبار سے مسلمان بچے ہندو بچے اور ہندو بچے مسلمان بچے نہیں ہیں!

مثال کے طور پر ہم اردو کے ایک اسکول کا ذکر کریں گے۔ اس گرام اسکول میں نوے فیصد مسلمان بچے ہیں لیکن اس اسکول میں اردو کی بھی تعلیم کا انتظام تھا اور ساتھ ہی مذہبی تعلیم کا بھی گرام میں اس میں اردو اور مذہبی تعلیم کا کوئی نشان باقی نہیں رہا ہے صرف ہندی بڑھائی جاتی ہے

کوئی ہرج نہیں اگر ہندی ذریعہ تعلیم ہو کہ وہ سرکاری زبان ہے جسے ہر ہندوستانی کو سکھانا چاہیے
 مگر شکایت یہ ہے کہ ان کتابوں پر ہندو دھرم کا رنگ غالب ہے۔ اسی پر بس نہیں مسلمان لڑکھوں
 کو کوشش کی گئی بنایا جاتا ہے کبھی انھیں رام لچمن اور سیتا بنا کر نائک کرایا جاتا ہے اجنڈا گیت تو
 عام بات ہے اور ہرارتھنا کے بعد جسے کے نعرے گوانا بھی تعلیم کا جزو اب مسلمان سخت پریشان
 ہیں کہ وہ کیا کریں اور اپنی بچیوں کو اجنبی اثرات سے کس طرح بچائیں؟ ہم مان لیتے ہیں کہ حکومت
 کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ مسلمان بچے اسی کتاب میں پڑھیں جو ایک فرقہ کے نظریات کی حامل ہوں اور نہ
 ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان بچوں سے ہندوانہ کھیل کرائے جائیں مگر یہاں سوال پالیسی اور
 خواہش کا نہیں بلکہ عمل کا ہے اور عمل یہ ہے کہ محکمہ تعلیم نے اسی ہی کتاب میں منظور کر رکھی ہیں جن کے
 ہر صفحہ پر ہندو روایات کا رنگ موجود ہے اور ہندو سکولوں میں جو بچہ مقرر کے جاتے ہیں وہ خود
 بھی حکومت کی پالیسی اور سیکولر ازم کو ڈانٹا میٹ کرتے ہیں اور زبانی بھی ایسی باتیں جاتے اور
 ایسی حرکتیں کراتے ہیں جن کو مسلمان بچوں کی اسلامیت کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ معاملہ اس
 حد کو پہنچ گیا ہے کہ بمبئی کے دینی کنونشن کو بھی اس پر احتجاج کرنا پڑا اور مسلم اخبارات بھی
 مجبور ہوئے ہیں کہ اس کے خلاف حکومت سے احتجاج کریں، اگر صورت حال یہ ہے تو ہم جمہوریت
 کا پورا احترام کرتے ہوئے حکومت سے دریافت کریں گے کہ وہ اپنی روش کو کب بدلے گی
 اور مسلمان کب تک احتجاج کرنے پر مجبور رکھے جائیں گے؟

نشان امتداد

گزارشی کائنات

فائنڈام

شیرپائین سنگ کا نام تاریخ میں محفوظ ہو گیا

اس کا پس منظر قوت و توانائی ہو

قوت و توانائی کا سرچشمہ "مارالحمہ" ہے!

ایجنسیاں - (۱) مشہور یونانی دواخانہ رام لچمن (۲) مددکننگ اسٹریٹ کلکتہ
 (۳) بی۔ کے۔ ایم عہد نقاد و ریکولمبو

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق

اردو زبان میں حدیث نبوی کی ایک تازہ ترین خدمت

معارف الحدیث جلد اول

یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ

تالیف مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ

اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ اس کا صحیح اندازہ تو مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے یا الفرقان کے ناظرین کو غفلت نہ رہے۔ کیا یہ ہے کہ ہوا ہوگا جو الفرقان ماہ شعبان میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ بھی کم از کم یہ اہم خصوصیت یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ کتاب حدیث نبوی کی زباں علمی اور فنی خدمت کے طور پر نہیں لکھی گئی ہے بلکہ احادیث نبویہ کی حوصلہ افزائی و غایت اور روح ہے یعنی ارشاد و ہدایت اور اصلاح و ترویج و کوشش کی گئی ہے کہ اس کتاب کی بھی اسی رہے۔ مگر اسی کے ساتھ ہر حدیث سے متعلق ان سوالات کے پورے تشفی بخش علمی و تحقیقی جوابات بھی ملے گئے ہیں جو فقہاء کے گزے ہوئے ذہنوں میں احادیث نبویہ کے متعلق پیدا ہوتے ہیں یا جن پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کی تعلیم و ہدایت سے محبت رکھنے والے اہل ایمان اس کتاب سے مطالعہ اپنی دینی و دنیوی زندگی اور نوری ایمان میں اعجاز محسوس کریں گے اور ان کا دل چاہے گا کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمانوں تک وہ یہ تحفہ پہنچا سکیں۔

عربی مدارس کے طلبہ کے لئے بھی اس کا مطالعہ انشاء اللہ بہت زیادہ مفید اور موجب بصیرت ہوگا

فروع میں حوائف کے دیباچہ کے علاوہ اساتذہ مدنیہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب منظمی کا ایک بسیط و تحقیقانہ مقدمہ جس میں روح قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے کہ دین میں حدیث سنت کا کیا مقام ہے اور جو لوگ حدیث و سنت کے محبت دینی ہونے کے لئے ہیں وہ قرآن حکیم کے کس قدر اہم و حیاتیات سے غور میں یہ مقدمہ اپنے موضوع پر بجائے خود ایک بہترین مقالہ ہے۔ تاہم یہ مثبت ہے کہ اس کتاب کو بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرنے کی ہم نے اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے۔

کہ ماہی سے اہل لکھا گیا ہے کتابت و طباعت بھی بفضلہ تعالیٰ مثالی اور معیاری ہے

بیت غیر محمدیہ میں راپے بارہ آنے آئے۔ ————— بجلد مع گرد پوش چار روپے آٹھ آنے (للہ اعلم)

(پوری جلد کیلئے کی ہے، جلد کی قیمت لاگت بلاگت لکائی گئی ہے)

ملنگ کابند کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ (لکھنؤ)

This image shows a vertical strip of a manuscript page. It features musical notation on staves and decorated initials. The notation is written in a medieval script, and the initials are decorated with red and blue ink. The page is part of a larger manuscript, and the strip is oriented vertically.

卷之四

یہ کہ جو بزرگوارانہ ہوا اور اس کا ہضم و جذبہ ہو جس سے تمام
 اس کی ہوا میں حقیقت و حقیقت ہونے کے لئے۔ یہی سب سے
 بڑا عبادت اور بزرگوار پیدا کرنے کے لئے یہی سب سے بڑا
 فوائد۔ نماز کے مشق کتاب و سنت کے لطیف اشارات اور
 ان کے بعد بہت بغیر سارا اور طریقت کی خدمت ہوئے۔ مثلاً
 خدمتِ شادی اور ان کے ہمارے انوار اور ان کے ہمارے
 —————
 کی صورت میں پیش کر دیا گیا ہو۔
 —————
 کو جو یہی کی طرح یہی عقل و جذبات اور دل و دماغ کی ہوا

از دانش حفظه جلالی ... آیت خدا

مکتبہ اسلامیہ

卷之四

مستغنی نے بہت دیر تک پکھنجان کے اندر آ کر اٹھ نہ رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ کمر
ساتنے لگا کر اکر بیٹھ رہا تھا۔ یہ کتاب بھی نہ اس کی نگاہ میں آئی تھی۔ نہ اس کا ارد
زبان میں کلام کر رہا ہے۔ نہ عمر میں نہیں رہا۔ اس پر اس کے متعلق نہ رہی، انھیں نہ اس کے لئے کچھ نہ
نہیں۔ بلکہ وہ مسئلہ نہ، اس کے بارے میں کہنے کے لئے بھی اس کتاب کا مطالعہ نہ اس پر کوئی اثر نہ تھا
جو اسلام کی ضد رہی تھی۔ بات کو تیس بیسوں کی شکل میں مرتب کیا۔ کہ اس میں یہ چیز لکھی گئی تھی
پر میں اپنے موضوع پر ایک مستحق شخص نہ دیکھ رہا تھا۔ زبان آسان بنانے کی خاطر
اس شخص کی گئی کہ یہ بڑے مالدار اور بڑے بھائی سے بھی کہیں خود پر جو کہ بیان آواز
کہنے۔ یوں کہیں کہ پڑھا۔ وہ اس شخص بن رہا ہے۔ جو بیسوں اور بیسوں میں سے کہ
مطالعہ جو حق دیکھئے۔ وہ سننا سون میں اس کی رستہ اور اس کی بنیادی پرکاشنے کو بے اختیار
شخص کہنے اور اس کے بارے میں یہ خبر دستہ دہم کہم کہ اس کا بجز پانے تو اس کے ہاتھ
میں نہیں ہے۔ صرف یہ کہ اس نے کہئے۔ کہ خدا و ملاحت اسطی

卷之四

卷之六

اس رسالہ میں اس قدر بڑے عقول و علمات آیات اللہ عزوجل
پیش فرمائے گئے ہیں جن کی تحقیق کے ساتھ دشمنانِ اہل حق و اہل
حق کی کئی کئی بار کہ طوطا کے مطالعہ سے خود بخود یہ اضافہ
ہو گا اور ان آیات اللہ عزوجل کے بیان میں کہ ہم کہتے
ہیں کہ جو حید و سالک کے متعلق کوئی اور ایسا معتقد اور مدعی
ہو گا وہ یہ نہیں کہ جس سے عقل و جذبات اور دل و راسخ
کے ہر طرف سے شہادت ملے گی ————— اور ان آیات — قیمت ۲۰

كتاب الفوائد

تذکیر

ایمانیه

هزار کی و دعوت

بسم الله الرحمن الرحيم

و انما نريد ان نذكر الله تعالى

و انما نريد ان نذكر الله تعالى

و انما نريد ان نذكر الله تعالى

و انما نريد ان نذكر الله تعالى

و انما نريد ان نذكر الله تعالى

و انما نريد ان نذكر الله تعالى

و انما نريد ان نذكر الله تعالى

و انما نريد ان نذكر الله تعالى

و انما نريد ان نذكر الله تعالى

و انما نريد ان نذكر الله تعالى

محرر في شهر ربيع الثاني سنة ١٢٩٠

ہندوستان و پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندوستان) عمر
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) سے
غشماہی..... بے

لکھنؤ

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ۱۰ غلنگ
اعزازی خریداروں کو
سالانہ..... بے

قیمت فی کاپی..... ۲۰ گھڑ آنے

جلد ۲۲ بابہ ماہ حبیب اللہ مطابق اپریل ۱۹۵۵ء شمارہ

نمبر شمارہ	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	فتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۵
۳	پیغمبر اسلام اور تلوار	ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی	۱۳
۴	زندگی میں فرد کی اہمیت (تقریر)	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۳
۵	اسلامی رواداری اور مساوات و بے نفسی	مولانا سید مناظر حسن گیلانی	۲۹
۶	سفر مصر (ڈائری)	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۹
۷	انتخاب	ادارہ	۴۷
۸	تعارف و تبصرہ	ع۔ س	۵۲

اگر اس ○ دائرہ میں سرخ نشان لگا ہو

تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سال بقیعہ وی چار سال کیا جائے گا چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ذیل میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے۔ پاکستان کے خریدار ہر ماہ اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور سنی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں

تاریخ اشاعت: ہر سال ہر انگریزی مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۰ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں اگلے سال کے ساتھ کمر بھیجا جائے گا

ہندوی محمد منظور نعمانی ہندوستان و پاکستان میں ہر ماہ آگرو ذیل الفرقان گوئن راولپنڈی سے شائع کی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہ اولیں

ممالک اسلامیہ میں پچھلے چند سال سے جو احیاء دین اور احیاء خلافت کی تحریکیں منصفہ شہود پر آئی ہیں ان سے انگریز اور امریکن مدبرین بہت خائف اور فکر مند ہیں اور پوری کوشش اس بات کی کی جا رہی ہے کہ ان تحریکوں کو ناکام بنا دیا جائے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی وہ ہر دو ہجرتہ ہے جس میں ان تحریکوں کو ممالک اسلامیہ کے موجودہ انتشار و اضطراب کا باعث قرار دیا جا رہا ہے۔ چند ماہ پہلے جب لندن کے ایک اہم اخبار نے اس انتشار و اضطراب کی ذمہ داری ان تحریکوں پر ڈالتے ہوئے یہ سوال بھی کر ڈالا تھا کہ پھر یہ کتنا کہاں تک درست ہے کہ اسلام لظہ ملت پیدا کرتا ہے؟ اور اس سوال کی تصویب ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت کی طرف سے دیکھنے میں آئی کہ شاید اس شخصیت کے وزن سے بہت سوں کو اس سوال میں وزن محسوس ہونے لگا ہو۔ حالانکہ اس کی حیثیت ایک مغالطہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ چنانچہ اسی وقت سے خیال تھا کہ اس پر کچھ لکھا جائے مگر ہر ماہ بعض ایسی چیزیں پیش آتی گئیں جن پر لکھنے کا تقاضہ طبیعت میں کچھ زیادہ ہوا اور یہ خیال غلی جامہ نہ پہن سکا۔ آج خیال ہے کہ اس مغالطہ کا پردہ پاک کیا جائے۔

ان ممالک میں انتشار بے شک ہے مگر اس پر یہ سوال کرنا کہ اسلام کے متعلق یہ دعوے کہ وہ لظہ ملت پیدا کرتا ہے کہاں تک سمجھ سکتے ہیں؟ ایسا ہی ہے جیسے کسی گھر میں پانی رکھا ہوا اور اگ لگ جائے اور کوئی ”دانشمند“ کہنے لگے کہ ”سوال قدرۃ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعوے میں اصلیت کہاں تک ہے کہ پانی آگ بجھانے والا ہے؟“ — ظاہر ہے کہ یہ سوال قطعاً جہل اور لاعینی ہے۔ پانی آگ کو کیوں نہ بجھا سکتا ہے اگر اسے استعمال نہ کیا جائے؛ اسی طرح اسلام اس انتشار کی آگ کو

کیسے بچھا سکتا ہے اگر اسے کام ہی میں نہ لایا جائے؟

مصر ہو یا پاکستان یا انڈونیشیا! ان سب ممالک میں اصل انتشار، دستور و آئین حکومت کے مسئلہ پر پھیلنا ہوا ہے، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کتنا سلام اس انتشار کو دور کر سکتا ہے یا نہیں تو اس کی واحد صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ان ممالک کا دستور کتاب و سنت کے مطابق بنادیا جائے اور تمام قانون سازی اسی اسلامی دستور کی روشنی میں ہو پھر دیکھا جائے کہ یہ دستوری حسل موجود انتشار کو دور کرتا ہے یا نہیں؟ — مہقولیت اور منطق کا راستہ تو یہی ہے اور ویسے جو جس کے جی میں آئے ہانکا کرے۔

یہ تو ہوا اس سوال کا جواب کہ اسلام نظم و منت پیدا کرتا ہے یا نہیں؟
اب رہا یہ سوال کہ اس انتشار کی ذمہ داری آ یا اسلامی نظام کے حامیوں پر ہے یا لادینی نظام چاہنے والوں پر — جو اس وقت برسر اقتدار ہیں —؟ تو اگر وہ تقاضات کی دیانتدار تعبیر کی جائے تو اس مسئلہ کا فیصلہ بھی چنداں مشکل نہیں۔

پاکستان کو لے لیجئے مسلم لیگ نے اس نعرہ اور اس وعدہ کے ساتھ حصول پاکستان کی جدوجہد شروع کی کہ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کی جائے گی اور اس خطہ کے مسلمانوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی سیاسی اور تمدنی زندگی کی تنظیم اپنے مذہب کی روشنی میں کریں۔ اس نعرے اور اس وعدے نے مسلمانوں کے سوا داعظم کو مسلم لیگ کی پشت پر جمع کر دیا۔ مگر حصول پاکستان کے بعد یہ تمام وعدے زینت طاق لیاں بنا دے گئے۔ اور اسلامی نظام کے ساتھ کہیں معاندانہ اور کہیں منافقانہ روش اختیار کر لی گئی۔

یہی انڈونیشیا میں ہوا کہ جنگ آزادی میں عام مسلمانوں اور دینی جماعتوں کی طاقت کو ساتھ لینے کے لئے اس طرح کے وعدوں کی رشوت دی گئی۔ علیٰ ہذا مصر کی فوجی حکومت جب برسر اقتدار آئی تو اس نے بھی اخوان کی زبردست دینی طاقت کو اپنا پشت بنا دیا اور عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لئے اسی قسم کی گول مول باتیں کہنا شروع کیں لیکن جب عمل کا وقت آیا تو کچھ اور ہی انداز سامنے آئے۔

• کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک دم سے تمام اسلامی احکام کا اجرا چاہتے ہیں حالانکہ عملاً یہ بالکل

ناممکن ہے! مگر یہ کہنا سراسر جھوٹ، اور محض پروپیگنڈہ ہے۔ ان کے بیانات اور مطالبات دیکھئے تو سب بیک آواز کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف ایک ایک قدم اٹھائیے مگر اٹھائیے تو اسی! اور انھوں نے تو رعایت مصلحت کی حد ہی کر دی۔ انھوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ جتنا جتنا ممکن ہو کرتے جائیے اور وہ بھی بلا اعلان کے کیجئے اور ہماری باقاعدہ شرکت کے بغیر کیجئے تاکہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو اسلام اور انھوں سے عداوت رکھتی ہیں آپ کی دشمن نہ ہو جائیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اپنی سوچی سمجھی روش میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی جاتی۔ بس یہی انتشار کی جڑ ہے۔

دین سے محبت رکھنے والے مجبور ہوتے ہیں کہ اس روش کے خلاف احتجاج کریں اور مقدمہ کو قوم کی عدالت میں رکھیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ خاموش رہو۔ وہ خاموش نہیں ہوتے اور نہ ہونا چاہتے، تو طاقت استعمال کی جاتی ہے جو اندر رہی اندر مزید انتشار کا مواد پیدا کرتی ہے۔ اب بتلائیے اس انتشار کا ذمہ دار کون ہے؟

اور یہ تو ان ملکوں کے انتشار اور افراتفری کا وہ رخ ہے جس میں دینی تحریکوں کو گھسیٹا جاسکتا ہے مگر اس سے کہیں زیادہ سنگین انتشار اور خلفشار کا ایک رخ اسلامی ملکوں میں وہ ہے جس سے دینی تحریکوں کا کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ لادینی ذہنیت رکھنے والے سیاسیوں کی آپس کی جھگڑ ہے اور آج دنیا میں ان ملکوں کی اصل ہوا خیزی اسی کی بدولت ہو رہی ہے۔ پاکستان تین سال سے جو سیاسی تلا بازیوں کا رہا ہے کوئی بتلائے کہ ان میں دینی تحریکوں کا کیا حصہ ہے؟

ناظرین کو اخبارات اور دوسرے ذرائع سے یہ اطلاع مل چکی ہوگی کہ اس ماہ کی ۸ تاریخ کو صبح پانچ بجے دارالعلوم دیوبند کے استاذ الاساتذہ شیخ الادب والفقہ حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب (بردار اللہ مضجعہ و نور ضریحہ) رحلت فرما گئے۔ راقم الحروف کو بھی حضرت استاذ سے شرف تلمذ حاصل ہے اور دارالعلوم کے چار سال حضرت مرحوم و مغفور ہی کے خصوصی سایہ شفقت و عاطفت میں گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس لئے اس خبر جانک و سے جو کچھ صدر نہ گزر گیا (باقی صفحہ ۵۶ پر)

قرآنی دعوت

۱۸

تقوے (۲)

[اس سلسلے کی اس سے پہلی قسط میں تقوے کی حقیقت، اختیار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اس کی تعمیل و تاکید اور اس کے اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی خیر و فلاح کی خوشخبری سنانے والی چند آیات میثریہ کی گئیں تھیں، آج کی اس قسط میں بھی تقوے ہی سے تعلق قرآنی دعوت کے بعض دوسرے پہلوؤں کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہوگا۔]

قرآن مجید تقوے ہی کو نیکی کی اصل و اساس اور سارے اعمال کی روح قرار دیتا ہے۔

سورہ بقرہ میں ارشاد ہو

وَلَا يَكُنَّ الْيَاسِرَ مِنَ اتَّقَىٰ ۚ

لیکن نیکی کی حقیقت تو بس یہ ہے کہ کوئی

اللہ سے ڈرے اور تقویٰ اختیار کرے۔

(بقرہ ع ۱۷۷)

اور سورہ حج میں قربانی کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کو مطلوب نہیں ہو اور نہ وہ اس کے پاس پہنچتا ہو، بلکہ دل کا جو جذبہ اور جو کیفیت قربانی کے حکم کی تعمیل کراتی ہو، یعنی تقویٰ، بس وہ مطلوب ہو، اور وہی خدا کے پاس پہنچتا اور قبول ہوتا ہے، اور وہی گریا صل کی روح ہو۔

تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ

کو نہیں پہنچتا، اس کے حضور جو کچھ پہنچتا

ہو، وہ تمہارے دلوں کا "تقوے" ہو۔

لَوْ يَنَالُ اللَّهُ لُحْمَهُمْ وَأَلْجَمَاءُهَا

وَلَا يَكُن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ

(الحج ع ۵)

اسی لیے ایک اور موقع پر فرمایا گیا ہو کہ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہو جس کے کرنے والے میں تقویٰ ہو، اور اس نے وہ عمل تقویٰ کی صفت کے ساتھ کیا ہو، یعنی اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی فکر اس عمل کی محرک ہو، ارشاد ہو۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ
الْمُتَّقِينَ ۝ (مائدہ ع ۵)

اللہ تقویٰ والوں ہی کے عمل قبول کرتا ہے۔

قرآن مجید میں تقویٰ کی تعلیم و دعوت ترفیعی انداز میں بھی دی گئی ہو اور ترعیبی انداز میں بھی یعنی بہت سے مقامات پر تو مغفرت و رحمت اور جنت و رضائے الہی کی جیسی خوشخبریاں بنا کر تقویٰ پر ابھارا گیا ہو اور بہت سی آیتوں میں اسی طرح قیامت اور آخرت کے ہولناک مناظر کا ذکر کر کے انسان کے دل میں تقویٰ اور خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ پہلے چند ترعیبی آیتیں پڑھیں! سورج میں ارشاد ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِيَةٍ
عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى
وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ
اللَّهِ شَدِيدٌ

اے آدم کے فرزندو! اپنے پروردگار سے
ڈرو، یقین کرو کہ قیامت کا بھونچال بڑا ہی
سخت حادثہ ہوگا جس دن وہ قیامت
تمہارے سامنے آجائے گی اور تمہارے
ہیبت ناک مناظر دیکھو گے اور حالت یہ
ہوگی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے گا،
یہاں تک کہ نینچنے کے کو دودھ پلانے والی

(الحج - ۲۴)
والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور تم دیکھو گے سب لوگوں کو نشہ کی سی حالت
میں بہوش، اور وہ کسی نشہ سے بہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہو،
(اس کی ہولناکی اور دہشت سے اُن کا یہ حال ہوگا۔)

اور سورہ لقمان کے آخر میں ارشاد ہو
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَخُشِعُوا
اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، اور

یَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدٍ
وَلَا مَوْلُوهُ هُوَ جَانِبُ عَنْ وَالِدٍ
مَنْبَأُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا
تَغُرُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا
يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

(نہان ع ۴)

اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے
بیٹے کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا نہیں
کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی
طرف سے کسی مطالبہ کی ادائیگی کرے گا۔
بلکہ ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ یقین کر دو کہ
اللہ کا وعدہ بالکل حق اور اٹل ہو، پس یہ
دنوی زندگی کافی تم کو دھوکہ میں نہ ڈالے اور اسی طرح دھوکہ باز شیطان اللہ کی طرف سے
تم کو کسی فریب میں مبتلا نہ کرے۔

ان دونوں آیتوں میں تو تقویٰ اور خوف خدا دلوں میں پیدا کرنے کے لیے قیامت اور آخرت کے
شدائد اور ہولناک مناظر کا بیان کیا گیا ہے (اور بلاشبہ یہ ایسا بیان ہے کہ اگر کسی دل میں اس کو سن کر بھی
خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا نہ ہو تو بلاشبہ وہ دل پتھر کا ہے)۔ اور بہت سی دوسری آیات میں
اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے قہر و عذاب کا ذکر کر کے بھی دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی
ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

(بقرہ ع ۲۴)

اسی طرح سورہ مائدہ کے پہلے ہی رکوع میں فرمایا گیا ہے
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(مائدہ ع ۱)

اور صرف ایک آیت درمیان میں چھوڑ کر دوسری ہی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اور ڈرو اللہ سے، اللہ بڑی جلدی
حساب کرنے والا ہے۔

اور دو تین آیتوں کے بعد پھر فرمایا گیا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
اور ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ سمیٹوں کے
بذات الصدورہ۔

اور اس سے اگلی ہی آیت میں پھر فرمایا گیا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تمہارے
بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدہ ع ۲)

بعض مقامات پر تقوے کی تعلیم و تلقین کیلئے یہ عنوان بھی اختیار فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے بند و اللہ سے
ڈرو، تم کو اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں ارشاد ہے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ
اور ڈرو اللہ سے اور یقین جانو کہ تم سب
تُخْشَرُونَ (بقرہ ع ۲۵)

پھر در کوع کے بعد اسی سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
اور اللہ سے ڈرو اور یقین جانو کہ تم سب
مَلَاقُوا (بقرہ ع ۲۸)

ان سب آیتوں میں تو ترجمہ ہی انداز میں تقوے کی تعلیم اور تلقین فرمائی گئی ہے، اب چند آیتیں وہ
بھی پڑھ لیجئے جن میں ترجمہ ہی انداز میں یعنی مغفرت و رحمت اور جنت و رضائے الہی کی خوشخبریاں سنانا کہ
تقوے پر ابھارا گیا ہے۔

سورہ نسا میں ایک موقع پر ارشاد ہے۔

وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
اور اگر تم اصلاح اور تقوے کا رویہ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

ہی مہربان ہے۔ (وہ تمہارے ساتھ مغفرت

اور رحمت ہی سے پیش آئے گا)

اور سورہ حجرات میں فرمایا

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو، اللہ
رَحِيمٌ

بہت عنایت فرمانے والا اور نہایت

مہربان ہو۔

اور اسی سورہ میں فرمایا۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اللہ سے ڈرو اور تقویٰ کی روش اختیار

(انجرات . ع ۱۱)

کرو تاکہ تم پر تمہارے مالک کی رحمت ہو۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کے لیے مغفرت و رحمت کے علاوہ اپنی محبت و امداد اپنے

پیار کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔

سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے۔

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ

ہاں جو پورا کریں عہد اور تقویٰ کا رویہ

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

اختیار کریں تو اللہ ان متقی بندوں سے

(آل عمران ع ۸)

محبت اور پیار کرتا ہے۔

اسی طرح سورۃ توبہ میں ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

یقیناً اللہ کا پیار ہے اپنے متقی بندوں

(توبہ ع ۱)

۴۔

ان آیتوں میں اہل تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جس محبت و رحمت کی خبر دی گئی ہے اس کا اصل

ظہور تو عالم آخرت ہی میں ہوگا جو ہمیں جزا کا عالم ہو، لیکن قرآن مجید ہی نے بتلایا ہے کہ کسی درجہ میں

اس کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اس مضمون کی چند آیتیں اس سے پہلی قسط میں ناظرین کرام پڑھ چکے

ہیں ایک آیت یہاں اور پڑھ لی جائے۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے

إِنْ تَصِبُوا وَاتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ

اور اگر تم استقلال اور تقویٰ کے ساتھ

لَيَذُوقْنَهَا إِنَّ اللَّهَ بِمَا

رہو تو تمہارے ان دشمنوں کی مبالغوں

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

(اور ان کے خفیہ واردوں) سے نم کو کوئی

(آل عمران ع ۱۷)

نقصان نہ پہنچے (کیونکہ پھر اللہ تمہارا

حافظ اور مددگار ہوگا اور وہ دشمن جو کچھ کرتے ہیں (اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے

جو خفیہ چالیں چلتے ہیں) اللہ تعالیٰ اس سب کو مانتا ہے اور سب اس کے بس میں ہے۔

گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہو کہ اللہ کے جو بندے صبر اور تقویٰ کی روش اختیار کریں گے ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور مددگار ہوگا اور ان کی خواہیوں اور یہانہ لشیوں سے حفاظت فرمائے گا۔

اہل تقویٰ کو ایک خوشخبری قرآن مجید یہ بھی سناتا ہے کہ موت کے وقت ان کی روح خوش و خرم ہوتی ہو اور قبض روح کے لیے جو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان کو پہلے سلام کر کے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔

سورہ نحل میں اہل تقویٰ کو آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کی خوشخبری سنانے کے بعد فرمایا گیا ہے۔

كَذَٰلِكَ يُخَبِّرُ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يَتَّقُوهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَذْخَلُوا
الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
(نحل ۵۷)

اللہ تعالیٰ ایسی ہی جزا دے گا متقیوں کو، وہ متقی بندے جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے خوشی کی حالت میں، کہتے ہیں ان سے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سلامتی ہو۔ (اور اس کا

تمہارے لیے فرمان اور فیصلہ ہو کہ) پہنچ جاؤ اس کی تیار کی ہوئی جنت میں اپنے اعمال کے سبب سے۔

نیز قرآن مجید ہی کا بیان ہے کہ اسی طرح آخرت میں جنت کے داخلہ کے وقت بھی وہ فرشتے جو جنت کے نگراں مقرر ہیں، اہل تقویٰ کا استقبال بڑے اکرام اور اعزاز سے کریں گے اور ان کو سلام کر کے اور مبارکباد دے کے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بشارتوں سے ان کو شاد کریں گے۔ پڑھئے سورہ زمر کے آخری رکوع کی یہ آیت

وَسَيُوقِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا
فَتَحَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
اور لے جائے جائیں گے متقی بندے جنت کی طرف گروہ درگروہ یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے

فَاَدْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ۝ اور اس کے دار و خدہ ان سے کہیں گے

سلام ہو تم پر تم لوگ پاکیزہ ہو، پس داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہنے کے لیے۔

فرشتوں کی طرف سے یہ سلامی اور مبارکباد دیتے ہوئے اللہ کے متقی بندے اس جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ نے انہی کے لیے سجائی اور بنائی ہو (اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ) اور اس وقت ان کی زبانوں پر اپنے مالک کی حمد و شکر کا یہ ترانہ ہوگا۔ — وَقَالُوا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَقْنَا

تمام تر تعریف ہو اس خدا کے واسطے جس نے

وَعَدَنَا وَاَوْثَقَنَا الْاَرْضَیْنَ

پورا کیا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث

نَسْبُوْاۤ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ

بنایا ہم کو اس زمین کا کہ ہم ٹھکانہ بناتے ہیں

(ذمر ع ۸)

جنت میں جہاں چاہیں۔

پھر جنت میں اللہ کے ان متقی بندوں کو جو نعمتیں، اور جو راحتیں اور لذتیں عطا فرمائی جائیں گی حق تو یہ ہو کہ اس دنیا میں ان کا صحیح علم بھی کسی کو نہیں ہو سکتا تاہم ہم نے اس سے پہلی قسط میں جو دو چار آیتیں اس مضمون کی درج کی ہیں ان سے جو کچھ اجمالی اندازہ ہو سکتا ہو اہل ایمان میں جنت کا شوق اور اس کی طلب و ترپ پیدا کرنے کے لیے بلاشبہ وہ بھی کافی ہو۔ اس سلسلہ میں سورہ ص کی یہ آیت اور پڑھ کر اپنی ایسانی روح کو تازہ کر لیا جائے۔

وَ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ حُسْنَ مَّآبٍ ۝ اور تحقیق ڈروالوں کو ہو، اچھا ٹھکانہ

جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَّفْتَحَةٌ لَهُمْ

الْاَبْوَابُ ۝ مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ وَ

شَرَابٍ ۝ وَ عِنْدَهُمْ قَصْرِٰتٌ

الطَّرِیْقُ ۝ اَشْرَابٌ ۝ هٰذَا مَا

تُوْعِدُوْنَ لَیَوْمِ الْحِسَابِ ۝

اِنَّ هٰذَا الَّذِیْ رَزَقْنَا مَالًا مِنْ

نَفَاۤءٍ ۝

(س ع ۴)

جس کو کہیں بڑنا نہیں۔

قرآن مجید نے تقویٰ کی تعلیم و ترغیب اور اس کے فضائل و برکات اور اس پر دنیا اور عقبی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور بشارتیں سننے کے ساتھ ایک نہایت اہم اعلان تقویٰ کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بندوں کی چھوٹائی بڑائی اور ان کی بستی اور بلندی کا معیار اللہ کے نزدیک بس تقویٰ ہی ہے۔ پس جو تقویٰ میں جتنا اونچا اور جقدر ممتاز ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہ اور اس کی سرکار میں وہ اتنا ہی اونچا اور اتنا ہی ممتاز ہو۔ اور جو تقویٰ میں جتنا ناقص جتنا ہیٹا اور جتنا گھٹیا ہو وہ اللہ کی نگاہ اور اس کی سرکار میں اتنا ہی ناقص اور گھٹیا اور بے قیمت ہو۔

ارشاد ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ (مجموعات ع ۲)

اور اس کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ تقویٰ ہی بندے کی وہ صفت ہے جو اس کو اُن معاصی اور منکرات سے روکتی ہو جن سے رکنے ہی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور وہی اُن اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ حسنہ کو پیدا کرتی ہو جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا وابستہ ہو۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا وَرَكِبَهَا أَنْتَ خَيْرُ
مَنْ رَكِبَهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا

پیغمبر اسلام اور تلوار

از جناب ڈاکٹر محمد آصف صاحب قادیانی ایم اے پی ایچ ڈی
(ڈاکٹر محمد آصف صاحب قادیانی نے سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر مختلف مقالات سپرد قلم فرمائے ہیں۔ یہ مقالہ انھیں میں سے ایک ہے۔) (ادارہ)

لَا اَكْرَاهُ فِي الدِّينِ

(دین میں کوئی زبردستی نہیں)

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روشنی کی کوئی کرن بھونپی ہو اور تاریکی نے اسے نگل جانے کی کوشش نہ کی ہو۔ نور و ظلمت کی یہ کشمکش ابدی ہو اور کسی تحیل یا تحریک کا تحسین و تکویم کی تالیوں کے ساتھ تحقیر و تکذیب کی صداؤں سے استقبال نہ کیا جانا اس کی ناقابل تردید صداقت کی دلیل نہیں بل اوقات اس کے پوچ اور پھر ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔

اسلام بھی ابتداء سے مختلف غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کا نشانہ رہا ہے۔ اور اس کی جس چیز نے معتزضوں کی جبینوں پر سب سے زیادہ شکنیں ڈالی ہیں اور جوان کی زبانوں اور قلموں کو جانشین میں لانے کا قوی ترین سبب ہوئی ہو وہ جہاد کا تصور ہے۔ غیر مسلم حلقوں میں عام طور پر اس بات کو یاد کرنے کا شعوری یا غیر شعوری رجحان پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر اپنے دین کی تبلیغ کی اور آپ کی روحانی جد و جہد کے پیچھے دراصل ملک گیری اور جہان پانی کی خواہشوں کی کارفرمائی تھی۔ چنانچہ "دی نیو ایجو کیٹر ان سیکلویڈیا" جیسی اہم اور متن کتاب

بھی اس بے بنیاد بیان کی حامل ہو کہ ”جب محمدؐ کے پیروں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا تو انھوں نے اپنے عقائد بزرگ و شمشیر منوانے کی ٹھانی (اور جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔) بالآخر انھوں نے) پورا ملک عرب فتح کر ڈالا۔“

یہاں جہاد کے نظریہ کی تھوڑی سی تشریح ضروری ہو۔ جہاد کے معنی عموماً جنگ اور قتال کے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن مفہوم کی یہ تنگی قطعاً غلط ہو۔ جہاد کا لفظ (جہد) سے نکلا ہو۔ اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ (جہاد) کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ سلیمان ندوی نے لکھا ہو کہ:- ”حق کی باندی اور اس کی اشاعت اور حفاظت کے لیے ہر قسم کی جدوجہد، قربانی اور اشیاء گوارا کرنا اور ان تمام جہانی دمالی و دماغی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کوئی ہیں اس راہ میں صرف کرنا یہاں تک کہ اس کے لیے اپنی اپنے عزیز و قریب کے اہل و عیال کی، خاندان و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں کو توڑنا۔ ان کی تہذیبوں کو رائیگاں کرنا، ان کے حلوں کو رد کرنا اور اس کے لیے جنگ کے میدان میں، اگر ان سے لڑنا پڑے، تو اس کے لیے بھی پوری طرح تیار رہنا۔“

تاریخ سے صرف حکم و راہ رکھنے والوں کو بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں دشواری نہو گی کہ کوئی تحریک محض اپنے پیغام کی مقابلیت یا اصولوں کی پاکیزگی کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پیچھے ہمیشہ آرام اور جان اور مال کو داؤں پر لگا دینے والوں کی ایک جماعت نہو اور اگرچہ یہ درست ہو کہ کسی تحریک کی کامیابی اس کی صداقت اور افضلیت کا ثبوت نہیں ہو، مبارک سے مبارک تحریک کامیابی کا منہ، اپنے پیروں میں مجاہدانہ جذبات پیدا کیے بغیر نہیں دیکھ سکتی۔

فطرت کا یہ از دنیا نے آنحضرتؐ صلعم ہی کی وساطت سے جانا اور آپ ہی کی بدولت آپ کی امت میں اعلیٰ مقاصد کی خاطر مادی سود و زیاں کے حدود سے گزر جانے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ یہ جہاد بانفس اور جہاد بالمال ہی کا حوصلہ تھا جس نے مسلمانوں کو مکہ میں سخت ترین مظالم

کو برداشت کرنے کا کلیہ عطا کیا۔ وہ تپتی ہوئی ریگ پرٹائے گئے، ان کے سبم دہکتے ہوئے لوہے سے داغے گئے، ان کے گلوں پر تلواریں چلیں، تیروں کی ان پر بارش ہوئی، بھوک اور پیاس سے آزمائے گئے مگر ان کے عزم و استقلال میں ترقی ہی ہوتی گئی، پھر وطن اور عزیز و اقارب سے منہ موڑ کر حبش اور مدینہ کا رخ کرنا پڑا تو کسی کے پائے ثبات کو لغزش نہ ہوئی۔ دوزخوت کے آخری دس سال مسلمانوں نے مدینہ میں جس طرح تلواروں کے سایہ میں بسر کیے وہ بھی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے جہاد کے معنی صرف تیر و تفنگ ہی کے ذریعہ کوشش کرنے کے نہیں ہیں بلکہ تمام نیک کاموں کے لیے تمام جائز طریقوں سے سعی کرنا اس کے تحت میں داخل ہو چنانچہ خود اپنے نفس کے خلاف سعی کرنے کو سب سے بڑا جہاد بتایا گیا ہو۔ ایک روایت میں ہو کہ ایک بار آنحضرت صلعم نے میدان جنگ سے لوٹ کر آنے والے صحابہ کا ان الفاظ سے استقبال کیا کہ ”تمہارا آنا مبارک! تم چھوٹے جہاد (جنگ) سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ بڑا جہاد بندہ کا اپنے نفس سے لڑنا ہو۔“ ایک اور حدیث میں ہو کہ آپ نے فرمایا کہ ”بہترین جہاد یہ ہو کہ تم خدا کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشوں سے جہاد کرو۔“

اسی طرح تحصیل علم بھی ایک جہاد ہو کیوں کہ اس سے ظلمت کی پھانسی ہوتی ہو۔ جہالت ایمان کی سب سے بڑی دشمن ہو۔ اسی لیے بعض علماء نے اس جہاد کو جہاد بالنفس اور جہاد بالمال پر ترجیح دی ہو۔ اسلام کی عظیم شان ترقی کا راز دراصل ”قرآن اور تلوار“ میں نہیں بلکہ قرآن کی تلوار میں تلاش کرنا چاہیے۔

﴿فَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُوا﴾   ”تو کافروں کی باتوں میں نہ آؤ اور

جہاد اکبراً۔“   قرآن کے ذریعہ ان سے جہاد کرو بڑا جہاد

(القرآن - فرقان)

اور ظلم، افلاس، بیماری، توہم پرستی، عصبیت اور تمام دوسرے جسمانی و اخلاقی دروہانی

مصاب: مصائب کے خلاف محنت و سعی، مبلغ جہاد کا مرتبہ رکھتی ہو۔ ارشاد نبوی ہو کہ: "ایک بڑا جہاد کسی ظالم قوت کے سامنے انصاف کی بات کہہ دینا ہو۔"

ایک صحابی مین سے سفر کر کے مدینہ آئے اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر شکر اسلام میں شامل کئے جانے کی خواہش کی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ "تھارے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟" انھوں نے بتایا کہ زندہ تھے۔ ارشاد ہوا "تو پھر تم ان ہی کی خدمت میں جہاد کرو۔" گویا خدمت والدین بھی جہاد ہو۔

عورتوں نے ایک بار جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی تو انھیں جواب ملا کہ "تھارا جہاد نیک صحیح ہو۔"

مختصر یہ کہ مومن کی زندگی جہاد مسلسل ہو۔

زندگی نرم بھی ہو اور گرم بھی، یا شاعر کی زبان میں "شارخ گل" بھی اور "تلوار" بھی۔ اسی لیے انسان کو نرم و گرم دونوں قسم کے اخلاق کی حاجت ہو۔ حلم اور رحم، صبر اور ضبط، عفو اور درگزر بڑی خوبصورت صفیتیں ہیں مگر زندگی کے ہر شیب و فراز میں تو یہ دستگیری نہیں کر سکتیں۔ فراڈ ڈس نے خوب کہا ہو کہ "تھل اپنی جگہ پر ایک اچھی چیز ہو لیکن تم اس کو تو برداشت نہیں کر سکتے جو تم کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو اور تھاری گردن قلم کر دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔"

پھر یہ ضروری نہیں کہ تھل اور ضبط کے پیچھے سمجھ داری اور شرافت ہی کے عناصر ہوں۔ یہ کیفیات مختلف لوگوں میں مختلف دماغی و اخلاقی عوامل کے نتیجہ میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ گبن نے اس پہلو پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہو کہ "ایک تھل فلاسفر کا ہو جس کے نزدیک تمام مذاہب یکساں سچے ہیں۔ دوسرا مورخ کا ہو جس کی نظر میں سب یکساں جھوٹے ہیں۔ تیسرا سیاست داں کا ہو جو کل کو یکساں مفید سمجھتا ہو۔ ایک تھل اس شخص کا ہو جو مختلف نظریوں اور طریقوں کو اس بنا پر برداشت کرتا ہو کہ وہ خود تمام نظریوں اور طریقوں سے مطلق بے نیاز ہو چکا ہو۔ پھر ایک تھل اس

مزدور آدمی کا بھی ہو جو اپنی کمزوری کے باعث ان ہستیوں یا باتوں کی ہر طرح کی توہین و تحقیر برداشت کرنے پر مجبور ہو جنہیں وہ بہت عزیز رکھتا ہو۔

چنانچہ نرم اخلاق نہ تو ہر حال میں کریم النفسی کا پرتو ہیں اور نہ ہی تمام موقعوں پر زندگی کی باگ ڈوران کے حوالے کی جاسکتی ہو۔ مشہور انگریز مفکر ہابس کی رائے ہے کہ "فطرت کا اولین قانون یہ ہو کہ امن کو تلاش کیا جائے اور اس کی راہ پر چلا جائے اور دوسرا جو کہ فطرت صاحک کا مجموعہ ہے، یہ کہ ہر ممکن طرح سے ہم اپنی حفاظت کریں۔"

اسی نقطہ نظر کی حمایت میں آسٹریلوی جڈ بر آر جی، کیسے نے اپنی کتاب "این آسٹریلین ان انڈیا" میں گاندھی جی کے تصور عدم تشدد پر تنقید کرتے ہوئے تحریر کیا ہو کہ یہ تو میری سمجھ میں آسکتا ہو کہ میں دوسروں کے خلاف تشدد نہ استعمال کروں لیکن میں دوسروں کو اپنے خلاف تشدد اختیار کرنے سے کیسے باز رکھ سکتا ہوں؟ یعنی دوسرے الفاظ میں، عدم تشدد کا نظریہ ایک ناکافی اور نامکمل نظریہ ہو اور اس کے سانچے پر افراد یا اقوام کی زندگیوں کو نہیں ڈھالا جاسکتا۔

چنانچہ ہر فرد اور ہر جماعت کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ اسے حلم، عفو، اور اپنا کے علاوہ ان کے برعکس اخلاقی اوصاف کی بھی ضرورت ہوتی ہو۔

سقراط سے ایک بار دریافت کیا گیا کہ "کیا انسان کو جنگوں سے نجات نہ مل سکے گی؟" تو اس نے جواب میں کہا کہ "جنگیں اس وقت تک ناگزیر رہیں گی جب تک انسان دیوانگی میں مبتلا رہے گا۔" اس پر لوگوں نے سوال کیا۔ "اور انسان کب تک دیوانگی میں مبتلا رہے گا؟" سقراط نے کہا "ہمیشہ۔"

خواجہ کمال الدین نے "آئیڈیل پرفارمٹ" میں لکھا ہے کہ "..... اسباب اور ممالک کی تواریخ سے یکساں طور پر معلوم ہوتا ہو کہ تلوار کو کبھی بالائے طاق نہیں رکھا گیا ہو۔ ہندو اوتاروں اور اسرائیلی سرداروں نے اسے بے نیام کیا کیوں کہ نہ تو اسرائیلی قانون اور نہ ہندو دھرم کسی معنوں میں اپنا کا پرچار کرتا ہو۔ امن کے شاہزادہ کا بھی یہی اعلان تھا کہ وہ دنیا کو امن نہیں بلکہ تلوار دینے آیا تھا۔ وہ قانون اور عینہاں کے اصول کو

پورا کرنے آیا تھا۔ اس کے مذہب کے اصول تلوار کے استعمال کی اجازت دیتے تھے۔ اور اس کے (سلسلہ کے) پیغمبروں نے جنگیں لڑی تھیں۔ درحقیقت وہ تلوار ضرور اٹھاتا۔ اگر مناسب اور موافق موقع پیش آتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اور اگر اس نے پطرس کو تلوار بے نیام کرنے سے باز رکھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وقت نامناسب تھا، اور تشدد کے استعمال سے اس کو اور اس کے پیروں کو زیادہ نقصان پہونچ جاتا۔ اس کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ خود نہ کر سکے وہ ان کے پیروں نے پوری استعداد اور تندہی سے کر ڈالا ہو، اور اس طرح ان کے الفاظ کی صداقت خطرناک انداز میں ثابت کر رہے ہیں۔ مسیحیہ (کرائسٹم) کا مادی اور ذہنی وسائل کا بہت بڑا حصہ ان ذرائع کی ایجاد میں صرف ہو رہا ہو جو ساری دنیا کو بہترین طور پر آگ اور تلوار کے حوالے کر سکیں۔“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تلوار کا صحیح استعمال بتایا۔ بعض مواقع ضرور ایسے آتے ہیں کہ ہتھیار اٹھانا ایک اخلاقی ضرورت بن جاتا ہو۔ جب آزادی پر جو طرفہ حملے ہونے لگیں یا عبادت گاہ میں خطرہ میں پڑ جائیں یا ابن آدم کی آبرو اور جان اور مال کی کوئی قیمت نہ رہ جائے تو محض تماشائی بن کر تو نہیں دیکھا جاسکتا۔ لیکن بد قسمتی سے تلوار کا استعمال اکثر غلط ہی ہوا ہو۔ خدا کے رسول کا اس طرح یہ فرض تھا کہ وہ امن و جنگ کے موقعوں کو آگ آگ کے دکھائے۔ اور دنیا کی ہدایت کے لیے میان جنگ کے اخلاقیات کا بھی ایک مکمل اور جامع دستور العمل بہم پہونچائے۔

۲

اسلام نے حق کی حمایت اور باطل کی شکست کے لیے جنگ کرنا جائز قرار دیا ہو اور آنحضرت صلعم کو بھی مجبور ہو کر تلوار سے کام لینا پڑا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اسلام کی کامیابی جنگ و جبر کی کہانی ہو اور لشکر کشی کی اجازت کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ دین تلوار کے ذریعہ لوگوں میں پھیلایا جائے تاکہ رنج کو بھٹلانے کی ایک منظم سادش کے علاوہ کچھ اور کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

اسلام ایک استدلالی اور عقلی مذہب ہے، اس کے تبلیغ و دعوت سے اصول حکمت اور

دانشمندی، وعظ اور نصیحت و جدال اور مناظرہ پر قائم ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام پر جو صحیفہ ربانی نازل ہوا اس نے عقل انسانی کو مخاطب کیا اور غور و فکر، فہم و تدبیر کی دعوت دی۔ پھر جو مذہب انہی اشاعت کے لیے دعوت و تبلیغ کا راستہ اختیار کرتا ہوا اور فہم و دانش و سلطنت کا لوگوں سے مطالبہ کرتا ہو وہ کیوں کر جبر اور زبردستی کی تدبیریں کام میں لاسکتا ہو۔ اسلام نے صرف یہی نہیں کیا کہ دین کی جبری اشاعت کی مذمت کی بلکہ اس نے یہ نکتہ بھی سمجھایا کہ مذہبِ خدا و رغبت کی چیز ہو۔ اس کا تعلق قلب و روح سے ہو اور قلب و روح کو بزورِ شمشیر تغیر نہیں کیا جاسکتا۔ ایمان و اصل یقین کا دوسرا نام ہو اور دنیا کی زبردستی سے زبردست طاقت کمزور سے کمزور انسان کے دل میں بھی یقین کا ایک ذرہ نہیں پیدا کر سکتی۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ

فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

اور کہہ دے کہ حق تمھارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تو جو چاہے قبول کرے اور جو چاہے انکار کرے۔

لا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

دین میں کوئی زبردستی نہیں حقیقت گمراہی سے الگ ہو چکی۔

بنی کا کام لوگوں کو حقیقت سے روشناس کرادینا ہو۔ اس کو زبردستی منوانا نہیں۔

اِمَّا عَتَىٰ رُسُولِنَا لَلْبَلَغِ

الْمُبِينِ (مانندہ)

”ہمارے نبی پر تو یہی فرض ہو کہ وہ صاف صاف ہمارا پیغام پہنچائے۔“

”اے پیغمبر! تو صرف نصیحت کرنے والا ہو۔“

تو ان پر دار و نہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔

”پھر اگر وہ اسلام سے انکار کریں تو اے پیغمبر! تم نے کچھ کو ان پر گماشتہ بنا کر نہیں بھیجا۔ تیرے ذمہ صرف پیغام کو پہنچنا

دینا ہو۔“

(دشوری)

اگر خدا کو دین کی بہ جبر اشاعت ہی منظور ہوتی تو وہ یقیناً اس پر قادر تھا کہ تمام لوگوں کو مسلمان بنادیتا لیکن اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہو کہ اس کے بندوں کو مذہب کے معاملہ میں پوری آزادی ہو اور عقل اور بصیرت والے حشمہ نور سے فیضیاب ہوں اور نا فہم محروم رہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہو۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ
مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً
أَفَأَنْتَ تُكْذِرُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔

”اگر تیرا پروردگار چاہتا
کہ دلوگوں کو زبردستی مومن بنائے،
”تو زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے۔
تو کیا پیغمبر تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ
ایمان لے آئیں۔“ (یونس)

قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم دیا گیا ہو۔ قرآن کی ہدایت اس کے بالکل برعکس ہو۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اسْتَجَارَكَ فَاجْبُرْهُ حَتَّى
يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَعْلَمُونَ۔

”اور اگر لڑائی میں ہکوئی مشرک تجھے
پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دے یہاں
تک کہ وہ خدا کا کلام سن لے پھر اس کو
دلہاں پہنچائے کہ جہاں وہ بالکل بے خوف
ہو کر رہ سکے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔“

(توبہ)

اور نہ آنحضرت صلعم کی سیرت ہی میں کوئی واقعہ ایسا ملتا ہو جو دین کی جبری اشاعت کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ اس کے برخلاف نرمی حسن خلق، صداقت و سخاوت، عفو و حلم کے ذریعہ پتھر کو نرم بنادینے کے لاتعداد واقعات البتہ آپ کے صحیفہ حیات کے تمام اوراق میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔

چنانچہ غزوہ خیبر کے دوران میں جب آپ نے سلم خاص حضرت علی کو عنایت فرمایا تھا تو انہوں نے دریافت کیا کہ ”کیا یہودیوں کو لڑا کر مسلمان بنائیں؟“ آپ نے فرمایا۔ ”نرمی کے ساتھ ان کے

قتل کیا اس نے گویا سارے عالم کو قتل
کر ڈالا۔

فَكَانَ قَتْلُ النَّاسِ جَمِيعًا
(مائدہ)

”اور جب وہ پھر کہہ جاتا ہو تو کوشش
کرتا ہو کہ زمین میں فساد برپا کرے
اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے اور اللہ
فساد کو پسند نہیں کرتا۔“

وَإِذَا اتَّوْتَى سَعَى فِي الْأَرْضِ
أَنْ يُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (بقرہ)

”خدا نے جس جان کو حرام کیا ہو
اس کو ناحق نہ مارو۔“

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (بنی اسرائیل)

اور جیسا کہ سابق میں بار بار کہا جا چکا ہو اسلام میں نیات و بد کی تشخیص صرف علم و عقیدہ ہی
تک محدود نہیں ہو بلکہ وہ بدی کے استیصال اور نیکی کی نصرت کی خاطر عملی جدوجہد کا مطالبہ
بھی کرتا ہو اور اس کی تدبیریں بتاتا اور اس سلسلے میں احکام صادر کرتا ہو۔ اسلام کا عملی اسلوب فکر
انسانی کمزوریوں کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہو کہ یہ کمزوریاں ہمیشہ
صرف پسند و نصیحت ہی کے ذریعہ مثالی یا دہائی نہیں جاسکتی ہیں۔ بعض اوقات امن کا مقصد بھی جنگ کے
بغیر حاصل نہیں ہوتا ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلعم کے سامنے بھی ایسے مواقع آئے جب تلقین و وعظ کے ساتھ
زور بازو سے بھی کام لینا ناگزیر ہو گیا، اور اگر ان صورتوں میں بھی آپ غریزی ہو تہا نہ فرماتے تو دنیا کے لیے
ایک ایسی مثال چھوڑ جاتے جن کا اول تو عمل کرنا ممکن ہی نہ ہوتا اور اگر بغرض محال وہ عامل ہو جاتی تو چند ہی
صدیوں میں اس کی شکل ایسی مسخ ہو جاتی کہ تہذیب و تمدن کا نکھار ڈھونڈنے پر بھی نظر نہ آتا۔

اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہو مگر صرف ایک عمل جبراحت کی طور پر یعنی ایک ایسی رکاوٹ
کو دور کرنے کی غرض سے جو معمولی تدابیر سے دفع نہ ہو سکے۔ گویا جنگ ایک نا پسندیدہ ضرورت ہو،
ایک بلند اور سخن مقصد کے حصول کی آخری تدبیر۔ اس طرح اسلام جنگ کو بیہیمانہ کشت و خون
کی سطح سے اٹھا کر عبادت کے مقام پر پہنچا دیتا ہو جو جنگ اس عظیم اور ارفع معیار پر نہ آ سکے
وہ سراسر قابل نفرت اور رسوائی کا باعث ہو۔

زندگی میں فرد کی اہمیت

ہمارے اصلاحی کاموں کا ایک بڑا خلاء

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

حضرت مدیر الفرقان مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ردا مت برکاتہم، ایک بڑی جماعت کے ساتھ ۲۰ فروری سے ۱۲ مارچ تک کے ایک طویل تبلیغی دورہ پر ہیں۔ ذیل میں اسی سلسلہ کی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک تقریر ہدیہ ناظرین کی جا رہی ہے جو موصوف نے ۲۱ فروری کو جو پورہ ڈاؤن ہال میں ہندو مسلمانوں کے ایک مخلوط اجتماع میں ارشاد فرمائی تھی۔ اسی سلسلہ کی کچھ اور تقریریں ان شاء اللہ آئندہ اشاعت میں پیش کی جائیں گی۔ (ادارہ)

دوستو اور بھائیو! سب جانتے ہیں کہ ہمارے سماج اور موجودہ نظام زندگی میں کوئی خرابی اور کمی ہے جس کی وجہ سے زندگی کی کل صحیح نہیں بٹھتی اور اس کا جھول نہیں نکلتا ایک خرابی دور کیجئے تو چار خرابیاں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج دنیا کے بڑے بڑے ملک بھی اس خرابی کے شکار ہیں اور محسوس کرنے لگے ہیں کہ بنیادیں کوئی خرابی ہے مگر ان کو اپنے پھٹک مسائل سے فرمت نہیں۔ ہم ان مسائل کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے مگر ان سب مسئلوں سے زیادہ اہم مسئلہ انسانیت اور آدمیت کا مسئلہ ہے اس لئے کہ ہماری پہلی حیثیت انسان ہی کی ہے اور یہ سارے مسائل اس کے بعد آتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھوں میں زندگی کی باگ ڈور ہے انہوں نے زندگی کی گاڑی اتنی تیزی سے چلا رکھی ہے کہ ایک

منٹ کے لئے اس کو روک کر خرابی دیکھنے کے لئے تیار نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ٹھیک پڑی پر جا رہی ہے یا نہیں اور اس خرابی سے اُس کے مسافروں اور آئندہ نسلوں کے لئے کیا خطرہ درپیش ہے۔ ان کو سرت اس کی فکر ہے کہ اس گاڑی کے چلانے والے وہ ہوں۔ اُن میں سے ہر ایک دنیا کو اس بات کی رشوت دیتا ہے کہ اگر گاڑی کا ہنڈل اُس کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ تیز رفتاری سے گاڑی چلائے گا۔ امریکہ اور روس دونوں میں ہر ایک کا دعویٰ ہے اور ہر ایک کا وعدہ ہے کہ وہ اس گاڑی کو زیادہ تیز رفتار سے چلائے گا لیکن کسی کو سمتِ سفر اور مقصدِ سفر سے بھٹ نہیں۔

اجتماعیت کا رجحان | مولانا نے فرمایا کہ اب میں بتلاتا ہوں کہ وہ چوک کیا ہے اور غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ آج دنیا میں بڑی بڑی تنظیمیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت اجتماعیت پر بڑا زور ہے۔ ہر کام اجتماعی اور عالمگیر پیمانہ پر کیا جا رہے۔ یہ اجتماعیت ایک خوشگوار اور ترقی پسند رجحان ہے لیکن افراد اور اُن کی صلاحیت ہر اجتماعی کام کی اور ہر تنظیم کی بنیاد ہے اور اس کی اہمیت سے کسی دور میں انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس زمانہ کی خطرناک غلطی یہ ہے کہ افراد کی اہمیت اور اُن کی سیرت و صلاحیت کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے عمارت بنائی جا رہی ہے مگر جن اینٹوں سے دو بنے گی اُن کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی یہ سوال چھیڑتا ہے کہ اینٹیں کیسی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اینٹیں ناقص ہیں، کمزور ہیں مگر عمارت مضبوط اور اعلیٰ ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سو خراب چیزوں سے ایک اچھا مجموعہ کیسے برآمد ہوگا۔ کیا خرابی جب بڑی تعداد میں جمع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے میں شامل ہو جاتی ہے تو معجزہ کے طور پر اُس سے ایک عمدہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے؟ کیا شو مجرموں اور ظالموں کے مل جانے سے ایک انصاف پرور جماعت اور ایک معدلت شعار ادارہ وجود میں آ جاتا ہے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ نتیجہ ہمیشہ مبادی و مقدمات کے تابع ہوتا ہے اور کل ہمیشہ اجزا کی خصوصیتوں کا نمائندہ اور مظہر ہوتا ہے آپ صحیح میزان کا لٹا جاتے ہیں تو جب تک اکائیاں ٹھیک نہ ہوں میزان غلط رہے گی یہ کہاں کی منطق اور کہاں کا نذہ ہے کہ افراد کو بنانے کی فکر نہیں اور ایک اچھے مجموعہ کی توقع کی جا رہی ہے؟

مجرمانہ غفلت | آج کالجوں، تحقیقاتی اداروں، تجربہ گاہوں، آفریقی مرکزوں اور انسانی

زندگی کی حقیقی اور فرضی ضرورت کا انتظام کیا جا رہا ہے مگر ان آدمیوں کے بنانے کا کوئی انتظام نہیں سوچا جا رہا ہے جن کے لئے یہ سب انتظامات ہیں۔ کیا یہ سب تیاریاں ان انسانوں کے لئے ہیں جو سانپ بچھو بن کر زندگی گزاریں گے جن کا مقصد زندگی بوالہوسی اور عیش پرستی کے سوا کچھ نہیں۔ اس دور کے انسان نے ظلم اور جرم کو منظم کیا ہے اور اس بارے میں وہ جانور سے بازی لے گیا۔ کیا کبھی سانپوں اور بچھوؤں اور جنگل کے شیروں اور بھیڑیوں نے انسانوں پر کوئی منظم اور متحد حملہ کیا؟ لیکن انسان اپنے جیسے انسانوں کو فنا کرنے کے لئے تنظیمیں اور ادارے قائم کرتا ہے اور پوری پوری دنیا کو تباہ کر دینے کی اسکیمیں بناتا ہے۔ اس وقت افراد کی تربیت، سیرت کی تعمیر اور انسانیت کی صفات اور اخلاق پیدا کرنے کی طرف سے مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے یہی کام سب سے غیر اہم سمجھا گیا ہے۔ مشین ڈھالنے کی کتنی فیکٹریاں ہیں۔ کاغذ بنانے کے کتنے کارخانے ہیں۔ کپڑے کے کتنے مل ہیں مگر حقیقی انسان بنانے کا بھی کوئی ادارہ کوئی تربیت گاہ ہے؟ آپ کہیں گے یہ تعلیم گاہیں کالج اور یونیورسٹیاں ہیں لیکن بے ادبی معنا دہاں انسانیت کی تعمیر اور فرد کی تکمیل پر کتنی توجہ کی جاتی ہے؟ یورپ اور امریکہ نے کتنے بڑے ضرورت اور کتنے بڑے ساز و سامان سے ایٹم بم بنایا۔ اگر اس کے بجائے وہ ایک فرد کامل بناتا تو دنیا کے لئے کتنا مبارک ہوتا۔ مگر ادھر کسی کا ذہن نہیں جاتا۔

ہماری غفلت کا خمیازہ ہمارے ملک ہندوستان تاریخ میں بڑا مردم خیز ملک رہا ہے اس نے بڑے کامل افراد پیدا کئے ہیں مگر اب صدیوں سے

اس کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے یہیں کتنا بڑا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے دور حکومت میں اس فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لیا۔ ان کی حکومت اگر خلافت راشدہ کا نمونہ ہوتی اور وہ اس ملک کے منظم اور حکمران ہونے سے زیادہ اس ملک کے مربی اور اخلاقی معلم ہوتے تو آج اس ملک کی اخلاقی حالت یہ ہوتی اور وہ اس ملک کی تربیت اور انتظام سے سبک دوش نہ کئے جاتے۔ پھر انگریز آئے۔ ان کی حکومت تو صرف اسپنج (SPUNGE) کی طرح تھی جس کا کام یہ تھا کہ لنگا کے دبانے سے دولت جو جس کرٹیز (TAMES) کے کنارے اگلے سے ان کے جہد میں اس ملک کا اخلاقی انحطاط کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اب ہم کو آدھی ملی ہیں

چاہئے تھا کہ ہم سب سے پہلے اسی بنیادی مسئلہ کی طرف توجہ کرتے! کیا یہ ملک کبھی آزاد نہیں تھا؟ پھر وہ آزادی کی دولت سے کیوں محروم ہوا؟ اپنی اخلاقی پستی اور اخلاقی کمزوریوں سے! مگر افسوس ہے کہ سرکوں اور روشنی کی طرف بھی جتنی توجہ ہے اتنی بھی توجہ اس بنیادی کام کی طرف نہیں ہے۔

ہر اصلاحی کام کی بنیاد میں شرم دان، اور بے دانا، سحر یوں کا بڑا قدر دان ہوں لیکن میں اپنے اس عقیدہ کو نہیں چھپا سکتا کہ اس سے بھی پہلے کرنے کا کام اخلاقی اصلاح اور صحیح احساس پیدا کرنا تھا۔ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت قدیم دور میں زمینیں وادھبی طور پر تقسیم کی جاتی تھیں اور کوئی کوئی دور تو ایسا گذرا ہے کہ ہوا اور پانی کی طرف زمین کو بھی ایک ضرورت کی چیز اور انسانوں کا حق سمجھا جاتا تھا لیکن پھر انسانوں کی حرص نے ضرورت مندوں کو محروم اور بے ضرورت اشخاص کو اس کا مالک بنا دیا۔ اگر اخلاقی احساس اور انسانیت کا احترام نہ پیدا ہوا تو پھر اسی کا خطرہ ہے کہ تقسیم شدہ زمین پر پھر قبضہ کر لیا جائے اور ضرورت مندوں کو بے دخل کر دیا جائے اس لئے جب تک یہ احساس نہ پیدا ہوا اور ضمیر بیدار نہ ہو، اس وقت تک دن کو شیشوں کے نتائج اور وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ آج اخلاقی انحطاط حد درجہ کو پہنچا ہوا ہے۔ رشوتوں، چور بازاری، غبن اور خیانت میں کمی نہیں بلکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ زیادتی ہی ہے۔ دولت مند بننے کی خواہش جنون کو پہنچ گئی ہے، کوئی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا۔ ذہنی کیفیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی نیکی کی آڑ لے کر بدی کرنا چاہتا ہے جب سب کا یہ حال ہو جاوے تو وہ نیکی پھر کہاں سے آئیگی جس کی آڑ میں اور جس کے دامن میں بدی چھپ سکے۔ میرے ایک مصری دوست نے اپنی تقریر میں اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی۔ انھوں نے کہا کہ ایک بادشاہ نے ایک رات اعلان کیا کہ ایک حوض دودھ کا بھرا ہوا چاہئے۔ ہر شخص ایک گھڑا دودھ اس میں ڈال دے اور صبح اپنے دام لے لے اندھیری رات تھی ہر شخص نے یہ خیال کیا کہ میں نے اگر ایک گھڑا پانی ڈال دیا تو اتنے بڑے حوض میں کیا پتہ چلے گا سب لوگ تو دودھ ڈالیں گے لیکن اتفاق سے ہر شخص نے یہی سوچا اور دوسرے کی نیکی اور دیانت کے اعتماد پر بددیانتی کرنی چاہی نتیجہ یہ نکلا کہ

صبح جب بادشاہ نے دیکھا تو پورا حوض پانی سے بھرا تھا۔ دودھ کا نام و لٹکان نہ تھا۔ جب کسی بستی کی یہ حالت ہو جائے تو پھر اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔

اصل خطرہ یاد رکھئے اس ملک کے لئے کوئی یہرونی خطرہ نہیں۔ اس ملک کے لئے سب سے بڑا خطرہ یہ اخلاقی انحطاط، یہ مجرمانہ ذہنیت، یہ دولت پرستی اور براہ کشتی سے کیا یونان اور روم کو کسی دشمن نے تباہ کیا، نہیں بلکہ ان اخلاقی بیماریوں نے جن کا گھٹن ان کو لگ گیا تھا۔ پھر اس وقت ایک ملک کا اخلاقی انحطاط تمام دنیا کے لئے خطرہ ہے۔ دنیا جب ہی خوشحال اور برآمدی ہو سکتی ہے جب ہر ملک خوش حال اور برآمدی ہو۔

پیغمبروں کا کارنامہ پیغمبروں کا یہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے صالح افراد تیار کئے۔ خدا سے ڈرنے والے، انسان سے محبت کرنے والے، دوسروں کے لئے تکلیف اٹھانے والے، اپنے پرانے کے معاملہ میں انصاف کرنے والے، بیچ بولنے والے، حق کا ساتھ دینے والے، مظلوم کی مدد کرنے والے۔ دنیا کے کسی فرد کسی ادارہ اور کسی تربیت گاہ نے ایسے صالح افراد تیار نہیں کئے۔ دنیا کو اپنی ایجادوں پر ناز ہے، سائنس دانوں کو اپنی خدمات پر فخر ہے لیکن پیغمبروں سے بڑھ کر کس نے انسانیت کی خدمت انجام دی۔ ان سے زیادہ بیش قیمت چیز کس نے دنیا کو عطا کی۔ ان افراد نے دنیا کو گلزار بنا دیا۔ ان کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز کارآمد بن گئی اور ہر دولت ٹھکانے لگی۔ آج بھی دنیا میں جو نیکی کا دھماکا، جو سچائی، انصاف اور انسانیت کی محبت پائی جاتی ہے وہ انہیں پیغمبروں کی کوشش اور تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ یہ موجودہ دنیا بھی محض ایجادات اور تمدن کی ترقیات پر نہیں چل رہی ہے۔ یہ محض اسی سچائی، دیانت داری، انصاف اور محبت پر قائم ہے جو پیغمبر پیدا کر گئے۔

پیغمبروں کا طریقہ کار پیغمبروں نے یہ صالح ترین افراد کس طرح پیدا کئے، یہ بات کچھ کم کر دیا۔ یقیناً جس سے دنیا اس وقت محروم تھی جس کے فقدان نے ساری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اور انسان اس کو کھو کر ایک خونخوار درندہ یا ایک حریص چوپایا بن گیا تھا۔ یعنی خدا کی رستی کا یقین اور مرنے کے بعد کی زندگی اور جواب دہی کا یقین اور اس بات کا یقین کہ یہ سچے انسان

خدا کا پیغام لانے والے اور انسان کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس یقین نے انسان کی کایا پلٹ دی اور اس کو ایک بے لگام جانور سے ایک ذمہ دار انسان بنا دیا۔

تاریخ کا تجربہ | ہزاروں کابوس کا تجربہ بتاتا ہے کہ انسان سازی کے لئے اس سے بڑی طاقت نہیں آج دنیا کی سب سے بڑی قسمتی یہ ہے کہ جماعتیں موجود ہیں۔

قومیں موجود ہیں تنظیمیں اور ادارے موجود ہیں لیکن صالح افراد نایاب ہیں اور دنیا کے بازار میں سب سے زیادہ اسی جنس کی کمی ہے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کی بیماری کی فکر بھی نہیں ہے اور سچ بوجھ سے تو اگر بیماری کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو اس کے لئے صحیح راستہ نہیں اختیار کیا جاتا اس کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ یقین پھر پیدا کیا جائے اور سب سے پہلے انسان کو انسان بنایا جائے۔ اس کے بغیر جرائم بند نہیں ہو سکتے خرابیاں دور نہیں ہو سکتیں۔ آپ ایک چور دروازہ بند کریں گے دس چور دروازے کھل جائیں گے۔ افسوس ہے کہ جن کو اس بنیادی کام کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور جن کے توجہ کرنے سے اثر ہو سکتا ہے ان کو دوسرے مسائل سے فرصت نہیں۔ اگر وہ اس مسئلہ پر توجہ کرتے تو اس سے پوری زندگی پر اثر پڑتا اور سینکڑوں مسائل اس سے حل ہو جاتے جن پر علیحدہ علیحدہ کوشش کی جا رہی ہے اور خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔

ہماری جدوجہد کا محرک | ہم نے جب دیکھا کہ اتنے لمبے چوڑے ملک میں کوئی اس کی صدا بلند کرنے والا نہیں اور کوئی اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور

مہم بنانے والا نہیں تو ہم اور ہمارے چند بے سرو سامان ساتھی اس دعوت کے لئے اپنے گھر سے نکلے ہم آپ کے شہر میں آئے۔ آپ نے ہماری پذیرائی کی اور دلچسپی اور سکون سے ہماری بات سنی۔ اس کے ہم بڑے شکر گزار ہیں اور اس سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہم اسی امید پر نکلے ہیں۔ انسانوں کی اس وسیع بستی میں منہ و پرکچہ زمرہ دل پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر کام انھیں انسانوں کے وجود کے یقین اور ان کی زندہ دلی کے اعتماد پر کیا گیا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں ہمیں امید ہے کہ بہت سے دلوں نے ہماری اس بات کو قبول کیا ہو گا۔ ہم اس بات کی بھی امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے کو وہ فرد بنانے کی کوشش کریں گے جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے اور جس کے بغیر اس زندگی کی چول بیٹھ نہیں سکتی۔

ہادم اللغات

اسلامی راداری اور سادہ نفسی

— کا —

ایک دل آویز مرقع

(از مولانا سید مناظر احسن گیلانی ذیہ مجاہد)

وہ ایک طرف بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے

مذکرہ رحمانیہ ص ۱۶۱

یہ زار و قطار رونے والے صاحب اردو زبان کی سب سے بڑی انقلابی نظم (مردس حالی) کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی تھے، ان کے استاد و شیخ حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی کا انتقال ہو رہا تھا، نزع کا عالم طاری تھا، سعادت مند شاگرد اس حال کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا اور ڈھار ڈھیس مار کر رونے لگا۔ اسی زمانہ میں اخبار میں مضمون بھی لکھا تھا۔ ان الفاظ کے بعد:

’نہایت افسوس ہو کہ پانی پت ایک ایسے بزرگ سے خالی ہو گیا جو نہ صرف پانی پت کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے باعث فخر تھا۔‘

مولانا حالی کے ذمہ دار قلم کی اس شہادت کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجئے، لیکن یہ کہ

’جس کا مثل آئندہ زمانہ میں پیدا ہونا محالات عادیہ میں معلوم ہوتا ہو؛‘

آخر میں عربی کے اس مشہور مثالی شعر کو مولانا نے اس موقع پر درج کیا ہو کہ

وما کان قیس ہلک ہلک واحد

ولکنہ بنیان قوم قہدم

خود ہی ترجمہ بھی اس شعر کا اردو میں بایں الفاظ فرمایا ہو۔

”قیس کا مرنا ایک آدمی کا مرنا نہ سمجھو، بلکہ وہ قوم کی بنیاد تھی جو گر گئی۔“

(تذکرہ رحمانیہ ص ۱۶)

قاری صاحب کیا تھے، کن کن کمالات و صفات سے سرفراز تھے، جاننے والوں کے لیے شاید اس سلسلہ میں اتنا لکنا کافی ہو سکتا ہو کہ سیدنا شاہ عبدالعزیز کے نوٹ حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب کے ارشد تلامذہ میں ایک غیر معمولی ممتاز ہستی اپنے زمانہ میں قاری صاحب کی بھی شمار ہوتی تھی۔ جیسا کہ معلوم ہو رہی ہے۔ یہی طور پر خانوادہ دلی الہی کی علمی و علمی خصوصیتوں کے آخری چشمہ و پورخ شاہ اسحاق جتنا اثر علیہ ہی تھے۔ قدر سے پہلے ہندوستان اپنی زبوں حالیوں میں جس حد تک پہنچ چکا تھا، شاہ صاحب ان کے دیکھنے کی تاب نہ لاسکے۔ انتہائی بے سروسامانی کی حالت میں وطن (سرزمین ہند) کو سلام کر کے ہجرت کی نیت سے حجاز پہنچے، اور خاک پاک حجاز ہی میں آسودہ ہوئے۔ مکہ معظمہ کے مشہور مقبرہ ”جنت معلیٰ“ میں جو خواب ہیں۔

قاری صاحب کی علمی جلالت شان کا اندازہ اسی سے ہوتا ہو کہ شیخ الامد حضرت مولانا محمود حسن دہلوی حکیم الامت حضرت مرشد تھانوی جیسے بزرگوں نے تبرکات قاری صاحب کے حدیث کی اجازت حاصل کی تھی ان ہی اجازت حاصل کرنے والوں میں ایک طرف نواب صدر یار جنگ، مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی معذور بھی نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف قاری صاحب کے حلقہ افادہ میں شمس العلماء مولانا الطاف حسین حالی کو بھی ہم پاتے ہیں۔ لکھا ہو کہ

”مولانا رحمانی، نے حضرت (قاری صاحب) سے صحاح ستہ کی کتابیں پڑھی تھیں“

(تذکرہ رحمانیہ ص ۱۷)

جس کے معنی یہی ہیں کہ ہم وطنی کے علاوہ مولانا حالی نے قاری صاحب کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور اپنے ان ہی ذاتی مشاہدات و تجربات کی بنیاد پر کم از کم ان کا ذاتی احساس کیسے یا خیالی ہی تھا کہ اب دنیا ان دونوں کو شاید کبھی نہ دیکھ پائے گی جن کی ناسندگی قاری صاحب نور اللہ غریبیہ کا وجود کر رہا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ قاری صاحب کے زمانہ میں جدید نظام تعلیم کے اسکولوں اور مدرسوں

لک روٹناں ہو چکا تھا لیکن قاری صاحب ان نئے اسکولوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کے لیے یہی کافی ہو کہ بچے تعلیم کا ہوں گے ہمیشہ ان اسکولوں کو وہ

”مچلتے“

کے نام سے موسوم کرتے رہے۔ (دیکھئے ان کی سوانح عمری)

بہر حال ان کی تربیت و تعلیم اول سے آخر تک پرانے نظام ہی کے تحت ہوئی تھی، ان ہی پرانے خیال والے مسلمانوں میں وہ پیدا بھی ہوئے۔ ان ہی کے حلقہائے درس و تدریس میں لکھا پڑھا، اور ساری زندگی اسی ماحول میں گزاری لیکن بارہو اس کے کر کے جو کچھ وہ دکھاتے رہے اس کا اندازہ آپ کو ان چند خاص نمونوں سے ہو گا۔ قاری صاحب کے صاحبزادے مولانا عبدالسلام رادی ہیں، ریل کے سفر میں وہ اپنے والد ماجد کے ساتھ تھے۔ وہ جس میں قاری صاحب سوار ہوئے بھرا ہوا تھا، زیادہ تعداد ہندو مسافروں کی تھی، قاری صاحب کی خاص شکل و صورت کو دیکھ کر خود بخود مسافروں نے خواہش کی کہ

”آپ تنگ ہو کر نہ بیٹھیں، ہماری طرف پاؤں پھیلا لیجئے۔“

جواب میں اپنے مذہب و اسلام کا حوالہ دیتے ہوئے وقت کا ایک محدث ان ہی ہندو مسافروں کے

یہ کہہ رہا تھا۔

”میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان کے چہرے کی بے ادبی کروں، ہم ہر شخص

کے چہرے کا احترام کریں گے۔“ (تذکرہ رحمانیہ ص ۲۰)

اس لیے باوجود اجازت بلکہ اگر حضرت والا پاؤں پھیلا دیتے تو شاید ان کے مسافروں کو مسرت ہی ہوتی

لیکن انسانیت کے احترام کی تعلیم مذہب کی طرف سے اس کو جو ملی تھی، اسی پر اصرار کرتے ہوئے سفر کو پورا فرمایا۔ لکھا ہو کہ سفر کے ان فیقوں سے حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا

”میں اختیار جو جس طرح چاہو بیٹھو، مگر میں اپنے اصول کے خلاف نہیں کروں گا۔“

سفر میں جس کا یہ حال تھا۔ حضرت میں اس کے ہم وطنوں کو اس رنگ میں اگر پایا گیا تھا تو اس پر تعجب

کیوں کیجئے، لکھا ہو کہ

”جس گلی یا بازار سے گزرتے اور کوئی ہندو حقہ پیتا ہوتا تو حضرت کو درے آتا دیکھ کر

حقہ آٹا دیتا یا اور عرصہ بولتا۔“

دوامی عادت پانی پت کے ان ہی عام باشندوں کی یہ تھی
 ”جب آپ (قاری صاحب) بازار میں سے گزرتے تو ہندو آپ کو جھک جھک کر
 سلام کیا کرتے تھے۔“ (ص ۱۱)

جس دن حضرت والا کا انتقال ہوا، تو لکھا ہو کہ

”ہندوؤں نے اپنی دوکانیں اور کاروبار بند کر دیے اور بہت رنج و غم کا اظہار کیا۔“
 مجمع دشنام دیکھنے والے جس پانی پت میں انہی جان انسردہ زروح پرور نظر آروں کا تماشا
 کر رہے تھے اس وقت مسلمانوں کا پانی پت سے ایسی اقتدار کا دباؤ اٹھ چکا تھا، مسلمان اور ہندو دونوں
 دوسری بیرونی طاقت کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ مگر اس وقت تک انسانیت کے احترام کا جو درجہ سلام
 نے دیا تھا، ابھی یہ سبق ان کو یاد تھا، حافظہ سے اس قسم کی قرآنی آیتوں کا اثر مٹا نہیں تھا۔ مثلاً ارشاد
 ہوا ہے۔

وقل لعیادی یقولوا اللہ ہی
 احسن ان الشیطان یفزع بنہم۔
 اور کہہ دو میرے بندوں سے بولا کریں
 ایسی باتیں جو اچھی ہوں، الشیطان چھڑ
 خانی کرتا رہتا ہو باہم ان میں۔
 (سورہ بنی اسرائیل)

جس کی تفسیر میں قاضی بیضاوی لکھتے ہیں۔

یقولوا اللہ ہی احسن الکلمۃ
 اللہ ہی احسن ولا یخامثنو
 ”بولا کریں ایسی باتیں جو اچھی ہوں“ اس کا
 مطلب یہ ہو کہ ایسی بات زبان سے نکالیں
 جو اچھی ہو، اور مشرکین کے ساتھ سخت
 المشرکین۔

کلامی سے کام نہ لیں۔

”اگر بجائے ”الانسان“ کے احترام کے، یورپ سے قوم پرستی کی بلاناہل ہوئی، پھر وہی پانی پت تھا، اس کا
 وہی آسمان تھا اور اس کی وہی زمین تھی، دیکھنے والوں نے جو کچھ دہاں دیکھا تھا اور اس وقت تک دیکھا ہے
 دنیا دہ بھی اس کے سامنے ہی ہو رہا۔“

۱۱۔ اب ہم اس گئے گزشتہ زمانہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ اس وقت تک ایمان و استقامت کا عملی درس ہی پانی پت میں سے
 لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے کم فراوان نانا اللہ صوفی ہیں۔“

اور ہند تو خیر محکومیت میں مسلمانوں کے اس وقت سامتی تھے۔ آپ کو سن کر حیرت ہو گئی کہ انگریز جو حکومت سے محروم کر کے مسلمانوں کے سینوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ سروں سے وہ غنیمت سیلاب بھی گزر چکا تھا جس کا نام عہد شکن حکومت نے عند رکھ پھوڑا تھا، جو آسمان پر تھے وہ زمین پر پٹکے جا رہے تھے۔ دلی میں بیٹھ کر جس وقت یہ الفاظ غالب کا قلم شاید خون کے حرفوں میں لکھ رہا تھا۔

بکہ فغاں مایہ ہے آج	ہر سلحشور انگلستان کا
گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے	زہرہ ہر تار ہو آب انساں کا
جو کہ جس کو کہیں وہ قتل ہے	گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا
شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک	تشنہ خون ہے مسلمان کا
کوئی داں سے نہ آسکے یاں تک	آدمی داں نہ جاسکے یاں کا
میں نے مانا کہ مل گئے پھر کیا	وہ ہی روز ناتن دل و جاں کا
گاہ جل کر کیا کیے شکوے	شورشِ داغ و آہ پناہ کا
گاہ رو کر کہا کیے باہم	ماجرہ ابدیدہ ملے گریاں کا

خطوط میں ایک خط غالب ہی کا ہو جس میں لکھا ہو

"معزل بادشاہ کے ذکر جو بقیۃ السیف ہیں وہ پانچ پانچ روپیہ ہینہ پاتے ہیں،

انات میں جم پیرزن ہیں وہ کنیاں، اور.....

امراۓ اسلام میں اموات گنوا!

پھر ہواں فرست ان کی درج کر کے آخر میں لکھا ہو۔

"قتلہ گواہ قلم اور بھیر اور بہادر گڈھ، بلب گڈھ، اور فرخ نگر کم و بیش میں لاکھ

کی رہائشیں بٹ گئیں، شہر کی مارتیں خاک میں مل گئیں، ہنرمند آدمی کیوں پایا جائے؟"

(اردوئے معلیٰ ص ۲۲)

لیکن جن نگریزوں نے مسلمانوں کو پایہ تخت دلی سے نکالا تھا اور اس طریقہ سے نکالا تھا کہ بقول غالب

"پہاں (دلی میں) باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا"

اور اس خطہ پر تحریر ختم کی ہو کہ دلی میں

”ابھی دیکھا چاہیے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہوا یا نہیں؟“ (ص ۶۶)

اسی دلی سے کچھ فاصلہ پر باندہ کی ریاست جہاں اس زمانہ میں حضرت قاری صاحب تبرؤ کا ایک

مدرسہ تھا، بیان کیا گیا ہو کہ

”جب بغاوت زوروں پر تھی، تو پچھتر انگریز مردوزن تلاش امن میں حضرت قاری

صاحب کے پاس آئے۔“

جس قوم کی حکومت نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا تھا، اسی ظالم قوم کے افراد امن لینے کے لیے اسلامی اخلاق کے ایک قدیم نونے کے سامنے آتے ہیں، مذہبی جنون (غشی ازم) کا بہتان مسلمانوں کے جن غریب ملاؤں کے سر تنہو پا گیا ہو اور آج تک تنہو پا جا رہا ہو، آنکھیں کھول کر دیکھئے وہی ملا کھڑا ہوتا ہو لکھا ہو۔

”ان سب انگریزوں کو، اپنا مدرسہ قاری صاحب نے دے دیا۔“

صرف یہی نہیں کیا یہ انگریز مدرسہ میں آمارے جارہے تھے اور طلبہ و علمائے جن کا مدرسہ سے تعلق تھا ان کو خطاب کر کے قاری صاحب فرماتے جارہے تھے۔

”ان مظلوم اور بے کس انگریزوں کی مدد و حفاظت اور خاطر مدارات لوجہ اللہ

بموجب حکم خدا اور رسول کرو۔“

پناہ مانگنے والوں نے پناہ مانگی ہو۔ ان کو اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر نہیں اللہ اور اس کے رسول (علیہ السلام) کے فشار کے مطابق پناہ دی جاتی ہو۔ یہ اسلامی کردار تھا جس کا نمونہ نازک ترین گھڑیوں میں اسلام اور اسلام کے ایک فینک ملا کی طرف سے پیش ہوا تھا، اور اس کے مقابلہ میں ”سلف بکٹ“ یا خود داری پر فخر کرنے والے انگریزوں کو اسی مدرسہ میں دیکھا گیا تھا کہ

”ڈنکن نامی ایک انگریز اپنی سیم اور ناکتھالڈ کی سمیت چھ ماہ مدرسہ میں پناہ گزین رہا

وہ ایسے مسٹر ڈنکن، اور اس کی بیوی اور اس کی بڑی بیٹنوں سلمان ہو گئے تھے۔“

لیکن جب امن و امان قائم ہو گیا تو بیان کیا گیا ہو کہ چھ مہینے تک سلمان ہونے کا اعلان کرنے والا

یہی انگریز دو تین سال بعد قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، معلوم ہوا کہ اپنے آبائی دین کی طرف

واپس ہو گیا، قاری صاحب نے دریافت فرمایا کہ

”پھر اس وقت تم نے مسلمان ہونے کا اعلان کیوں کیا تھا۔“
جواب میں اسی خود دار انگریز نے اقرار کیا تھا کہ

”حضور! جان کا خوف تھا اس لیے مسلمان ہو گیا تھا۔“

حالانکہ ڈکن کے سوا آپ دیکھ چکے انگریزوں کی کافی تعداد، باوجود عیسائی رہنے کے قاری صاحب
ہی کے مدرسے میں پناہ لیے ہوئے زندہ رہی، اب کی خورش و پوشش کا جہاں تک امکان میں تھا انظم
کیا گیا۔ سوانح نگار نے لکھا ہو اور صحیح لکھا ہو کہ

”یہ اس کی (ڈکن) کی غلطی تھی، مسلمان ہو جانے کے لیے حضرت نے کسی پر کوئی جبر
نہیں کیا تھا، اور نہ مسلمان ہو جانے والوں کے ساتھ بہ نسبت دوسرے انگریزوں کے
کوئی خاص رعایت دہلوا کر آپ کرتے تھے۔“ (ص ۶۳)

یہ ڈکن کی اخلاقی کمزوری تھی کہ بغیر ضرورت کے نفاق کے اس طریقہ کو اس نے اختیار کر لیا تھا جو
اسلامی نقطہ نظر سے کفر سے بھی زیادہ بدتر ہو، باتجربہ مسلمان بنانے کا الزام مسلمانوں پر لگانے والے یہ شاید بھول
جاتے ہیں کہ جبراً اسلام قبول کرنے والا، یعنی دل سے تو اسلام کا منکر ہو، اور زبان سے اس کی صداقت کا
اقرار کر لے، ایسا آدمی کافر ہی نہیں، منافق بن جاتا ہو، سمجھ میں نہیں آتا کہ بجائے کافر کے کسی کو منافق
بنالینا، یہ مسلمانوں کے نزدیک دین کا نیک کام کسی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہو، لیکن آبدی ہی کہتے چلے جاتے
ہیں۔ اسی کو جو دیوانے ہیں باور بھی کر لیتے ہیں۔

حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان انگریزوں کو اٹھادے اس کے رسول علیہ السلام کے فتار
کے مطابق اپنے مدرسہ میں پناہ دی تھی، یہ دعویٰ صرف زبان ہی سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے سوا
اور کسی قسم کی پوشیدہ خرمض اور مصلحت آپ کے سامنے نہ تھی، قدرت کی طرف سے اس کے استہان کا بھی
ایک دلچسپ نظم ہو گیا۔ اسی کتاب میں لکھا ہو کہ قیام امن کے بعد انگریزی حکومت تک جب بری طرح پہنچی،
کہ آئندہ میں انگریزوں کی کافی تعداد مسلمانوں کے ایک ملا کی ہدایت سے قتل ہونے سے محفوظ ہو گئی۔ تو علامہ
کے مکتبہ صاحب کے نام حکومت کا ہوا نہ پہنچا، جس کی نقل کشتی نے حضرت قاری صاحب کی خدمت میں آئندہ بھجوا
اس میں مکتبہ صاحب نے لکھا تھا۔

”ایک لاکھ روپے سالانہ کی جائداد کے آپ متو سمجھے گئے ہیں۔“

پڑے۔ یکے بعد دیگرے دودھ شادیاں آپ کی ہوئیں، بکثرت بال بچے ہوئے، پانی پت کے خوشحال گھرانوں میں آپ کا بھی شمار ہوتا تھا، اچھا کھاتے، اچھا پیتے، اچھا پہنتے رہے، اور خدا کا وعدہ ”لحق من رزقک“ پورا ہوتا رہتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق میں اتنی کافی کشائش کی گئی تھی، کہ دس پانچ کے سوا کبھی کبھی لوگوں کو لکھے پڑے بغیر قاری صاحب نے ہزار ہزار روپے تک بطور قرض دیئے۔ لطافت اور نفاست پسندی آپ کے جلی اقتضاؤں کے لازمی اجزاء تھے۔ میٹھی بھی ہوئی چار پائی کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ذہنی تنہام مختل ہو جاتا ہے اگر کوئی چیز بے ترتیب نظر آتی ہو، ایک طرف طبعی لطافت پسندی کا حال یہ تھا، کہ لوٹے کی ٹونٹی سے پانی پینے والوں کو آپ ٹوک دیا کرتے تھے، فرماتے کہ پیالہ میں پانی نکال کر پینا زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ لیکن ان ہی قاری صاحب کا یہ قصہ بھی لوگ نقل کرتے ہیں۔ ایک مسلمان بھنگی عبداللہ نامی پانی پت میں تھا، نماز کے لیے مسجد بھی آتا تھا، مسلمان اس کو روک تو نہیں سکتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ مسجد کے لوٹوں کو چھپا دیا کرتے تاکہ عبداللہ ان میں وضو نہ کرنے پائے۔ اس حال کا احساس قاری صاحب کو بھی ہوا۔ بیان کیا کہ ایک دن مسجد میں جب لوگ بھرے ہوئے تھے، آپ نے آواز دی۔

”میاں عبداللہ! کوئیں سے تازہ پانی کا ایک لوٹا بھر کر لاؤ“

عبداللہ نے حکم کی تعمیل کی، اسی کے لائے ہوئے پانی سے قاری صاحب نے وضو کیا۔ پھر ایک دن یہ کر کے بھی دکھایا کہ عبداللہ بھنگی کو پکار کر بلا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بھئی! ذرا پانی تو لاؤ۔ عبداللہ نے بھی غضب ہی کر دیا۔

انگلیاں ڈبوتا ہوا ایک پیالہ بھر لایا، قاری صاحب نے فرمایا کہ بھائی! یہ پانی تو زیادہ ہے، کچھ تم چلے پی لو، چند گھونٹ جب عبداللہ پی چکا تو اسی کے جھونٹے پانی کو جو پیالہ میں رہ گیا تھا، مسجد کے مسلمانوں کے سامنے قاری صاحب کو دکھا گیا کہ بخندہ پیشانی نوش فرما رہے ہیں۔ آج چوتہ چھات کے خلافت کو مشنوں کا ایک سلسلہ ہے جو ملک کے طول و عرض میں جاری ہو رہی ہے، یہ داستان کسے سنائی جائے، کہ بنی نوع انسانی کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام، اسی ملک میں کیسے کیسے منونے کر کے لوگوں کو دکھائے تھے،

دھکادی ہوئی انسانیت کو جو گلوں سے لگا رہے تھے، جو گرائے گئے تھے ان ہی کو وہ اٹھا رہے تھے، اُن ان ہی پر الزام لگایا جا رہا ہو کہ دوسروں کو اپنے نیچے دبائے ہوئے تھے۔

الغرض ہندو مسلمان انگریز اور انچوں نیچوں کے متعلق یہ اور اسی قسم کے مثالی نمونوں کا ایک دراز سلسلہ تھا جسے تقریباً (۸۶) سال کی عمر تک حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان میں پیش فرماتے رہے، مولانا حالی جو ان کے خاص عقیدت مند تلامذہ میں ہیں، ارقام فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کو بڑوالی مسجد میں وعظ کئے کا دستور تھا، قاعدہ تھا کہ وعظ کرتے ہوئے فرماتے۔

”باقی انشاء اللہ آئندہ ہوگا“

لیکن آخری جمعہ جس کے بعد دُنیا نے پھر آپ کا وعظ نہ سنا، ختم وعظ کے بعد خلافت دستور پر فقرہ سُنا گیا۔

”باقی بشرطِ زندگی“

مسجد سے گھر آئے، بیچش کا دورہ پڑا، شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا، مقامی اطباء کے سوا دیکھا گیا کہ سرمدانے پر حضرت والا کے ہمارا جہ پیار کے معارج خصوصی ڈاکٹر کریم اثر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں قلابی حساب نے کھول دیں، ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر فرمانے لگے۔

”کیوں نہ ہو آخر محبت ہی تو ہو“

دلی سے بھی دو آئی، یونانی اور ڈاکٹری مشورے کے تحت علاج میں زور دینا ممکن تھا، لگایا گیا، درجن کا دن تھا، حصر سے کچھ پہلے پیر بقار اللہ صاحب کا بیان ہو کہ مولانا حالی تو زار و قطار رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ قاری صاحب کا رشتہ ناسوتی بیگل سے ٹوٹ گیا۔

”میں نے فوراً حضرت کے دونوں قدم چوم لیے“ (ص ۲۹)

یوں اللہ کا یہ بندہ ۱۳ ستمبر ۱۸۹۶ء مطابق ۵ ربیع الثانی ۱۳۱۴ھ کو جہاں سے آیا تھا، چلا گیا۔

اب مسلمان ان ہی پرانے مدرسوں کے ان نمونوں کو ان لوگوں میں تلاش کر رہے ہیں جن میں کہ بجائے انسانیت کے اپنی قوم، اپنے وطن، اپنی زبان، الغرض اپنی خودی کے عشق کی آگ بھڑکا دی گئی ہو۔ پتھر کے لفظ کا ایک خوش نالفاظ ہر قوم کے ہاتھ میں تھا دیا گیا ہو، حق و ناحق، راستی و ناراستی، بھلائی اور بُرائی کے سارے معیار ختم کر دیے گئے ہیں، ”پتھر کے اس لفاظ میں جو کچھ بند ہو، چونکہ ہمارا ہو، اسی لیے اس پر

سفر مصر

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

(مترجمہ عتیق الرحمن سنہجلی)

دوشنبہ ۲۸/۲/۴۰ - ۵/۳/۴۱

آج ہم حسب وعدہ رسالہ ازہر کے دفتر گئے اور ماہِ آخرِ عالم کا ایک نسخہ ریویو کیلئے استادِ فریدی کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے تبصرہ کا وعدہ کیا اور کتاب کے چند اوراق الٹ پلٹ کر دیکھے۔ فہرست مضامین پر نظر ڈالی اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔

تھوڑی دیر کے بعد استادِ محمد فواد عبدالباقی بھی آگئے اور اپنی کتاب "تیسیر المنفعة بکتابی مفتاح کنوز السنۃ والمجموع المنہرس" کا الفاظِ الحمد یث البنوی کے دو نسخے، ایک راقمِ سطور کے لئے اور ایک علامہ سید سلیمان ندوی کے لئے ہدیہ کئے۔

شیخ محمد الغزالی سے ملاقات

شیخ محمد الغزالی سے ملنے کی بہت خواہش تھی اور انخوان کی ایک اہم شخصیت اور مصر میں تحریکِ اسلامی کے ایک ممتاز اہلِ علم ہیں۔ آج ان سے ملاقات ہوئی یا یوں کہوں کہ "الاسلام والارض والاقتصاد"۔ "الاسلام والمناہج الاشتراکیۃ" اور "من ہنا نعلم" کے ضعف سے ملاقات ہوئی۔ آج اس شخص سے ملنا ہوا جو انخوان کی جماعت کو صحیح علمی اور روحی غذا اور تحریکِ اسلامی ادب بہم پہنچاتا ہے۔ اور مجھے اس ملاقات سے واقعہً مسرت ہوئی۔ کیونکہ میں نے اس شخصیت میں ایک صاحبِ صلاح، صاحبِ علم، زندہ دل، روشن دماغ اور ایک

شگفتہ روانسان کو پایا۔ اور معلوم ہوا کہ ہم دونوں میں ہر ایک دوسرے کو اس کی کتب و سائل کے ذریعہ پہلے سے جانتا پہچانتا ہے اور ایک دوسرے کے افکار و نظریات سے بھی واقف ہے۔ آج انھیں جامعہ ازہر میں وعظ کنا تھا کیونکہ ازہر کے شیوخ اور واعظین سیدنا حسینؑ کے جشن ولادت کے سلسلہ میں دینی تقاریر فرمایا کرتے ہیں چنانچہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوئے۔

مصر میں ان ایام میں سیدنا حسینؑ کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔

جشن ولادت حسینؑ | اس لئے آج کے دن اگر کوئی قاہرہ میں نیکے گاتو سے رنگ برنگ کی روغنیاں، پھول، پنکھڑیاں، مسٹھائیاں اور جیسے جلوسوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آئے گی یہاں کا منظر کھینچا جائے تو کچھ اس قسم کا ہوگا۔۔۔ یہاں ایک آدمی کھڑا فقرا، کور وٹیاں تقسیم کر رہا ہے اور فقرا اور غیر فقرا سب اس پر بڑی طرح پلے پڑ رہے ہیں۔۔۔ وہاں ایک نہایت شاندار محفل آراستہ ہے۔ دکانیں مارے سجادت کے دہن بنی ہوئی ہیں اور سڑکیں روشنی سے بھرا ہوا قاہرہ میں جس طرف بھی جائیے آپ کو اہل دیہات کے مجمعے اور جھگڑے نظر آئیں گے جو

تہا ان سیدنا حسینؑ کہلاتے ہیں جو شہید مظلوم کی خود ساختہ عید میلاد پر خوشی منانے آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض آپ کے سر مبارک کے مدفن کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور انھیں اس سے کوئی مطلب نہیں بلکہ یہاں کے اکثر اہل علم کو بھی اس سوال سے کوئی مطلب نہیں کہ قاہرہ میں سر مبارک کیسے پہنچ گیا؟ کب آیا؟ کہاں سے آیا؟ اور اس شہرت کی آیا کوئی تاریخ اہل ہے بھی یا نہیں؟ بس لوگوں میں جو کچھ مشہور ہو گیا ہے اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنے دین کی بنیاد رکھتے ہیں بلکہ اس سلسلہ میں ایک اور عجیب قصہ بھی مشہور ہے۔ وہ یہ کہ ایک عورت نے اپنے لڑکے کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کیا اور حضرت حسینؑ کے سر کی جگہ اس سر کو رکھ کر آپ کا سر مبارک برکت حاصل کرنے کے لئے مصر لے آئی۔ اس قصہ کی بنا پر اہل علم خود اس عورت کی بھی بزرگی کے قائل ہیں اور اس کی قبر کی بھی اسی طرح زیارت کرتے ہیں جو مدفن راس کے قریب ہی ہے۔

سینہ ۲۵/۴/۷۰ء ۲۶/۴/۷۱ء

آج صبح اٹھا تو طبیعت سست تھی اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ رات میں نے اپنا مقالہ

”اسمعی یا مسر تیار کیا اور اس نے ذہن و دماغ کو کچھ اس طرح پھوڑ لیا کہ بے خوابی کی شکایت ہو گئی۔
ایسی صورت میں مجھے اکثر یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نیند بہت دیر میں آتی اور پھر نیند پوری
ہوئے بغیر آنکھ کھل گئی۔

عصر کو ہم نے استاذ محب الدین الخطیب صاحب الفتحیت ملنے کے لئے جزیرۃ الروضۃ کا قصد
کیا۔ الفتح اور صاحب الفتح سے ہمارا تعارف کافی پرانا ہے۔ تقریباً بیس سال سے ہم اُن سے واقف
ہیں جبکہ علامہ سید تقی الدین الملای رحال ڈاکٹر ہلالی) سے ہم (ندوہ میں) پڑھتے تھے، اُس وقت الفتح
طلباء ندوہ کی انجمن اصلاح میں نیز خود ہمارے گھر آتا تھا اور ہم اُسے بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے
دیکھتے تھے۔ اُن دنوں اس میں امیر شکیب ارسلان اور استاذ ہلالی صاحب کے منامین خاص طور پر
شائع ہوتے تھے اور خود مجھے اور میرے رفیق استاذ مسعود عالم ندوینی (مرحوم) کو بھی اس میں لکھنے کا
شرف حاصل ہوا ہے۔

یہ بے کئی مقالے اُن دنوں اس میں شائع ہوئے جن میں سے ایک مقالہ ”لسان العصر“ تھا۔
اس مقالہ میں میں نے اکبر آبادی مرحوم کے اُن اشعار کو عربی میں نقل کیا تھا جن میں موصوف نے
استہزائی انداز میں مغربی تہذیب پر تنقید کی تھی۔ الفتح نے اس مقالہ کی کئی قسطیں شائع کیں۔

میں استاذ محب الدین الخطیب کو بہت پڑھتا تھا۔ میں نے ان کا مرتبہ مجموعۃ الحدیثہ کے کچھ
حصے بھی پڑھے تھے جس کے ذریعہ جدید اسلامی عربی ادب کے نادر نمونوں تک رسائی ہوئی اور
امت سے نوزیدادہوں سے تعارف حاصل ہوا۔ علیٰ ہذا الزہراء کی جلد میں بھی نظر سے گزری تھیں۔

ہم جزیرۃ الروضۃ پہنچ گئے، جو کہ شہر کے ایک سرے پر واقع
استاذ موصوف کے ساتھ ہے اور استاذ محب الدین الخطیب سے ملاقات ہوئی۔ استاذ

نے اپنا وہ دور یاد دلایا جب زندگی میں شباب کا رنگ تھا اور وہ اُسے عمر پر بڑھاپے کے داغ
نہیں لگاتے میں نے دریافت کیا کہ الفتح کا کیا حال ہے؟ کہا کہ جب سے اس شہر میں حامل قرآن
نجم قرار پا رہا ہے اور ایک نجم کی طرح اس کے ساتھ تلاشی اور سزا کا معاملہ شروع ہوا ہے اُس وقت
میں نے الفتح بن کر ڈایا ہے۔ موصوف کا اشارہ اِخوان کی تلاشیوں اور ان پر تشدد کی طرف
تھا۔ استاذ موصوف کہنے لگے کہ اس سوسائٹی میں ہمارے خیالات فٹ نہیں ہوتے اور اس

بنا ہر گویا ہم اس سوسائٹی کے لئے جنبی ہیں۔

شیخ احمد عثمان نے موصوفت سے میری یہ خواہش ظاہر کی کہ میں یہاں کے مشاہیر اہل قلم اور
ارباب ادب کے ساتھ ایک محبت چاہتا ہوں تاکہ اخلاقی اور دینی حیثیت سے ان کا جائز وے سکول
انہوں نے کہا کہ ان اداہار کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ وہ ایکٹریں اور ایکٹری کی کامیابی یہ ہے کہ اس کے سپرد
جو پارٹ کیا جائے اُسے وہ نہایت چابکدستی کے ساتھ ادا کر دے۔ مثلاً اُسے اگر بادشاہ کا پارٹ
دیا گیا ہے یا وہ خود بادشاہ کا پارٹ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اُسے اس قدر کمال کے ساتھ ادا
کرے کہ دیکھنے والا اُسے فی الحقیقت بادشاہ سمجھ لے پس اسی مثال سے ادیبوں کو سمجھ لیجئے کہ
ان میں سے کوئی اگر فلسفہ قرآن پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہے تو نہایت شاندار طریقہ پر قرآن
کا فلسفہ پیش کر دیتا ہے یا مثلاً اگر سیرت نبوی پر کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسے ہی مجدد
انداز میں یہ بھی لکھ دیتا ہے اور پھر اسی بلاغت و مہارت کے ساتھ شاہان دنیا میں سے کسی
بادشاہ کی خوشنودی کے لئے بھی ایک کتاب اس بادشاہ کی سوانح پر اُس کے قلم سے نکل جاتی
ہے یا اور کوئی ایسی تصنیف کر دیتا ہے جو اسلامی اصول اور دینی روح کے سراسر مغایر ہوتی ہو۔
فرمانے لگے کہ ایک ثقہ آدمی نے بذات خود مجھے اپنی اور ایک ایسے بلند پایہ ادیب کی گفتگو سنائی
جو اکثر اسلامی موضوعات پر لکھتے رہتے ہیں۔ اس گفتگو میں اُن ادیب صاحب نے فرمایا کہ
”اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مع میں تشریف لے آویں اور یہاں مکمل اسلامی نظام رائج
کرنے کی کوشش کریں تو میں وہ بہا شخص ہوں گا جو آپ سے بڑے کے لئے نکلے گا۔“

محب الدین الخطیب صاحب نے جو تصویر پیش کی ہے وہ بلاشبہ بالکل سچی ہے اور آج کے
اُن اکثر ادباء و مصنفین پر صادق آتی ہیں جنہوں نے منہم بلکہ بہت سے اسلامی ملکوں میں اسلامی
موضوعات پر لکھنا ایک پیشہ بنا لیا ہے۔

شیخ محمد الغزالی کے ساتھ

چهار شنبہ یکم جمادی الاولیٰ سنہ ۱۴۱۲ھ

آج شیخ محمد الغزالی کی طاعت گئے بڑی محبت اور گرم جوشی سے ملے بکان ویر گفتگو رہی۔

گفتگو مختلف علمی و دینی موضوعات پر تھی۔

ہم نے موصوف سے کہا کہ آپ کے یہاں کے فلاں فلاں بعض اہل قلم جو نظام اسلامی پر طعن و تنقید کرتے ہیں اور اسلامی روح، اس کے اصول اور اساسات کو نشانہ بناتے ہیں حالانکہ وہ دینی ماحول کے پروردہ اور دینی تعلیم یافتہ ہیں۔ تو اس ردِ عمل کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ ان کے ذاتی حالات اور نجی تجربات کا نتیجہ ہے جیسا کہ اکثر ملکوں میں اس طبقہ کو یہ چیزیں پیش آتی ہیں؟

شیخ غزالی نے ہمارے اس خیال کی تصویب کی اور کہا کہ میں ان مؤلفین میں سے ایک سے ذاتی طور پر واقف ہوں وہ ازہر میں میرے ہم درس اور دوست رہے ہیں۔ ایک دینی جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور اس خاندان کا گویا ایک فرد تھے۔ ان کی زندگی تنگدستی اور پریشانی کی تھی جبکہ ان کے بعض دینی بھائی آرام اور رفاهیت کی زندگی گزار رہے تھے لیکن ان میں سے کسی نے ان کی کوئی مالی امداد نہیں کی اور کسی بڑے یا چھوٹے کی طرف سے انھوں نے دوستانہ یا رفیقانہ برتاؤ تو کیا، عام انسانی بہمدردی اور غم خواری کا برتاؤ بھی نہیں دیکھا۔ اس چیز نے انھیں دینی سوسائٹی اور رجال دین کی طرف سے بدظن کر دیا۔ اور ان کا خیال یہ ہو گیا کہ اگر ملک میں اسلام کا اقتدار ہوا اور اسلامی نظام یہاں رائج ہوا تو اسی جماعت کا امیر یا اسی جیسا کوئی دوسرا شخص وزیر خارجہ یا وزیر مال ہوگا لہذا اس سے بہتر تو یہی ہے کہ وزارت کسی لادین شخص کے ہاتھ میں رہے۔

شیخ غزالی کی یہ بات واقعہً ایسے اکثر ادیبوں کے حال پر صادق آتی ہے جن کا نشوونما دینی ماحول میں ہوا مگر بعد میں اس سے باغی ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ آدمی جب زیادہ ذمی شعور اور ذکی احساس ہوتا ہے اور پھر ایسے تلخ تجربات سے گزرتا ہے تو قدرتی طور پر اس میں ایک سخت قسم کا ردِ عمل اور ایک شدید فکری بغاوت رونما ہوتی ہے۔ اشتراکیت کے بانی کارل مارکس اور اس جیسے دوسرے انقلابیوں کے باغیانہ اندکار ایسے ہی تجربات و واقعات کا نتیجہ ہیں!

اس کے بعد موضوع بدل گیا اور گفتگو کا رخ یونیورسٹی کی تعلیم، رجال تعلیم اور بعض اہم

مصنفین کی طرف پھر گیا۔

شیخ غزالی نے نہایت افسوس کے ساتھ بیان کیا کہ ان لوگوں میں سے بہت سے حضرات جو علم و ادب کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتے ہیں اور جن کی معلومات اور مطالعہ بہت وسیع ہے حتیٰ کہ ان کو اگر انسائیکلو پیڈیا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور انہوں نے اسلامی تاریخ، اسلامی تمدن اور اس کے مختلف ادوار پر ایسی تصانیف کی ہیں جو بڑی علمی قدر و قیمت کی حامل ہیں لیکن عملی پہلو سے بالکل صفر میں۔ ان کے اندر دینی ارکان و اعمال کا کوئی خاص اہتمام حتیٰ کہ نماز کا خیال بھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں مرتبہ کا مذہب اختیار کر کے اعمال کو غیر اہم نہ سمجھنے لگیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تعلیمی نظم دینے اور ایسی تعلیم گاہوں کا بست و کشاد ان کے حوالہ کرنے پر جن کا مقصد دینی اور تمدنی تعلیم کو جمع کرنا اور ایسے اشخاص پیدا کرنا ہے جو دینی تعلیم اور عصری تعلیم کا سنگم بنیں۔ ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں۔

شیخ غزالی نے اذہر کے تعلیمی نظام پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہاں اسلام کے اذہر کا تعلیمی نظام اصول و مقاصد اور سیاسیات و کلیات سے زیادہ فروع اور اختلافی مسائل پر توجہ کی عاقبتی ہے اور کہا کہ اذہر کی دینی ثقافت نہایت تنگ اور کمزور ہے! میں نے کہا اذہر کی وہ خصوصی ثقافت کیا ہے جسے فقہاء اذہر کا اقتیاز سمجھا جائے؟ شیخ نے جواب دیا کہ علوم لغویہ اور دور مباحثی کا فلسفہ!

اس باب میں ہم دونوں کے خیال میں اتفاق پایا گیا کہ مکمل دینی اصلاح دین کی کلی دعوت کی دعوت کے لئے اختلافی مسائل سے احتراز ضروری ہے۔ شیخ غزالی نے فرمایا کہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں اپنی تحریروں میں ایسے اور مذہبی اختلافات مسائل میں جن میں دو رائیں ہو سکتی ہیں دامن بچھا کر نکل جاتا ہوں۔

ہم دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ اختلافی مسائل میں پڑ کر اُترت کی نشاۃ ثانیہ ناممکن ہے۔

شیخ نے بطور بذراستی کے فرمایا کہ کہیے آپ کی کیا رائے ہے اگر ایک شخص ایک کتاب لکھے اور اس کا نام رکھے »انحاض الامۃ بمسئالۃ النقرۃ خلف الأئمہ«

پرہیز کے متعلق | پردہ کے مسئلہ میں شیخ غزالی کی رائے یہ ہے کہ چہرہ کھولنے اور ڈھانپنے میں راہ وسط و اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے یعنی صرف شرعی پردہ شیخ غزالی کی رائے | ہونا چاہئے تاکہ ہماری خواتین دینی جدوجہد اور اس سلسلہ کی ضروری خدمات میں حصہ لے سکیں۔

اس سلسلہ میں انھوں نے اخوان کی دینی بہنوں کا ذکر کیا کہ اخوان کی گرفتاریوں کے زمانہ میں انھوں نے گرفتار شدگان کے خاندانوں کی کیسی مدد کی۔ انھوں نے کہا کہ یہ خواتین اسی گرفتار شدگان اور ان کے خاندانوں کے درمیان تنہا واسطہ تھیں۔ اگر یہ نہ ہوتیں تو ان خاندانوں کو بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا۔ شیخ نے کہا کہ ہم نے اپنی ان بہنوں کے لئے ایک اس طرح کا سائبر لباس ضروری قرار دیا ہے جیسا (مثال کے طور پر) راہبہ عورتیں استعمال کرتی ہیں۔

دینی جوش اور جذبہ جہاد | ایسے ہی ہم نے ایک اور مسئلہ میں گفتگو کی جو تمام اسلامی جماعتوں اور دینی تحریکات کے کارکنوں کے لئے ایک وائٹا رکیسے قائم رکھا جائے | ہم سلسلہ سے وہ یہ کہ دینی جوش اور جہاد و قربانی کے جذبات

ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتے۔ ان میں مد و جزر ہوتا رہتا ہے اور کبھی کبھی بالکل سرد ہو جاتے ہیں جس سے جماعت کی زندگی اور اس کی سرگرمی پر اثر پڑتا ہے۔ پس کیا سورت ہو کہ ہم کے بعد جزر کی حالت پیدا نہ ہو اور حرارت برودت میں تبدیل نہ ہو؟

اس مسئلہ کے حل کے لئے بعض اہل تجربہ ذکر کی اور جماعت کو روحانی غذا دیتے رہنے اور ایسی باتیں گوش گزار کرتے رہنے کی ہدایت کرتے ہیں جو دینی جذبات میں گرمی اور تیزی رکھیں۔

ہم حال دینی جماعتوں کے لئے اس پہلو پر توجہ رکھنا بہت ضروری ہے یہی چیز جماعت کی زندگی کا چشمہ اور اس کی قوت کا منبع ہے!

اس گفتگو کے بعد ہم نے اجازت چاہی اور قریبی ملاقات کے وعدہ پر خدمت فرمے!

ایک فلسطینی بزرگ کی خدمت میں

عصر کے بعد ہم اپنے رفیق سید بسیم شریف فلسطینی کے جدا مجد شیخ عارت بن عبد الرحمن الشریف کی زیارت کے لئے گئے۔ شیخ سابق میں اثرات فلسطین کے معتمد اور مسجد قصلی کے مدرس تھے۔ شیخ کی عمر اس وقت پچانوے سال کی ہے۔ اپنی آل اولاد کے ساتھ "معراجہ بدہ" میں پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم ہیں۔ نہایت گرم جوشی اور اکرام کے انداز میں ملے اور بار بار بڑی محبت کے ساتھ فرماتے تھے: آپ لوگوں میں میں نے اسلام کی خوشبو پائی۔

ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے منہ سے یہ فقرے سن سن کر

المسجد حزین مسکین! ہائے مسجد قصلی غم اور کس مہر سی کے ماتم میں ہے!

المسجد مخزون! ہائے مسجد قصلی غم کیسے ہے!

ہمارے دل بہ آئے تھے۔ ان کی زبان سے یہ فقرے نکلتے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ — واقعی فلسطین کا زخم بھرنے والا نہیں ہے!

شیخ نے مسجد قصلی، حرم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان دونوں کے انوار و برکات اس قدر بیان کئے کہ ہمیں ان مقامات مقدسہ کی زیارت اور وہاں نماز پڑھنے کا غیر معمولی اشتیاق ہونے لگا۔ ہم نے شیخ سے دعا کی درخواست کی اور اجازت چاہی اور وہ باوجود اس کبر سنی کے ہمیں رخصت کرنے تھوڑی دیر نشرین لائے!

اصرار بھی ہمارا قدرتی حق ہو، آج افریقہ کے صحرائی مردم خور باشندے بھی "کچر" کے اسی لفظ میں بند کر کے اپنے آباؤ اجداد کی ساری ناکردنیوں کو گردنی قرار دینے پر اصرار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی کچری مسلمانوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، خوش خیالوں کا ایک گروہ ان کو دیکھ کر شاید وقتی خوش فہمیوں کا شکار ہو رہا ہو، سمجھا جاتا ہو کہ "اسلامیات" یا "مسلمیات" پر خدا کا شکر ہو اب ہمارے اندر بھی فخر کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن کچریت کی وجہ سے اسلام کی صداقت پر اصرار سوچنا چاہیے واقعی اسلام کی صداقت پر اصرار ہو اللھم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها

انتخاب

اسلام کا اہم کردار | برطانوی مفکر مسٹر آرنلڈ جے ٹون بی نے اپنی کتاب سویٹز لین آف ٹرائل میں امتحانات کیا ہے کہ شراب اور نسلی امتیاز کی مخالفت اسلام کے دو بڑے امتیازی نشان ہیں، وہ لکھتا ہے کہ :-

”انتہائی مدبرانہ قسم کی انسدادی تدابیر جو خارجی جہاد و ردِ باؤ کی مدد سے کسی قوم پر ٹھوس جاتی ہیں وہ سماجی برائیوں سے اس وقت تک نجات نہیں دلا سکتیں جب تک کہ اس قوم کے دلوں میں ان برائیوں سے نجات پانے کی خواہش اور اس خواہش کو ان میں بروے کا لانے کا جذبہ بیدار نہ کر دیا جائے۔ روح کو منقلب کرنا ایک ایسا کام ہے جس کی توقع اہل مغرب کی اہلیت سے نہیں کی جاسکتی اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اسلام آڑے آکر مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اہل مغرب کو ہزار تجربہ کے بعد جو چیز اسلام میں نظر آ رہی ہے وہ خود مسلمانوں کو نظر نہیں آتی مغرب کے مفکرین اسلام کو مستقبل کے لئے ایک محفوظ سرمایہ سمجھتے ہیں مگر خود مسلمانوں کو خبر نہیں کہ ان کے غزانہ میں نہ رواجِ اہر کی کتنی مقدار موجود ہے۔“

سرمشی نے ... فرمایا کہ ہندی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک **عربی مدارس** اسے سنسکرت سے الگ کرنا چاہتے اور اس کے روپ میں نہ ڈھالا جائے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ سنسکرت کو ابتدائی درجوں میں داخل کرنا چاہئے خاص طور پر ریٹرویکولیشن اور انٹرمیڈیٹ میں اگر اس میں بُرا ماننے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی ایک خیال ہے اور ہم شخص اپنے اپنے خیالات کا مالک ہے، مگر ہم کہہ سکتے ہیں تو صرف یہ کہ ہندوستان کے مسلمان عربی مدارس کی اہمیت کو محسوس کریں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسلمانان ہند کی بقاء، ملی و رنگہ مول کی بقا پر منحصر ہے۔ یہ حقیقت مسلمانوں کی نظروں

سے پوشیدہ رہی، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ان مدارس سے صرف مولوی پیدا ہوتے ہیں جو مفت کا کھاتے اور بیکاری کی زندگی بسر کرتے ہیں مگر آج ان عربی مدارس اور ان کے بڑھے ہوئے مولویوں کی قدر معلوم ہوگی کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات کچھ ان ہی کے دم قدم سے قائم ہیں۔ ہم خود کہا کرتے تھے کہ بلا سوچے سمجھے خالی قرآن کریم کی تلاوت کرنا قطعاً بے معنی ہے لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ ایسا پڑھنا بھی فائدہ دے خالی نہیں ہے۔ کم از کم یہ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے مسلمانوں کا تعلق قائم ہے اور وہ الفاظ کے سارے ہی اسلام سے وابستہ ہیں۔ ہندوستان کی حیاتی ذہنیت مسلمانوں کو ختم کر دے گی، اگر انھوں نے عربی زبان، عربی مدارس اور قرآن سے کوئی دلچسپی نہ لی، ایک وہ ہیں جو مردہ زبان کو حلق سے اتار رہے ہیں، ایک ہم ہیں جو زندہ زبان اور زندہ مذہب کی طرف سے مایوس ہیں کاش مسلمان عربی مدارس کی قدر کریں اور ان کی خدمت کو ایک بہت بڑا جہاد سمجھیں۔ (المجمینہ)

اعظم گڑھ ۲۱ فروری۔ آج وزیر مال یو پی شری چرن سنگھ نے یہاں امید افزا ریسرچ سے ۵۰ میں دو رکعاتوں کے ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں بندروں کو دہوتا نہیں مانتا۔ بندر فصلیں برباد کرتے ہیں۔ میری رائے میں انھیں ماڑ ڈالنا چاہئے اور میں نے ایک تجویز حکومت میں پیش کی ہے۔ رام چندر جی کی فوج کا سپہ سالار کہتی تھاجس کی ذات کبھی بڑھکتی ہے جس کے معنی بندر کے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک ذات ناگ ہے جس کے لفظی معنی سانپ کے ہوتے ہیں لوگوں نے محض توہم پرستی کی بنا پر بندروں کا تعلق ہنومان سے کر دیا جو غلط ہے (خبر)

بڑی امید افزا ہے وزیر مال صاحب کی یہ تازہ لغوی اور تاریخی ریسرچ جو نصابوں کی سلسل اور کئی سال تک عظیم الشان بربادی کے بعد ہی ہو سکی۔ شاید کہ ذبیحہ گائے کے سلسلہ میں بھی کوئی ریسرچ اس کی اندھا دھند بندش کے نتائج دیکھ لینے کے بعد ہو سکے :

اُردو نواز لکشن نقیب کانگریس معاصر قومی آواز کے اسٹان رپورٹر کی روایت ہے کہ جب ۲۱ فروری کو بجٹ ایجنٹ میں وزیر مالیات یو پی نے یہ فرمایا کہ اتر پردیش سرکار مانتی ہے کہ اس پرویش میں اُردو بھی بولی جاتی ہے اور بہت سے بچوں کی مادری زبان ہے۔ اور جڈت پنٹ اور ڈاکٹر جمپوزا ننداسی ایوان میں بیان دے چکے ہیں کہ سرکاری دفتر میں

درخواستیں اردو میں بھی دی جاسکتی ہیں تو شری گووند نہا سے (سابق پارلیمنٹری سکرٹری اور موجودہ ام، ال، سی) نے کہا کہ اردو کے بارے میں یہ سرکاری اعلان تو ایکسا کشنی حربہ ہے، اور انھوں نے کہا کہ موجودہ ایکشن میں مسلمانوں نے کانگریس سے زیادہ بھی بے تعلقی کا اظہار کیا ہے تو سرکار نے یہ اعلان کیا۔ اگر پوری تاریخ بے تعلقی مسلمانوں کی طرف سے ظاہر ہو تو ہر کانگریسی قرآن شریف پڑھنے لگے گا۔

اس سے بڑھ کر لطیف و ہنسبستہ داد کسی شاعر کو بھی سر مشاعرہ کبھی کیوں ملی ہوگی! زندہ باد۔ شری گووند نہا سے — یہ اردو نوازی اگر ناکشلی ہی کی پیداوار ہو تو خدا کرے ایکشن روزی ہو اگر نہ!

”ہنگو روزہ اور فروری۔ آج میسور اسٹیٹ ٹیلیگراف کیڈمی **رفتار و رسمت میں موج ہوا کی ہے**“ کا افتتاح کرتے ہوئے راج پرکھ ہڑپانس ہمارا راجہ میور

نے اپنی عمارتی تقریر میں کہا کہ اس سیاسی آزادی جس پر چلنے کے بعد اب ہم کو سب سے پہلی فکر اپنی ذاتی و اخلاقی فلاح کی کرنی چاہئے۔ اور اس ذہنی و اخلاقی فلاح و بہبود کے پروگرام کے سلسلہ میں ایک بڑا اور انجام دہ کارنامہ کرنے والا اور ناکسا کا ہے۔ (خبر)

مسلمان ہر سیاسی مسابک و مکتب خیال کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ آزاد ہند انھیں کدھر لے جا رہا ہے۔ ان کے اسلامی اخلاق و تمدن پر فرنگی تمدن جتنا ڈاکہ ڈالتا تھا وہ ڈال ہی چکا، اور اب جو دہی بھی کہہ سکتی ہے ہندو تمدن بدی کے دے رہا ہے؟ ڈوم ڈوھا ڈیوں بھانڈوں پنجیوں کے وہ پیشہ جنھیں جاہلیت قدیم سر و پیشانی پر جگہ دے ہوئے تھی اور ہم نے انھیں ٹھکر کر روک کر کے ہمالیہ کے رکھا تھا اب وہ پھر نئے سرے سے سر چڑھنے لگے اور جزو تہذیب و شائستگی بننے لگے ہیں۔ — جمعیت علماء اسلام لیگ (مدراں) مسلم جماعت، جماعت اسلامی، سائے اسلام، دلی ادارے، مونا، اور ادارہ جمعیت علماء خصوصاً کیا اسے اپنا کھلا ہوا فرض نہیں سمجھتے کہ ایسے فتنہ کاغذ و اور ہندو متقابلہ کریں اور سارے ملک کی فضا اگر نہیں بدل سکتے تو کم سے کم اپنے ہی قافلہ کو اس ہلکے آب و ہوا کے اثر سے بچائے رکھیں؟ (صدق جہد)

ناگ پور ۲۰ مارچ ۱۹۴۰ء جنوری کے ادارہ سے — **اصلاح کا واحد طریقہ** کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ڈاکٹر کے۔ این۔ کاٹھورمیزی وزیر **دفاع کی زیر صدارت** CONSTRUCTIVE WORK COMMITTEE مقرر کی ہے اس نے

سفارش کی ہے کہ برسر اقتدار کانگریسیوں اور ان کے حکومت سے باہر کے ساتھیوں میں اختلافات کے اسباب اول الذکر کا بنگلوں میں رہنا قیمتی کاروں میں گھومنا اور مسہ فائدہ طرز زندگی ہے جسے ختم ہونا چاہئے مختصراً یہ کہ وزیر کو مغل دور کے لواہوں کا سارا ہن سہن ترک کرنا چاہئے۔

کہیں یہ سفارشات آئندہ الیکشن میں کانگریس کی گرتی ہوئی ساکھ کو قائم رکھنے کے لئے تو نہیں کی گئی ہیں۔ ہمارا گاندھی نے جنگ آزادی کے دوران میں متعدد بار اعلان کیا تھا کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد گورنمنٹ ہاؤسوں کو اسپتالوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور حکومت کے وزراء اور افسران عوام کے آقا نہیں بلکہ ان کے خادم بن کر رہیں گے۔ گزشتہ آٹھ سالہ تجربے نے ہمارا گاندھی کی آرزوں کو گلا گھونٹ دیا ہے۔

وزیر اعظم نہرو شالانہ طمطراق کی کتنی ہی مذہبت کیوں نہ کریں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کی دہلی اور صوبائی راجدھانیاں پچھلے دور کے ان شہروں کی یاد دلاتی ہیں جن میں عیش پسندی کا دور دورہ اور علم و قابلیت کا فقدان تھا۔ سابق راجاؤں اور نوابوں کے ساتھ نا انصافی ہو گئی۔ اگر ان کی عیش پرستیوں کے باوجود ان کی کچھ نیک روایات کا امتزاج نہ کیا جائے تو نہال کے ایک سابق حکمران نے شاہی باورچی خانہ میں اس وقت تک نہک استعمال کرنے کی ممانعت کر دی تھی جب تک ریاست کے ہر شہری کو نہک مہیا نہ کیا جائے۔ کچھ ایسے بھی زمیندار تھے جو دوپہر کا کھانا اس وقت تک نہ کھاتے تھے جب تک گاؤں میں ہر شخص کے لئے کھانے کا انتظام نہ ہو جاتا۔ ان جابر حکمرانوں کے مقابلہ میں ہمارے جمہوری وزراء کا یہ حال ہے کہ شکر پر کنٹرول عائد کرنے سے پہلے بورڈوں شکر ذاتی استعمال کے لئے جمع کر لیتے ہیں اور پٹرول کی قلت کے زمانہ میں سینکڑوں میل کاروں پر بارشیں لے جاتے ہیں تاکہ عوام پر اپنی عظمت کا سکھایاں کیں کچھ وزیروں کو سال میں بچاؤشی روپے فی عدد کی قیمت کے ۳، ۳ فنانس بینوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے لئے خصوصی منظوری دی جاتی ہے۔ سنگ بنیاد رکھنے اور عوام سے رابطہ قائم کرنے کے لئے طویل دوروں کے ام پر وزراء اور نائب وزراء دونوں ہاتھوں سے عوامی خزانے کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کے برخلاف ہم نے نہیں سنا کہ چریل یا ایڈن نے سنگ بنیاد رکھنے اور ایڈریس سننے کے لئے دورے کئے ہوں لیکن یہ باتیں ہندوستانی وزیروں کی

سرگرمیوں کا اہم جزو ہیں، ایک وزیر کے ناگپور سے راجپور یا جھپور کے ہوا کے سفر کا خرچ گیارہ
تور و پیہ تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم ان کے دوروں کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ گاندھیائی فلسفہ کے
علمبرداران و زراپرکتی دولت صرف ہمدردی ہے محض وزراء کی تنخواہوں میں کمی کرنا اور
انہیں معمولی مکافوظ میں رہنے پر مجبور کرنا سادگی کی ایک ادنیٰ نمائش ہے جس سے حالات کی
صلح نہیں ہو سکتی جب تک ان میں یہ احساس نہ پیدا کیا جائے کہ ایک ایک پائی کے ناجائز خرچ کے لئے
وہ خدا اور اسٹیٹ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ صرف ہمتاؤں ہی
سے اس طرز عمل کی امید کی جا سکتی ہے۔

سلطان ناصر الدین احمد قرآن کھد کر اپنا گنوارہ کرتا تھا، روزانہ چولہا پھونکتے پھونکتے تنگ
آکر ایک دن بیگم نے شکایت کی کہ آپ میری مدد کے لئے ایک ملازمہ کیوں نہیں رکھ دیتے جبکہ
حکومت کا خزانہ بھرا ہوا ہے سلطان نے فوراً جواب دیا خزانہ میرا نہیں اللہ کا ہے دوسری مثال
محمود گاہاں قطب شاہ کے دیوان کی ہے کہ جو فقیروں کا پیالہ رکھتا اور انہیں کا لباس پہنتا تھا
اور اپنے اقتدار کو امانت سمجھتا تھا۔

عوام کو کانگریسی وزارتوں سے ایسی ہی دیانتداری اور صاف باطنی کی توقع تھی لیکن
انہوں نے اپنے مسرفانہ راسخاں سے عوام کو ناامید کر دیا اور کانگریس کے وقار کو ملیا میٹ کر دیا
آٹھ سال تک اقتدار کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کے بعد یہ لوگ ایک دن میں نمائشی سادگی کے
ذریعہ عوام کے دلوں میں جگہ نہیں کر سکتے ہیں امید نہیں کہ یہ لوگ کمیٹی کی منشا کے مطابق اپنی روزمرہ
زندگی میں تبدیلی کر سکیں گے، بہر حال یہ ایک اچھی علامت ہے کہ کانگریس کو اپنے زوال کے اسباب
پر غور کرنے کی فرصت تو ملی ہے۔ (دموت)

اعلان

خیر اران الفرقان میں سے اگر کوئی صاحب فاضل کا اہتمام نہ کرتے ہوں اور ان کے پاس
صفحہ ۱۱ کا شمارہ موجود ہو تو قیمت دفتر کو ارسال فرمادیں بعض حضرات اس کے
مطالب ہیں۔

منہج الفرقان

تعارف و تبصرہ

سوانح قاسمیؒ از مولانا سید مناظر حسن گیلانی مہم فیوضہ ناشر دفتر دارالعلوم دیوبند۔
کتابت طباعت اور کاغذ نہایت نفیس الفقان سائز صفحات ۶۱۲ قیمت درج

نہیں (قابل توجہ رہے ہیں)

حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی دہلوی دارالعلوم دیوبند، نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، ان کا کام ان کے نام کو دوام بخش چکا ہے۔ وہ تنہا ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے جتنا بڑا کام کر گئے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں بھی شاید اتنا کام نہ کر سکیں۔ ان کے ہاتھوں اس سرزمین پر ایک ایسا چشمہ فیض جاری ہوا جس سے صد بابا کمال اہل علم و دین پیدا ہوئے اور حدود ہند سے آگے بڑھ کر بیرون ہند کے بھی کتنے ہی تشنہ کا مان علم اس سے سیراب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ مگر عجیب اتفاق تھا کہ اتنے اہل علم کا نورش ہونے ہوئے۔ جن کے قلم سے مجموعی طور پر صد ہا دفتر نکل چکے ہوں گے۔ آپ کی کوئی مفصل سوانح حیات اب تک وجود میں نہیں آئی تھی اور اب خدا کو منظور ہوا تو انہی مفصل سوانح وجود میں آئی ہے کہ اس کی پہلی جلد ہی ۶۰۰ صفحات پر مشتمل ہے جبکہ دو جلدیں اور باقی ہیں۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ضخامت کا یہ عالم جب ہے جبکہ اس کا اصلی ماخذ یعنی مولانا محمد یعقوب صاحب کی لکھی ہوئی سوانح صرف ۲۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ سوانح بھی کتاب کے شروع میں شامل کر دی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس تالیف کو دقیقہ رسی اور نکتہ آفرینی کا شاہکار کہا جاسکتا ہے اور پڑھنے والے کو مؤلف دام مجددہ کی طباعتی اور ذہانت کا لوا ماننا پڑتا ہے۔

اس کی تالیف کا فخر اسی چشمہ فیض کے قابل فخر فیض یافتہ ہمارے آپ کے جانے پہچانے

حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی دامت فیوضہم کو حاصل ہوا ہے۔ یہ جلد صرف حضرت کے ذاتی اور عائلی حالات پر مشتمل ہے۔ جی بہت چاہتا ہے کہ تعارف میں کتاب کی ایک جھلک دکھلا دی جائے مگر پوری کتاب اول سے آخر تک اتنی مسلسل لگتی ہوتی ہے اور اتنے مختلف موضوعات میں پھیلی ہوئی ہے کہ تبصرہ نگار اس کی تلخیص سے عاجز ہے۔

کتاب میں جا بجا توضیح و تشریح کے لئے حواشی کا بھی ایک سلسلہ ہے جس میں زیادہ حصہ حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کے قلم کا ہے جنہوں نے کہنا چاہئے کہ کتاب کو ایڈٹ کیا ہے۔ اکثر حواشی ضروری اور مفید ہیں۔ خاص طور پر صفحہ ۷۷م کا حاشیہ تو قابل دید ہے۔ گو بعض ایسے بھی ہیں جن کو ضرورت بلکہ موردِ نسبت میں کلام کیا جاسکتا ہے۔ خاص کر صفحہ ۷۷م کا حاشیہ۔ خدا کرے کہ کتاب کو قبول عام حاصل ہو اور جلد ہی دوسرے اور تیسرے ایڈیشن کی نوبت آئے جیسی کہ انشاء اللہ توقع ہے۔ مگر آئندہ ایڈیشن کے لئے ایک بات ہم ابھی سے عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ موجودہ فہرست مضامین نہایت تشنہ ہے۔ کوئی صاحب اگر تھوڑی سی محنت کر کے تشنگی کو دور فرمادیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کام کے لئے ضرورت اس بات کی پڑے گی کہ کتاب میں موقع موقع نئے عنوانات قائم کئے جائیں جن کی بڑی گنجائش ہے۔

الجناب مولانا عزیز احمد صاحب قاسمی بی۔ اے (جامعی) ناشر
اسلامی عقائد اور سائنس
 ادارہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند، کاغذ اور کتابت

لمباحات عمدہ صفحات ۵۶، قیمت ۸ روپے

ہمارا دور سائنس کا دور ہے جس کی تحقیقات نے بہت سے لوگوں کے مذہبی عقاید کو بھی زیرِ سوال کر دیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو منہ زلزل کو نہیں ہوتے البتہ ان تحقیقات اور اپنے عقائد میں تطبیق نہ کر سکنے کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کسی صاحب کی تشنگی کے لئے مولانا عزیز احمد صاحب نے یہ رسالہ قلم بند فرمایا ہے جس میں اسلام کے چند بنیادی عقائد وجود باری تعالیٰ، عدم تجسم، خالقیت اور ہر جا موجودیت، عرش علم غیب اور قدرت مطلقہ وغیرہ کو نادر و سائنسی نظریات کی روشنی میں برحق ثابت کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ چاہئے تھا مصنف نے ابتدا ہی میں اس بارے میں تنبیہ کر دی ہے کہ سائنس کے نظریات سے صرف انشہاء کا کام لیا جاسکتا

ہے، بنیاد اثبات نہیں بنایا جاسکتا، کیونکہ یہ نظریات ہر دم تغیر پذیر ہیں۔ اور پھر اسی سے یہ بات بھی نکل آتی ہے کہ ان نظریات کو بنیاد انکار بھی نہیں بنانا چاہئے۔

رسالہ کا انداز تحریر بہت سلیس اور سلجھا ہوا ہے۔ مگر پہلا بحث جس قدر ٹوڈی پائزٹ ہے اگلی بحثوں میں یہ بات نہیں ہے۔ شاید سوالات کی ذمیت اس کی تقاضی ہوئی ہو، اور اسی لئے اچھا ہوتا اگر جوابات سے قبل سوالات بھی درج کرتے جاتے۔

بہر حال موجودہ حالت میں بھی یہ رسالہ کچھ کم مفید نہیں ہے جن کو اشکالات ہوں ان کو اطمینان کے لئے اور جن کو اشکالات نہ ہوں ان کو از دیا و ایمان کے لئے اس کے مطالعہ سے مستفید ہونا چاہئے۔

فقہ الحیث | از مولانا سید صفحہ حسین صاحب محدث دارالعلوم دیوبند، ناشر نور محمد کا رخاۃ تجارت کتب آرام باغ کراچی۔ کتابت طباعت عمدہ کاغذ بہت معمولی بجلد قیمت ۱۲/-
مولانا سید صفحہ حسین صاحب مرحوم کے مشہور رسالہ الجواب التین باعادیث سید المرسلین کو جو دیوبند میں بار اچھپ چکا ہوگا، نئے ناشر نے اس نئے نام سے کتابی سائز پر شائع کیا ہے لیکن اصل نام کی تصریح کے ساتھ ابھر حال یہ اس رسالہ کی اچھی خدمت ہے۔

عرصے سے شائع ہونے کی وجہ سے یہ کتاب غالباً اب کسی تھرے کی محتاج نہیں ہے البتہ ناواقف حضرات کے لئے اتنا تعارف کرا دینا ضروری ہے کہ اس میں مولانا مرحوم نے مختلف ابواب فقہ کے ۱۳۳ مسائل کے احکام کو احادیث سے ثابت کیا ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ مرد و زن کی عام زندگی کے لئے بہت کارآمد مجموعہ ہے۔

بشری | از مولانا سید شاہ عثمان غنی صاحب ناظم امارت شرعیہ صوبہ ہما۔ ناشر غنی بک ڈپو دریا پور پٹنہ نمبر ۱۱۔ کتابت طباعت اور کاغذ بہتر صفحہ ۸۰۔ قیمت ۱۲/-

یہ سیرت نبوی کے موضوع پر ایک مختصر سی تصنیف ہے جس میں پیدائش سے وفات شریف تک کے اہم اہم واقعات اور آنحضرت کے موٹے موٹے دلائل و خصال و عادات کو سبق آموز یا یوں کہئے کہ تبلیغی و تربیتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ مصنف کی توقع کے مطابق مسلمان نو عمروں کی دینی تربیت میں اس سے بہت مدد ملے گی۔

رسول اللہ صلعم کی بیویاں

مرتبہ مولوی عاشق الہی صاحب بلند نہری: ناشر ادارہ اشاعت
دینیات، حضرت نظام الدین اولیا، دہلی کا غذاور کتابت و

طباعت بہتر صفحات ۱۴۴، مجلد قیمت پیر۔ بلا جلد پیر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امت کی امیں ہیں اور براہ راست رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہنے کی بنا پر ان کی زندگیوں میں بقینا امت کی ماؤں بہنوں کیلئے
ایک قابل تقلید اسوہ ہے۔ اس کتاب میں اسی اسوہ کو پیش کیا گیا ہے مگر بہت محفل! ضرورت اس کی تھی
کہ ان کی زندگی کے روزمرہ کے حالات و واقعات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ شاید دوسرے
حصہ میں اس کی کوہلرا کیا جائے۔

فہرست مضامین میں غیر ضروری اجمال سے کام لیا گیا ہے۔ اگر ذیلی عنوانات بھی فہرست میں
شامل کرنے چاہئے تو اچھا تھا۔

حیات النور

مرتبہ جناب سید ازہر شاہ صاحب قیصر کتابت طباعت اور کاغذ بہتر، ۳۶۰ صفحات

مجلد مع گرد پوش قیمت چار روپے۔ ملنے کا پتہ سید محمد ازہر شاہ قیصر، شاہ منزل، دیوبند
فرزندان قاسمی کے لئے یہ سال کچھ عجیب ہی مبارک سال ہے کہ ایک طرف تو عرصہ دراز کے
بعد حضرت بانی دارالعلوم نور اللہ مرقدہ کی سوانح حیات کا روح پرور تحفہ اس سال کے ہاتھوں آیا۔
اور دوسری طرف اسی دارالعلوم کے گل سرسبد حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
کی حیات حبیبہ کے بعض گوشوں اور آپ کے علمی فضائل و کمالات پر ایک نظر افروز مجموعہ بھی مرتب ہو کر
اسی کے ساتھ منصفہ شہود پر آیا ہے۔ اسی مجموعہ کا نام حیات النور ہے۔

اس مجموعہ میں حضرت مرحوم کے بعض خصوصی تلامیذ مثلاً مولانا سید مناظر احسن گیلانی مولانا محمد یونس
بنوری مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی مولانا محمد صاحب الوری حضرت مولانا اعجاز علی صاحب
مولانا قاری محمد طیب صاحب مفتی محمد شفیع صاحب مولانا محمد منظور صاحب نعیمی اور مولانا سعید احمد صاحب
اکبر آبادی وغیرہم نے آپ کے مختلف علمی کمالات اور فضائل حیات پر اپنے اپنے رنگ میں لکھا ہے
اور ان مضامین کو مرتب کر کے حضرت مرحوم کے صاحبزادہ مکرم مولوی سید ازہر شاہ صاحب نے اپنے
ایک افتخاریہ اور ایک مقالہ کے ساتھ حیات النور کے نام سے شائع کیا ہے۔
افتخاریہ کے علاوہ کل تیرہ مقالے ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ پر ایک الگ افادیت رکھتا ہے۔

طلباء اور علماء اور عام تعلیم یافتہ حضرات سب ہی کے دیکھنے کی چیز ہے۔

(نگاہ اولیں بقیہ صفحہ ۴۴)

وہ تھوڑا ہے۔

لیکن اس ذاتی تعلق کے علاوہ حضرت مرحوم کے ساتھ ارتحال کا اصل غمناک اور ملال انگیز پہلو یہ ہے کہ آپ کی ذات صحیح ترین الفاظ میں دارالعلوم کی تعلیمی روح تھی اور اب گویا وہ روح نکل گئی۔ خدا سے کسی اور قالب میں جلوہ گرفتار نہ ہوئے۔ تعلیم اور مطالعہ حضرت مولانا کا اور خدایا بھوننا تھا۔ دن رات کے ۲۴ گھنٹوں میں غالباً ۱۶ گھنٹے ضرور اس میں صرف ہوتے تھے اور یہ حال تو ایام پیری میں تھا جبکہ مجھے قرب کی سعادت حاصل ہوئی۔ بہتہ نہیں قباب میں کیا عالم رہا ہوگا؟

حضرت الاستاذ کے فضائل اخلاق اور علمی کمالات پر اگر تھوڑا تھوڑا بھی لکھا جائے جب بھی ایک مقالہ درکار ہے، ان چند حزن نیک سطوروں میں ان کا احاطہ کہاں کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت تو بس اپنے اور اُن کے رب کریم سے استغاثہ ہے کہ آپ کا بندہ عمر بھر امتحان محنت کرنے کے بعد آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہے، اب آپ اپنی شان کریمی کے مطابق اپنے ساتھ حاملہ فرمائیں اور بعد بوجہ عطا فرمائیں۔ اللھم صانع ہر

ما انت اہلہ انت اہل المغفرۃ و اہل الجود و اہل الکریم و اہل الاحسان

ادارہ الفرقان خود آپ کے ایواندگان میں شامل ہے وہ کسی کی تعزیت کیا کرے۔ صاحبزادگان جن ہر قدرتی طور سے اس صدمہ کا اثر زیادہ ہوگا، ان کی تسلی کے لئے اگر کافی ہو سکتا ہے تو اتنا کافی ہے کہ اس صدمہ میں وہ تنہا نہیں بلکہ ایک عالم کا عالم ان کا شریک ہے:

یاد رکھئے

ہر جہت کے والی چیز سونا نہیں ہوتی! نفاذ اعتماد

تمام مشروبات میں بہت

شربت نشاط امروز

اعتماد کے قابل ہے۔ بہترین مفرح اور نہایت مفید

قیمت فی بوتل (۲۴ اونس) دو روپیہ آٹھ آنے۔ مقامی ایجنٹوں اور اسٹاکسٹوں سے طلب کیجئے۔ ایجنٹوں: (۱) شمشاد حسین رکاب گنج گوندہ (۲) کھڑکی علی بیگ فیض آباد (۳) سید نور الحسن گاندھی نگر بستی

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

اپنے شفیق ترین استاد کی یاد میں

از محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔۔۔۔۔ وَاِنَّا بِکُمْ یَوْمَئِذٍ لِّلْاٰحِقُوْنَ

یہ ناچیز ۲۰ فروری سے کل ۱۱ مارچ تک احباب کے ایک تبلیغی قافلہ کے ساتھ سفر میں رہا۔ اور ۲۰ دن کے بعد آج ۱۲ مارچ کو کھنؤ واپس پہنچا ہوں۔ آج سے تین دن پہلے ۹ مارچ کو ہمارا قافلہ کٹھیار ضلع پورنیہ (بہار) میں تھا۔ وہاں کے مدرسہ دارالعلوم لطیفیہ میں ہمارا قیام تھا، قریباً ۹ بجے دن کا وقت ہوگا کہ مدرسہ مذکور کے مدرس مولانا عبدالرزاق صاحب ایک تار ہاتھ میں لیے نہایت غمزدہ صورت میں دوڑے ہوئے آئے اور بھائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ ”دیوبند سے آیا ہوا یہ تار ہو بہت بڑا حادثہ ہو گیا، میں نے پوچھا کیا خبر ہو؟“ کھنؤ نے جواب دیا اطلاع یہ ہو کہ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی گھڑی کسی کی بھی موت کوئی موجب حیرت واقعہ نہیں ہو۔ لیکن چونکہ حضرت مولانا کی سلاطت کی کوئی اطلاع اس سے پہلے نہیں تھی، اس لیے تھوڑی دیر تو بس تحیر سی کی کیفیت تھی۔ لیکن بالآخر یقین کرنا پڑا، اٹھ کر وضو کیا، کچھ نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے نہایت شفیق والد کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کی۔ کٹھیار سے روانہ ہونے کے بعد کل گورکھپور میں اخبارات میں بھی یہ خبر پڑھ لی۔ اپنے ناظرین کرام سے گزارش ہو کہ وہ بھی حضرت مرحوم کیلئے مغفرت و رحمت اور برقی درجات کی دعا فرمائیں، راقم الحروف پر بھی ان کا یہ احسان ہو گا۔

سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت ایک سرائے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو۔ مسافروں کی آمد و رفت کا اتنا بندھا ہوا ہوا روزانہ ہزاروں بلکہ لاکھوں آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس لیے کسی کا یہاں سے رونق کر جانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے بعض بندے کچھ ایسی افادہ

نصوصیات کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا اس دنیا سے جانا کسی قوم یا جماعت کے لیے واقعہ بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے، اس لیے اُن سے تعلق رکھنے والوں کو اُن کی موت سے غیر معمولی رنج اور صدمہ پہنچتا ہے۔ حضرت اساتذہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے ان ہی بندوں میں سے تھے۔ اس وقت کسی مفصل مذکورہ کی تو گنجائش نہیں صرف چار صفحے کی محدود وسعت کو پیش نظر رکھ کر حضرت محدث کی زندگی کے بعض پہلوؤں کے متعلق چند سطریں الفرقان کے ناظرین کرام کے لیے لکھنا چاہتا ہوں، اس سے انشاء اللہ کچھ اپنے دل کا بوجھ بھی ملے گا۔

حضرت مولانا سے میری ابتدائی واقفیت حضرت مولانا نے اپنے ابتدائی دور ہی میں فقہ اور ادب کی بعض درسی کتابوں پر جو حواشی لکھے تھے اور درس کے انداز میں جو غیر معمولی خصوصیت پیدا کر لی تھی اس کی وجہ سے علمی اور درسی حلقوں میں اپنے ابتدائی زمانہ ہی میں حضرت مولانا کو خاص شہرت اور عظمت حاصل ہو گئی تھی۔ اے ۳۴-۳۵ سال پہلے جبکہ راقم الحروف عربی کی ابتدائی متوسط کتابیں پڑھتا تھا، خوب یاد ہے کہ اس وقت کے میرے بعض اساتذہ حضرت مولانا کی علمی اور درسی خصوصیات کے بہت مذکرے کیا کرتے تھے۔ میں نے پہلے پہل حضرت مولانا کا نام اپنے ان استادوں ہی سے سنا تھا۔

دارالعلوم میں میری حاضری | سوال ۱۳۴۳ھ میں یہ ناچیز دارالعلوم دیوبند گیا اور دو سال اور حضرت مولانا کا تدریسی امتیاز رہا، پہلے سال میں ”ہدایہ اخیرین“ سب سے معلقہ اور دوسرے سال میں ”تفسیر بیضاوی“ سورہ بقرہ جو اس وقت دورہ حدیث کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی، اور ”شامل ترمذی“ مولانا ہی سے سبقاً سبقاً پڑھیں، اس وقت کا اپنا خیال اور اندازہ یہ تھا اور آج اب بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے کہ مولانا مرحوم ان کتابوں کو اس طرح پڑھاتے تھے کہ اگر ان کے مولفین و مصنفین علامہ مرغینانی اور امام ترمذی، اور قاضی بیضاوی، اور امرو، القیس وغیرہ اس پر معلقات مولانا کا درس سنتے تو انھیں یہ دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوتی کہ ان کی کتابوں کا کیسا حق ادا کیا جا رہا ہے، خاص کر ہدایہ اخیرین کا درس تو اتنا ممتاز ہوتا تھا کہ علمی اور درسی ذوق رکھنے والے اہل علم جنھوں نے بار بار ہدایہ اخیرین پڑھائی ہوئی، مولانا کا درس نہ ان کا بھی جی چاہے نہ لگتا کہ ایک دفعہ ہدایہ اخیرین مولانا سے پھر پڑھیں اور بعض حضرات نے ایسا کیا بھی۔

بے پناہ محبت اور بے انتہا مہر و نصرت | حضرت مولانا کا خاص وصف جس میں اب تک انکا کوئی
ثانی نہیں دیکھا گیا وہ انکی بے پناہ محنت اور بے انتہا مصروفیت تھی، میرا خیال ہو کہ دن رات کے
۲۴ گھنٹوں میں دوپہر اور رات کے سونے کے چند گھنٹوں کو نکال کر (جو میرے اندازہ میں ۴-۵ گھنٹوں
سے زیادہ نہ ہوتے ہوں گے) اگر کوئی شخص اس کی کوشش کرے کہ ان کو کسی وقت فارغ اور غیر مشغول دیکھے
تو مبینہ طور پر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ آدمی اپنے وقت کی قدر کرے تو کتنا کام کر
سکتا ہو۔ بلا مبالغہ وہ روزانہ اتنا کام کرتے تھے کہ اوسط درجے کے کام کرنے والے ۴-۵ آدمی
مل کر بھی اتنا کام عام طور سے نہیں کرتے۔

شیخ الادب والفقہ اور صدر مفتی | درسی علوم میں فقہ اور عربی ادب میں حضرت مولانا کو چونکہ
ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند | خاصا خاص مہارت تھی اس لیے دارالعلوم دیوبند سے
تعلق رکھنے والی علمی و ادبی میں عام طور سے ان کو "شیخ الادب والفقہ" کہا اور لکھا جاتا تھا۔
ایک خاصہ تاکیدہ دارالعلوم کے صدر مفتی بھی رہے لیکن بعد میں تدریس اور نظامت تعلیم کی ضروریات نے
دارالعلوم کے بل حل و عقد کو مجبور کیا کہ دارالعلوم کی صدارت افتا کے لیے کسی اور کا انتخاب کیا جائے
اور تدریس اور نظامت تعلیم کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

غیر تصنیف | ہمارے قدیم طرز کے علماء میں علمی روح کے باوجود تحریر پر قدرت اور تصنیف کا اچھا ذوق
رکھنے والوں کی کمی تھی لیکن مولانا مرحوم صاحب علم و درس ہونیکے ساتھ صاحب قلم بھی تھے اور میں شکفتہ
اور لکھنے والوں میں تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا قدیم نام "ابنماہ" القاسم جس دور میں دارالعلوم کی علمی شان
کے مطابق ایک عیاری دینی و علمی ماہنامہ تھا اس زمانہ میں کافی عرصہ تک اس کی ادارتی ذمہ داریاں علماء مولانا
نہ تھیں۔ القاسم کی پرانی جلد میں آپ کے بعض مضامین اب بھی ایسے محفوظ ہیں جو آپ کے
طرز نگارش کا اچھا نمونہ ہیں۔

انتہائی شہرت کے ساتھ انتہائی رعب | طلبہ کے حق میں حضرت مولانا اس قدر شفیع تھے کہ اس کی
مثال نہ لکھی نہ سنی بنام اس کو جو بلا علم پڑھنے میں غلطی اور نیک سیرت ہوتے مولانا ان سے بالکل اپنی اولاد کی
روح منت فرماتے، انکو اوقات مدرسہ کے علاوہ بعض اوقات کئی کئی سبق پڑھاتے، دن میں کئی اوقات خالی نہ
ہوتا کہ اوقات میں پڑھاتے۔ بعد یہ ہو کہ ہم اگر سا فطرتاً ہی ہوتے تو ان کا قرآن مجید سننے کے لیے بھی

وقت نکالتے، اگر کوئی وقت نہ نکل سکتا تو تہجد میں ان کو امام بنا کر ان کا قرآن سنتے۔ واقعہ یہ ہو کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ان کو حلبہ کے ساتھ حضرت مولانا کی محبت و شفقت کا اس زمانہ میں کسی طرح اندازہ نہیں کرایا جاسکتا لیکن آپ کی یہ محبت اور شفقت۔ ماں والی محبت و شفقت نہوتی، جو بسا اوقات بچہ کو بے تکلف اور بے باک بھی بنا دیتی ہو بلکہ ایک بادقار اور پیر عرب باب کی سی محبت و شفقت ہوتی جو طالب علم کو مولانا کا گرفتار اور گرویدہ تو بنا دیتی لیکن اس میں بے تکلفی کبھی نہ آسکتی۔ آپ کی سیرت کا یہ پہلو حضرت فاروق عظیم سے بہت مشابہ تھا۔ اسی لیے طلبہ جس قدر ان کے سامنے باادب اور محتاط رہتے اور جتنا ان سے ڈرتے اس ناچیز نے خود اپنی طالب علمی کے زمانے میں دیکھا کہ ان کے بھی اکابر مثلاً استاذنا حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند سے بھی نہیں ڈرتے مولانا کا یہ فاروقی طرز عمل طلبہ کے لیے جس قدر مفید اور انجی سیرت کا جیسا سچا فضا تھا اس کا اندازہ صرف انہیں کو ہوگا جو کچھ عرصہ دارالعلوم میں طالب علم بن کر رہے ہیں۔

بے مثال تواضع اس دقار اور اس فاروقی رعب و جلال کے ساتھ تواضع اور کسریٰ اس قدر تھی کہ جن کو خود واسطہ نہیں پڑا ان کو اب کسی طرح سے کوئی اس کا اندازہ نہیں کرایا جاسکتا۔ ہر شخص کو پہلے سلام کرنے کے وہ اتنے حریص اور اس معاملہ میں اس قدر مشاق اور جا بیدست تھے کہ ان کے قریباً بھی نیاز مندوں نے جن کی تعداد ہزاروں ہوگی مدتوں اس کی کوشش کی ہوگی کہ پہلے سلام عرض کرنے کی سعادت کبھی انہیں حاصل ہو، لیکن راقم سطور کے ساتھ وہ سب شہادت دے سکتے ہیں کہ اس معاملہ میں وہ ہمیشہ ناکام اور شکست خوردہ رہے۔ حضرت مولانا کا عام قاعدہ تھا کہ نگاہ نیچی کیے تیز چلتے اور جیسے ہی کوئی شخص سلام کی زد پر آجاتا (یعنی اتنے قریب ہو جاتا کہ وہ سلام سن سکتا) تو اچانک اس کی طرف نگاہ اٹھاتے اور نگاہ کے ساتھ ہی زبان اپنا کام کرتی اور اس بیچارے کو علیکم السلام ہی عرض کرنے کا موقع ملتا۔ دارالعلوم میں پڑھنے والے طالب علموں کے سوا جو شخص ملنے آتا تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہاں تک آپ کے خوشاگرد طالب علمی کے زمانہ میں آپ کے خاص خادم اور نیاز مند رہے ہوتے وہ بھی جب بعد میں کبھی حاضر ہوتے تو حضرت مولانا ہمیشہ کھڑے ہو جاتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ پہلے انہیں بیٹھنے پر مجبور کرتے اور بعد میں خود بیٹھتے۔ واقعہ یہ ہو کہ تواضع اور دوسروں کے اکرام کی یہ صفت اس درجہ تھی کہ جو شخص آپ کو نہ جانتا اسے بسا اوقات تصنع اور بناوٹ کا شبہ ہو سکتا تھا۔

افسوس صد افسوس کہ ان اوصاف و کمالات کا حامل و جامع ہم سے جدا ہو گیا ہے!

اللہم اغفر لہ وادحہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ
وانزل علی راحہ وجدہ وترتہ شایبہ رحمتک ورضوانک واجعلہ
من عبادک المقربین۔ آمین یا ارحم الراحمین!

عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق

اردو زبان میں حدیث نبوی کی ایک تازہ ترین خدمت

معارف احادیث جلد اول

یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ

تالیف مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ

اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ اس کا صحیح اندازہ تو مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے یا الفرقان کے ناظرین کو مفصل فہرست غنائین سے کچھ ہوا ہوگا جو الفرقان ماہ شعبان میں شائع ہو چکی ہے۔ یہ بھی کم از کم یہ ہم خصوصیت یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ کتاب حدیث نبوی کی خالص علمی اور فنی خدمت کے طور پر نہیں لکھی گئی ہے بلکہ احادیث نبویہ کی جو اصل غرض و غایت اور روح ہے یعنی ارشاد و ہدایت اور اصلاح و ترویج و تشریح کی گئی ہے کہ یہی اس کتاب کی بھی روح رہے۔ مگر اسی کے ساتھ ہر حدیث سے متعلق ان سوالات کے پورے تشفی بخش علمی و فنی جوابات بھی دئے گئے ہیں جو آج کل کے بڑے بڑے ذہنوں میں احادیث نبویہ کے متعلق پیدا ہوتے ہیں یا کبھی پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کی تعلیم و ہدایت سے محبت رکھنے والے اہل ایمان اس کتاب کے مطالعہ سے اپنی دینی روح میں ایک تازگی اور نور ایمان میں اضافہ محسوس کریں گے اور ان کا دل جواب دہ کسی مرتبہ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمانوں تک وہ پتھو پہنچا سکیں۔

عربی مدارس کے شعبہ کے لئے بھی اس کا مطالعہ انشاء اللہ بہت زیادہ مفید اور موجب بصیرت ہوگا۔ شروع میں مولف کے پیانچہ کے علاوہ اس تادمہ حیات حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب انظمیٰ کا ایک بسیط محققانہ مقدمہ جس میں حدیث قرآنیہ سے تعلق رکھتا ہے کہ دین میں حدیث و سنت کا کیا مقام ہے اور جو لوگ حدیث و سنت کے محبت نہیں ہونے کے منکر ہیں وہ قرآن حکیم کے کس قدر نصوح و بیانات سے غور و فکر سے یہ مقدمہ اپنے موضوع پر جانے خود ایک بہترین مقالہ ہے۔ دوسری منیبت سے بھی کتاب کو بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرنے کی ہم نے اپنی سادہ دہری کوشش کی ہے۔

کاغذ اعلیٰ سے اعلیٰ لگایا گیا ہے۔ کتابت و طباعت بھی بفضلہ تعالیٰ مثالی اور معیاری ہے

قیمت غیر مصلحتیں روپے بارہ آنے (پتہ) ————— مصلحتیں گرد پوش چار روپے آٹھ آنے (پتہ)

(پوری جلد اپنے کی ہے، جلد کی قیمت و گت بلاگت لگائی گئی ہے)

ملکزی کابینہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

تفہیم القرآن

ایمانیہ

امام کی دعوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس کتاب کی تالیف مولانا محمد رفیع الدین صاحب دہلی نے کی ہے۔
 مولانا صاحب نے اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی
 اہمیت کو عام لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو اس کی حقیقت سے
 واقف کرانے میں مددگار بنیں۔ مولانا صاحب نے اس کتاب میں
 قرآن مجید کی اہمیت کو آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے۔
 مولانا صاحب نے اس کتاب میں قرآن مجید کی اہمیت کو
 قرآن مجید کی اہمیت کے تحت لکھا ہے۔

نورانی فرقان

مکتبہ اسلامیہ

ماہنامہ لکھنؤ

ان سے کی بے وقعتی اور غیر معتق
جو جاتا ہے۔ یہ دونوں ان سے
میں اپنے والدین کی اما سے
سے باغی ہو جاتے۔ نہ یہ

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ..... اخلاک
اعزاز می خریداروں سے
سالانہ.....

قیمت فی کاپی..... آٹھ آنے

شعبان رمضان ۱۳۷۲ھ مطابق اپریل مئی ۱۹۵۵ء نمبر ۸-۹

صفحہ	مضامین نگار	دوسری طرف مضامین
۲	ادارہ	لئے تجویز کی گئی ہیں
۳	مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی	۲ دور ایک مکتب کا تعلیمی مسئلہ
۱۴	محمد منظور نعمانی	۳
۲۰	ڈاکٹر عبد الصمد صاحب لائی ایم اے بی ایچ ڈی	۴ معارف اللہ
۳۱	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۵ پیغمبر اسلام اور تلوار
۳۹	محمد منظور نعمانی	۶ ایک مقدس وقت اس کا متواتر
۴۷	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۷ ہماری موجودہ زندگی نہ خطرناک نتائج
۵۸	حقیق الرحمن سنہلی	۸ سفر مصر (ڈائری)
۶۵	مولانا سید فرید الدین	۹ رمضان کا استقبال (حجمہ)
۷۲	مولانا سید انظر شاہ صاحب	۱۰ تذکرہ اعزاز الدیوبند کو ایک لکھا سا خاکہ
۸۸	مولانا نسیم احمد صاحب فریدی	۱۱ اساتذہ کی ایک سچی یادگار
۹۲	مولانا محمد حسن صاحب بدر سنہلی	۱۲ اعزاز العلماء کی عنایات
۱۰۴		۱۳ اذہ ہائے تاریخ و فات

اگر اس ○ دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے

تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سالہ بیعہ دی۔ پنی ارسال کیا جائے۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے
پاکستان کے خریدار ہر سال ہر ایک سالہ اسکریپٹ آفٹن بلڈنگ لاہور کو بھیجیں
اور مئی آرڈر کی جلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں
تاریخ اشاعت : ہر سال ہر ایک سالہ اسکریپٹ آفٹن بلڈنگ لاہور کو بھیجیں
نہ لے تو مطلع فرمائیں۔ اگلے سالہ کے ساتھ لکھنا چاہئے گا

نگاہِ اولیں

اس مرتبہ بغیر کسی پیشگی اطلاع و اعلان کے دو ماہ کا مشترکہ شمارہ آپ کی خدمت میں پہنچا۔ خیال تو جب کے شمارہ کی اشاعت پہلے ہی آیا تھا مگر حصول مضامین کی دقتوں کے باعث اعلان کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ لیکن جب کی اشاعت کے بعد کچھ ایسی صورتیں سامنے آئیں جو عمل میں آنا آسان معلوم ہونے لگا اور بنام خدا ارادہ کر لیا گیا۔ یہ شمارہ شعبان درمیانہ کا ہوا اب اس کے بعد شوال مطابق جون میں اگلا رسالہ مکمل ہو گا۔ رمضان میں کسی مزید شمارہ نہ فرمایا جائے۔ دعا فرمائیے کہ عید کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیریت کے ساتھ ملائے!

اس اشاعت کیلئے مخدوم و محترم جناب مولانا سید ابوالحسن علی صاحبہ نے اپنا ایک خطبہ صدارت عنایت فرمایا جو اسکی خصوصی اہمیت کے پیش نظر اس شمارہ کے نگاہِ اولیں کی جگہ شائع کیا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ اسی کو نگاہِ اولیں سمجھئے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے جہل ہم مسئلہ سے اس کا تعلق ہے اس پر تنبیہ کی سے غور فرمائیے! غافل منشی نہ وقت بازیست وقت ہنر ابست و کار ساز لیست

ہماری خواہش تھی کہ ہم مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز فرزند اور فضلاء دارالعلوم کے عظیم المرتبت اور فقیہ الشال اُستاذ حضرت مولانا محمد اعجاز علی صاحبہ رحمۃ اللہ مقدرہ کی سراپا فیض زندگی کا کچھ مفصل تذکرہ الفرقان کے صفحات میں پیش کریں کہ ایسی نادرہ روزگار بستیاں بھلائی جانے کے قابل نہیں ہوتیں اور ان کی زندگی کا ایک ایک ورق اگر حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا جائے تو آنے والوں کے لئے ایک قیمتی سبق بنتا ہے۔ ہمیں خوشی ہو کہ ہماری یہ آرزو بہت جلد برآئی اور اسی اشاعت کا ایک معتد بہ حصہ تذکرہ اعزاز سے متعلق ہو اس میں مدوح کی پوزی زندگی تو نہیں لیکن زندگی کا ایک بکا سا خاکہ ضرور آگیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے مفید بنائے اور ہمارے تعلیمی اداروں میں مولانا کی شخصیت پر فیاضی کے ساتھ پیدا فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بے زور

مسلمان بچوں کا تعلیمی مسئلہ

نئے ہندوستان میں

(جون پور یونیورسٹی کی دینی تعلیمی کانفرنس کا خطبہ صدر)

(از مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی)

اخلاص مشرقی کا انجم تعلیمی اجتماع جس شہر میں منعقد ہو رہا ہے اس کو ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں صدیوں دینی و علمی مرکزیت حاصل رہی ہے۔ نویں صدی کے بالکل آغاز میں امیر تیمور گورکان کے حملے نے جب دہلی، زیر و زبر کیا تو جونپور کا پایہ دہلی سے بلند ہو گیا اور بہت سے علمی و ادبیات جو سلطنت دہلی کے لئے سکودہ نور اور سرمایہ فخر و سرور تھے جونپور کی طرف منتقل ہو گئے۔ انہیں منتقل ہونے والوں میں ملک العلماء شیخ شہاب الدین دولت آبادی (متوفی ۸۴۳ھ) اور ابو الفتح بن ایشغ جلد بھی بن جلد مقتدر الکندی (م ۸۵۵ھ) بھی تھے۔ جن میں سے ہر ایک اپنی ذات سے ایک عظیم الشان دارالعلوم تھا۔ اور ہر ایک نے فضلاء کا ملین فن اور اہل درس کی اتنی بڑی جماعت بیا کر رکھی جو اس وقت بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ممکن نہیں تھی۔ وہ سر زمین ہے جہاں تاریخ کی چشم بہرہ نے تحت سلطنت کو مندر علم کے سامنے جھکتے ہوئے اور سلطان وقت کو علم کے پورے نشیب پر قربان ہوتے ہوئے دیکھا۔ دنیا کی علمی تاریخ میں یہ واقعہ ہمیشہ یادگار رہے گا کہ جب ملک العلماء شیخ شہاب الدین دولت آبادی بیمار ہوئے اور ان کی صحت سے ناامیدی ہوئی تو سلطان ابو نعیم شرفی نے پانی کا پیالہ ان کے سر پر گھما کر خدا سے عرض کیا کہ ملک العلماء سے

میری سلطنت کی رونق اور آب و تاب ہے اور ان کی ذات خلق خدا کے
توان کی جگہ مجھے قبول فرما اور ان کو اٹھا کر میری سلطنت کو بے چراغ اور کم قیہ
ہوئی۔ ملک العلماء نے ابراہیم شرقی کی وفات (۱۲۳۵ھ) کے پانچ سال بعد اس

علم و درس اور تصنیف و تالیف سے فیض پہنچایا۔ سلاطین شرقیہ کے ہشتاد سال
۱۲۸۵ھ دہلی اور جون پور کے درمیان سیاسی زور آزمائی بھی جاری رہی اور

بھی پہلی کوشش کے نتیجے میں جون پور نے کوئی پائیدار کامیابی حاصل نہیں کی

میں جو پور بارہا دہلی سے بازی لے گیا اور علماء دہلی نے علماء جو پور کی غطر

کیا۔ سلطنت شرقیہ کے زوال کے بعد بھی علماء جو پور کا دور دورہ اور ان

دسویں صدی میں مولانا الہ داد جو پوری (م ۱۲۹۵ھ) اور مولانا بہاء الدین

کاملین اور گیارہویں صدی میں دیوان محمد رشید (م ۱۳۱۵ھ) جیسا فاضل رہا۔ اسے اختیار نہیں کیا گیا

جو پوری (م ۱۳۸۵ھ) جیسا مجتہد فن اور کیا۔ روزگار عالم نظر آتا ہے جس نے

کے نظام غمسی میں بلند ترین مقام رکھتی ہے۔ بارہویں صدی میں جس طرح

کی ذات میں بیک وقت مدرسہ و خانقاہ اور ہاتھ میں جام شریع

اسی طرح اس صدی کی ابتدا میں جو پور میں دیوان محمد رشید

محمد ارشد (م ۱۳۱۵ھ) صاحب درس و صاحب ارشاد و علمی شخصیات اور قدیم علم الاضنام

تیرہویں صدی میں جو پور کو اس صدی کے مجدد

خلفاء حضرت مولانا سخاوت علی اور حضرت مولانا کریم اللہ

اور باندہ میں برسوں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ ان کے پیچھے جو ان سرکاری مدارس میں تعلیم پانے پر مجبور

کئے اور اضلاع شرقیہ میں مقام نہ

سے بنگال کے وسیع اور پھیلاؤ میں محروم ہے تعلیم اور نوشت و خواند کے ناظم سے

جاسکتا ہے کہ اس دور میں جو ان بنیادوں سے متصادم ہیں جن پر اس کے مذہب کی

کو اپنی تبلیغی مساعی

ان سلیم ان کے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے یا اس کے گھر کا ماحول اور تعلیم

نے نصف ہر گزرتی ہے جس کی موجودہ حالات کے لحاظ سے بہت کم توقع ہے تو اپنے نقاب

کی بے وقعتی اور غیر معقولیت کا قائل ہوتا ہے اور خود ایک کش مکش اور ذہنی الجھن میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں نتیجے کسی نظام تعلیم کے لئے اچھے اور قابل قبول نہیں نہ یہ کہ بچہ جو مدرسے میں اپنے والدین کی امانت ہے اپنے والدین کے عقائد اور اپنے مذہب کے بنیادی حقائق سے باغی ہو جائے۔ نہ یہ کہ وہ تعلیم بھی حاصل کرتا رہے اور اس کی فطرت سلیم اس کے قبول کرنے سے انکار بھی کرتی رہے اور اس کو وہ ابعاد قیاس اور ناقابل فہم بھی معلوم ہو گئے ہیں۔

دوسری طرف آپ اردو کی وہ سرکاری کتابیں دیکھئے جو مختلف تعلیمی منزلوں کے لئے تجویز کی گئی ہیں اور حکومت کے نہرنگرانی تصنیف ہوئی ہیں ان میں کس طرح صرف ایک فرقے اور ایک مکتب خیال کی نمائندگی کی گئی ہے اور صرف اس کی روایات، تقریبات اور مذہبی و تاریخی سیاسی شخصیات (HEROES) کو انتخاب کیا گیا ہے اور کس طرح دوسرے فرقوں اور جماعتوں (COMMUNITIES) کی نامور شخصیتوں قابل ذکر تقریبوں اور زندگی کے اچھے پہلوؤں کو نظر انداز کیا گیا ہے میں آپ کے سامنے صرف ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔

یو۔ پی کے محکمہ تعلیم نے اردو کی جو بیک ریڈریں تیار کرائی ہیں۔ ان میں بزرگوں اور شخصیتوں کے سلسلہ میں صرف شری رام چندر جی، شری کرشن جی، سور داس، تلپی داس، میرا بابی کے متعلق اسباق ہیں، تیرتھوں اور مذہبی مقدسات میں صرف ابو دھیا، متھرا، کاشی، برہاگ، گنگا، رامائن کا تذکرہ ہے تاریخی واقعات میں سے بھرت ملاپ، دھنش یگ پر بلا د کا انتخاب کیا گیا ہے، رہنماؤں اور لیڈروں میں سے مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، ایشور چندر رڈیا، سالگر، مان موہن الموی، تلک، لالہ لاجپت رائے، سردار پٹیل، راجندر پرشاد، راجینی، ناز و پنڈت پنڈت، منٹن جی کا نام ملتا ہے۔ پورے سلسلہ میں کہیں کسی مسلمان شخصیت کسی اسلامی تقریب کسی تاریخی روایت حتیٰ کہ جنگ آزادی کے بھی کسی مسلمان قائد اور رہنما کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں منگل پانڈے، تانتیا ٹوپی اور بھگت سنگھ تک کو فراموش نہیں کیا گیا ہے۔

میں عرض کروں گا کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نا انصافی نہیں ہے بلکہ ہندوستان

کے ساتھ بھی بڑی نا انصافی ہے کہ اس کو خواجہ معین الدین اجمیری جیسے کامل انسان، مخدوم شرف الدین بکھلی بہاری جیسے خدا شناس، نظام الدین اولیاء جیسے سچے خدا پرست، ناصر الدین محمود جیسے درویش صفت بادشاہ، شیر شاہ سوری جیسے اعلیٰ درجہ منتظم، امیر خسرو جیسے شاعر خوش ذوا، فخر ہندوستان، عبد الرحیم خان خانان جیسے جامع کمالات انسان، شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے حکیم و فلسفی، ٹیپو سلطان جیسے غیور و بلند ہمت انسانوں کی پیدائش اور پرورش کے ثمرات سے محروم کر دیا جائے جن کی وجہ سے ہندوستان کا پایہ سارے مشرق اور پورے ایشیا میں بلند ہے اور بڑے بڑے اہل کمال کا سر عقیدت اس کے آگے خم ہے۔ یہ نئی نسلوں کے ساتھ بھی نا انصافی ہے کہ ان کو انسانیت کی ان تابناک مثالوں اور ہندوستان کے ان سرمایہ فخر فرزندوں کے نام اور کام سے واقف ہونے کا کوئی موقع نہ دیا جائے جن کی زندگی صرف اسی ملک کے لئے نہیں دنیا کے تمام نوجوانوں کے لئے قابل تقلید اور ان کا کردار انسانی سیرت کی تعمیر اور شخصیت کی تکمیل کے لئے ایک بیش بہا طاقت ہے۔

حضرات! نصاب کی یہ نوعیت نظام تعلیم کا یہ جارحانہ رجحان اور اس کے مرتبین کی یہ کوتاہ نظری مسلمانوں کی قومی زندگی کا سب سے اہم اور دشوار مسئلہ بن گیا ہے، دوسرے معاشی و سیاسی مسائل اس مسئلہ کے مقابلہ میں بیچ ہیں مسلمانوں کو جب تک اس کی طرف سے اطمینان نہ ہو کہ ان کی آئندہ نسلیں اسلام پر قائم رہیں گی اور یہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ اسلام کسی قومیت اور نسل کا نام نہیں، وہ عقائد و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے، اس وقت تک مسلمان ایک شدید ذہنی کش مکش میں مبتلا رہیں گے اور ان کو اپنے مستقبل کی طرف سے وہ اطمینان و سکون حاصل نہیں ہوگا، جو اس قوم کے لئے ضروری ہے جو اپنے ماضی کے اعتبار سے بھی اور اپنی موجودہ صلاحیتوں اور تعداد کے اعتبار سے بھی اسی ملک کی تعمیر و ترقی کا ایک اہم عنصر ہے۔ مجھے معلوم ہے اور آپ حضرات بھی بے خبر نہ ہوں گے کہ حساس مسلمانوں کا ایک طبقہ شدید کش مکش میں مبتلا ہے، اسی کش مکش کا نتیجہ وہ ریجنی کنونشن ہے جو تعلیم کے مسئلہ پر غور کرنے کے لئے گزشتہ جنوری میں ممبئی میں منعقد ہوا، اور جس میں سارے ملک سے مسلمانوں کی مختلف انجمنیات اور اداروں نے شرکت کی بہت سے مسلمان اس مسئلہ کے حل سے مایوس ہو کر مستقبل کی خطرناکی کو دیکھ کر اس ملک کو چھوڑ دینے پر غور کرنے

لگنے ہیں اور میرے اور آپ کے لئے یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ بہت سے خاندانوں نے محض اسی وجہ سے اس ملک کو خیر باد کہہ دیا۔ میں اس شکست خوردہ ذہنیت کا سخت مخالف ہوں اور اس کو مسئلہ کا حل بالکل نہیں سمجھتا۔ اس کو اس عظیم تعداد کے ساتھ بے وفائی بھی سمجھتا ہوں جس کو اس ملک میں رہنا ہے لیکن اس سے بہر حال مسلمانوں کی شدت احساس اور تلخی احساس کا اظہار ہوتا ہے اور ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس واقعہ پر غور کرنا چاہیے۔

اس صورت حال کا مقابلہ جو خلات عقل بھی ہے اور خلات عدل بھی جو مسلمانوں کے ملی وجود کے لئے بھی خطرہ ہے اور ہندوستان کی سیاسی قوت و عظمت کے لئے بھی۔ دو طرح سے ممکن ہے ایک یہ کہ پوری قوت و جرات کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا جائے کہ ہماری مذہبی ریاست کا نظام تعلیم پوری دیانت داری کے ساتھ مذہبی ہو۔ اس نصاب تعلیم سے وہ تمام اجزاء خارج کئے جائیں جو مذہبی اور کسی خاص فرقہ کی تعلیمات و عقائد و تاریخ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ بنیاد بہ طبع معقول و مستحکم ہے۔ آپ جو اس ملک میں قیام کا فیصلہ کر چکے ہیں، جو یہاں پیدا ہوئے اور یہاں کے شہری ہیں جو حکومت کے محصل و مطالبات ادا کرتے ہیں جن کو حق رائے دہندگی حاصل ہے جو حکومتوں اور وزارتوں کی تشکیل میں دخیل ہیں، جن کو کوئی حکومت اور کوئی سیاسی پارٹی نظر انداز نہیں کر سکتی جن کی رائے اور تعداد کا پاسنگ ہر پلڑے کو جھکا سکتا ہے۔ ان کو تمام خصوصیتوں سے قطع نظر محض ہندوستانی اور شہری ہونے کی بنا پر بھی اس کا حق ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں کہ اس ملک کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ان کے بنیادی عقائد اور ان کے مذہبی جذبات و ضروریات کے مطابق ہو یا کم سے کم ان کو مجروح کرنے والا اور ان کو جینا کرنے والا نہ ہو۔ اس مطالبہ میں ہندوستان کے تمام محقولیت پسند عناصر آپ کی تائید کریں گے اور یہ صورت حال جس میں زیادہ دن باقی رہنے کی صلاحیت نہیں ہے اور جو بالکل غیر جمعی اور خلات فطرت ہے جلد تبدیل ہو جائے گی لیکن اس کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ مسئلہ آپ کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے اور آپ کے لئے مذہبی و روحانی طور پر موت و زندگی کا سوال ہے اور آپ کے لئے اس کے مقابلہ میں کوئی اور متوازن راستہ نہیں ہے۔

دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اپنے ان بچوں کی دینی و اخلاقی تعلیم کا خود بھی بندوبست کریں جو جبری تعلیم کے قانون کے مطابق سرکاری مدارس میں تعلیم پا رہے ہیں۔ اس کا سہل اور قابل عمل راستہ یہ ہے کہ آپ ہر مقام پر جہاں مسلمانوں کی کچھ تعداد آباد ہے "صباحی و مسائی" حکائب و مدارس کا انتظام کریں۔ جہاں آپ کے بچے سرکاری اسکول جانے سے پہلے ایک آدھ گھنٹہ یا سرکاری اسکول سے آنے کے بعد ایک آدھ گھنٹہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ اس سلسلہ تعلیم کے قیام اور اس کو کامیاب بنانے کے لئے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک عزم کی دوسرے نظم کی۔ ان دو طاقتوں سے ہزاروں کی تعداد میں ایسے مکاتب و مدارس قائم ہو سکتے ہیں۔ وسائل و ذرائع ہر دور میں اور ہر ملک میں انتہائی فیصلہ اور عزم کے تابع رہے ہیں۔ عزم نے ان کو حاصل کیا اور نظم نے ان کو کارآمد اور دور رس بنایا۔ اب بھی جہاں کہیں یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں انھوں نے وسائل کو بھی مسخر کر لیا ہے اور مبالغہ کو بھی مغلوب بنا لیا ہے۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ کم سے کم دو مقامات (ضلع بستی اور شہر بیتا پور) میں عزم اور نظم نے اس مشکل کو آسان کر کے دکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ہر مقام پر انھیں دو طاقتوں سے اس مہم کو سر کیا جاسکتا ہے اور مدارس و مکاتب کا ایک ایسا غیر سرکاری جال بچھایا جاسکتا ہے جس کے ذریعہ ہزاروں بچے اپنے عقائد و فرائض اور دینیات اور اردو کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔

حضرات! آپ نے اپنے ایک گنام کارکن اور سپاہی کو جس کا دائرہ عمل جلسوں اور کانفرنسوں سے دور دور رہا ہے، ایک اہم تعلیمی کانفرنس کی صدارت کی عزت بخشی، سپاہی حقیقت پسند اور عملی ہوتا ہے۔ میں آپ سے آخر میں اسی کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے آبائی عزم اور عقائد و نظم سے اپنے تعلیمی اور دینی مستقبل کو اس ملک میں محفوظ بنائیں۔ جہاں آپ نے رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور جس کو آپ کے پیغمبرانہ پیغام کی ضرورت ہے، آپ اپنی متحدہ آواز اور ہر امن لیکن طاقتور احتجاج سے نظام تعلیم کے اس نقص کو دور کریں جو اس ملک کے بنیادی دستور اور سپاہی منشور کے بھی خلاف ہے اور اس ملک کی قدرتی ساخت اور واقعات کے بھی خلاف ہے آپ مطالبہ کریں کہ وہ نظام تعلیم یا تفرصوں اور دیانت داری کے ساتھ

نا مذہبی ہو یا انصاف و رواداری کے ساتھ مذہبی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ نہیں۔ دوسرے اپنے عزم و نظم سے صبا حی و مسائی مکاتب و مدارس کا جال بچھا دیجئے اور ہر سرکاری کتب اور مدرسہ کے ساتھ ایک دینی مدرسہ اور کتب قائم کیجئے۔

میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف اس ایک اجتماع میں مختلف گھاؤں، قصبات اور شہروں سے آئے ہوئے وہ مخلص اور صاحب اثر مسلمان اور اہل علم ہیں کہ اگر وہ تنہا اس کا عزم کر لیں کہ وہ واپس جا کر ایسے مدارس اور مکاتب قائم کریں گے تو سیکڑوں کی تعداد میں ایسے مدرستہ قائم ہو سکتے ہیں اور جہاں تک اصلاح مشرقی کا تعلق ہے یہ مسئلہ بہت حد تک حل ہو سکتا ہے میں ان سب بزرگوں اور دوستوں سے عرض کروں گا کہ

غافل مشیں نہ وقت بازالیت

وقت ہنر است و کار ساز لیت

وہی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین

آخر رمضان تک کتب خانہ الفرقان کی طرح سے خاص رعایت

اپنی تمام مطلوبہ کتابیں ۲۴ فی روپیہ اور بیرونی مضامین پر ۲۵ فی روپیہ رعایت دی جائے گی بشرطیکہ مطلوبہ کتب کی قیمت پانچ روپیہ سے کم نہ ہو۔
(ماہنامہ کتب خانہ الفرقان)

پاکستانی حضرات توجہ فرمائیں!

بہت سے پاکستانی بھائی رسالہ جاری کرنے کے لئے ادارہ اصناف و تبلیغ لاہور کو چند بھیجتے ہیں مگر ہم براہ راست اس کی اطلاع نہیں دیتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب لاہوریت ادارہ رپورٹ آتی ہے تب ہم ان کے چند کی اطلاع ملتی ہے۔ اس طرح جس حضرات کے چند کی اطلاع دیرپائی سے تقریباً ایک مہینہ بعد پہنچ پاتی ہے اور انہیں شکایت ہوتی ہے کہ رسالہ جاری کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی جارہی ہے۔ اگر وہ ترمیم زر کے ساتھ ایک اطلاعی خط براہ راست ہمیں بھیج کر کہیں تو یہ شکایت نہ ہو ورنہ ہم معذروں میں کہ اطلاع ملے بغیر رسالہ جاری کرنے کی کوئی صورت نہیں!

ماہنامہ الفرقان کھنڈ

قرآنی دعوت

— ۱۱ ۱۹ ۱۱ —

تقوے (۳)

اس سلسلہ کی اس سے پہلی دو قسطوں میں تقوے کی حقیقت، قرآنی تعلیم میں اس کی اہمیت، اس کے تقاضے، اور اس کے دنیوی و اخروی نتائج وغیرہ مختلف پہلوؤں پر قرآنی آیات پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کی قسط میں چند وہ آیات درج کی جا رہی ہیں جن میں قرآن مجید نے اہل تقویٰ کے اوصاف اور ان کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔

تقوے کی نشانیاں اور اہل تقویٰ کے اوصاف :-

جیسا کہ پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہو تقوے دراصل دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، پھر اس کیفیت کے دل میں ہونے سے آدمی احتیاط اور پرہیزگاری کی جو زندگی گزارتا ہو اس کو بھی تقوے کہہ دیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کی بھی وضاحت کی گئی ہو کہ انسان کی عملی زندگی پر تقوے کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اہل تقوے کی خاص علامات اور نشانیاں کیا ہیں۔ چند آیتیں اس سلسلے کی بھی پڑھ لیجئے! — سورہ بقرہ کے بالکل شروع ہی میں ارشاد ہو۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ
يُؤْتُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
یہ کتاب (قرآن مجید) ہدایت ہو متقی بندوں
کے واسطے (وہی اس سے نفع اٹھائیں گے)

الصلوة و بما رزقهم يُنفِقُونَ یہ متقی بندے وہ ہیں جن کا حال یہ ہو کہ

(بجستہ ع ۱) وہ بن دیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں

اور خوب اچھی طرح نماز ادا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہو اس میں سے (ہماری راہ میں بھی) خرچ کرتے ہیں۔

یہاں اہل تقویٰ کی موٹی موٹی تین علامتیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی اُن غیبی حقیقتوں کو دل سے ماننا اور اُن پر ایمان لانا جن کو آدمی بطور خود نہیں جان سکتا، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اور قیامت و آخرت، جنت و دوزخ وغیرہ، اور دوسری نماز اچھی طرح ادا کرنا، اور تیسری اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اُس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرنا، پس جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل تقویٰ سے خالی ہو۔

پھر اسی سورہ بقرہ میں آگے ایک موقع پر فرمایا گیا ہو۔

وَلِكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى

حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ

الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّالِفِينَ

وَفِي الْبَغَاءِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَ

آتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ يَعْتَدِلُونَ

إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي

فِي الْمَسَاءِ وَالصُّدُوعِ وَالْحِينَ

الْبَاسِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(بجستہ ع ۲)

اس نیکو رکرنے والے جن کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قدر و قیمت ہو، وہ بندے ہیں جو ایمان لائے سچے دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر، اور ملائکہ پر اور اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر، اور اپنا محبوب مال انھوں نے اللہ کی محبت میں رکھے حکم کے مطابق، دیا اپنے (صاحبِ جنت) اہل قرابت کو، اور عام قبیوں، سگینوں کو، اور (ضرورت مند) مسافروں اور سالوں کو اور (خرچ کیا)، غلاموں کی رہائی میں، اور اچھی طرح قائم کی انھوں نے نماز، اور ادا کی زکوٰۃ اور پورا کرنے

والے اپنے عہد کو جب کہ کسی سے کوئی عہد کریں اور صبر کرنے والے تنگی اور تکلیف و مصیبت

کے وقت اور سخت و باطل کی جنگ میں۔ یہی راست باز اور متقی بندے

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ راست باز اور متقی وہ لوگ ہیں جن میں تقویٰ کے یہ آثار اور یہ

نشانیان پائی جائیں۔ — وہ ایمان رکھتے ہوں اللہ کے فرشتوں اور اللہ کی کتابوں پر اور نبوت کے

پورے سلسلہ پر، اور مال کی محبت اور چاہت کے باوجود اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو

بے دریغ خرچ کرتے ہوں اپنے حاجت مند قریب و اوروں پر، عام سکینوں قیموں پر، اور ضرورت مند

مسافروں اور سائلوں پر، اور اللہ کے بندوں کو قید غلامی سے آزاد کرانے پر۔ نیز وہ پوری فکر

کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، زبان کے سچے اور وعدے کے پکے ہوں، اور اللہ کے حکم

کے مطابق اور اس کی راہ میں تنگیاں اور سختیاں بھیلنے والے اور حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہوں۔

اور سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا ہے

لوگو تیزی سے بڑھو اور دوڑو اپنے

پروردگار کی بخشش اور اس وسیع جنت

کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین

جیسی ہو، وہ اُن متقی بندوں کے لیے تیار

کی گئی ہو جن کی سیرت یہ ہو کہ، وہ راہِ خدا

میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور

تنگی اور تکلیف میں بھی، اور جو آپس کے

اختلافات و نزاعات میں غصے کو پی جاتے

ہیں اور دوسرے لوگوں کے تصورِ معان

کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے نیکو کار بندوں

سے محبت کرتا ہے۔ — اور وہ بندے

بھی متقیوں ہی میں شامل ہیں اور جنت کے

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ

يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

وَالَّذِينَ ظَنُّوا الْفَيْضَ وَالسَّافِينَ

عَنِ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وَالَّذِينَ إِذَا أَشْعَلُوا فَأَجَشَّةً أَوْ

ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا

لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ

إِلَّا اللَّهُ ۖ وَلَمْ يُبْصِرُوا عَلَىٰ مَا

فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

آل عمران ع ۱۳

وہ بھی مستحق ہیں، جن کا حال یہ ہو کہ اگر کبھی اتفاق سے کوئی شرناک بات اُن سے

سزا ہو جاتی ہو یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اور پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاف نہ ہوں
یاد آ جاتا ہو۔ پھر وہ اس سے اپنے گناہوں تصور کی معافی چاہتے ہیں، — اور کون
ہو سوا اللہ کے جو بخشنے والا ہو۔ (اور پھر وہ اس گناہ سے باز رہتے ہیں) اور دیدہ
و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے (اور اس کو اپنی عادت نہیں بناتے)

اس آیت میں اہل تقویٰ کی علامات اور صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ خوشی اور راحت
اور تکلیف و مصیبت دونوں حالتوں میں خدا کو یاد رکھتے اور اس کے احکام کے مطابق اس کی راہ
میں اپنا کام یا ہوا و پیہ خرچ کرتے ہیں، اور اپنے ذاتی معاملات میں غصے کو پی جمانے والے اور اپنے
تصور و اوروں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہو کہ اور جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ اگر
کبھی شیطان کے دھوکے یا نفس کے فریب میں آکر ان سے کوئی ناشائستہ حرکت یا کوئی معصیت سرزد
ہو جاتی ہو تو انہیں اللہ اور اس کا عذاب یاد آ جاتا ہو، اور پھر وہ سچے دل سے اس سے معافی مانگتے
ہیں اور گناہ کو وہ عادت نہیں بناتے، وہ بھی متقیوں ہی میں شمار ہیں۔
اور یہی آخری بات سورہ اعراف میں ان الفاظ میں فرمائی گئی ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ
طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرًا
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

جن بندوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہو ان

کا حال یہ ہوتا ہو کہ جب کبھی شیطان کی طرف

سے کوئی چرکہ ان کو لگتا ہو اور وہ غیبت

ان پر کندہ آتا ہو، تو فوراً ہی ان میں

چونک پیدا ہوتی ہو اور ان کی ایمانی بصیرت بیدار ہو جاتی ہو، اور پھر وہ اس کے حال

سے نکل جاتے ہیں،

اور سورہ یٰس میں تقویٰ کا ایک خاص اثر یہ بتلایا گیا ہو کہ جس دل میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ سے

تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کا بہت ادب اور ان کی بہت تعظیم کرے گا جیسے اللہ کی کتاب اللہ

کے رسول، اللہ کی مسجدیں، خاص کر خانہ کعبہ، اسی طرح اللہ کے نام اور اللہ والوں کا وہ ادب کرے

اور الغرض اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کی علی فرق مراتب تعظیم اور ان کا ادب

کنا بھی تقویٰ کے خاص آثار و علامات میں سے ہو۔ ارشاد ہو۔

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَابِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مَنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

اور جو بندے تعظیم کریں اللہ کے شمار کی
یعنی اس سے خاص نسبت رکھنے والی

(راج ع ۴)
چیزوں کی، تو ان کا یہ ادب و تعظیم کا وہی
اُن کے دلوں کے تقویٰ کا نتیجہ ہو۔

اور اسی بنا پر سورہ ہجرات میں بارگاہ نبوی کا ادب کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا
إِنَّ الَّذِينَ يَعْصُونَ أَصْوَاتَهُمْ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِالتَّقْوَىٰ وَلَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حضور میں (ازراہ ادب) دبی آواز سے
بولتے ہیں وہی وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ
نے جانچ کر انتخاب کر لیا ہو تقویٰ کے لیے
ان کے لیے اللہ کی معافی ہو اور ثواب

(ہجرات ع ۱)

عظیم ہے۔

الغرض ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ادب اور اسی طرح
اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق و نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم تقویٰ کے لازمی اثرات میں سے ہے، جو
بے ادب اور بیباک اس سے محروم ہیں۔ اُن کے دلوں کو تقویٰ کا کوئی ذرہ بھی نصیب نہیں۔

تقویٰ کے آثار اور اہل تقویٰ کے اوصاف کے سلسلہ میں اب صرف ایک آیت اور پڑھ لیجئے!۔
سورہ ذاریت میں اہل تقویٰ کو جنت اور نعمت جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝
أَخِذُوا مِن مَّا أَنْتُمْ رَبُّهُمْ وَلَا تَنهَضُوا
كَأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِكُمْ حَتَّىٰ تَمُوتُوا ۝
وَلَا تَنهَضُوا فِيهَا إِلَّا لِنَعْمَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۝
وَهُمْ فِيهَا مُقَامُونَ ۝

یقیناً ہمارے متقی بندے ہمیشہ باغات میں
اور خوش منظر واد چشموں میں رہیں گے
ان کا پروردگار جو خالص نعمتیں ان کو دے
گا وہ ان کو (اپنے ہاتھوں سے) دہاں لیں گے،
یہ بندے پہلے سے تھے اچھے کام کرنے
والے، راتوں کو یہ تھوٹا سوتے تھے (اور

زیادہ دقت نماز اور ذکر و عبادت غیر عبادتاً

(الذاریت ع ۱)

میں گزارتے تھے، اور سحر کے وقتوں میں پھر اللہ سے معافی اور بخشش کی دعائیں مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حصہ تھا ضرورت مند سائلوں اور ہمارے ہوؤں آفت رسیدوں کا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقویٰ کے خاص آثار میں سے یہ بھی ہو کہ آدمی رات کو کم سوئے، اور اس کی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت اس کی یاد اور دُعا و استغفار میں گزرے، اور اس کے بعد بھی مطمئن اور بے فکر نہ ہو، بلکہ رات اس طرح گزارنے کے باوجود اپنے کو خطا کار اور قصور وار سمجھتے ہوئے سحر کے وقت اپنے اللہ سے معافی اور بخشش ہی کا سوال کرے۔ اور اپنی دن کی کمائی میں ضرورت مند سائلوں اور ایسے بے دست و پا بندوں کو حصے دار بنائے جو کسی مرض یا کسی اور آفت کی وجہ سے ضروریات کے محتاج ہو گئے ہوں۔

ان سب آیتوں کو جمع کرنے سے تقویٰ والی زندگی کی ایک مکمل تصویر تیار ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو تقویٰ کے نور سے منور فرمائے اور ہماری زندگیوں کو متقیوں والی زندگی بنائے، اور ہمارے ساتھ چلنے والوں اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی تقویٰ نصیب فرمائے۔

وَجَعَلْنَا الْمُتَّقِينَ إِمَامًا

معارف الحدیث

مسل

توکل اور رضا بالقضا

ہم انسانوں کو جو حقیقتیں حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ معلوم ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اہم حقیقت یہ بھی ہو کہ اس کا رخا نہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہو اور جس کو جو کچھ ملتا یا نہیں ملتا ہے، سب براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہو، اور ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ وہ چیزوں کے ہم تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے صرف ذریعے اور راستے ہیں، جس طرح کہ گھڑوں میں پانی جن نلوں کے ذریعہ پہنچتا ہو وہ پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کی تقسیم میں ان کا اپنا کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں ہو۔ اسی طرح اس عالم وجود میں کار فرمائی اسباب کی بالکل نہیں ہو، بلکہ کار فرما اور مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہو۔

اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اسی سے لو لگانا، اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھنا، اسی سے امید یا خوف ہونا، اور اسی سے دعا کرنا، بس اسی طرز عمل کا نام دین کی اصطلاح میں توکل ہے۔ توکل کی اصل حقیقت یہی اتنی ہی ہو۔ ظاہری اسباب و تدابیر کا ترک کر دینا یہ توکل کے لیے لازم نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور ہر دور کے حارثین کا توکل یہی تھا، یہ سب حضرات اس کا رخا نہ ہستی کے اسبابی سلسلہ کو اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کے

انت تحت اور اس کی حکمت کا تقاضا جانتے ہوئے عام حالات میں اسباب کا بھی استعمال کرتے تھے لیکن دل کا اعتقاد اور بھروسہ صرف اللہ ہی کے حکم پر ہوتا تھا اور عیا کہ عرض کیا گیا وہ اسباب کو پانی کے نلوں کی طرح صرف ایک راستہ اور ذریعہ ہی جانتے تھے۔ اور اسی واسطے وہ ان اسباب کے استعمال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکام کی تعمیل کا پورا پورا لحاظ رکھتے تھے، نیز یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں ہو، وہ اگر چاہے تو ان کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ اور تجربہ بھی کرتے تھے۔

الغرض ترک اسباب نہ توکل کی حقیقت میں داخل ہو نہ اس کے لیے شرط ہو، ہاں اگر غلبہ حال سے اللہ کا کوئی صاحب یقین بندہ ترک اسباب کرے تو قابل اعتراض بھی نہیں، بلکہ ان کے حق میں یہ کمال ہی ہوگا، اسی طرح اگر اسباب سے دل کا تعلق توڑنے کے لیے اور بجائے اسباب کے اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے یا دوسروں کو اس کا مشاہدہ اور تجربہ کرانے کے لیے کوئی بندہ ترک اسباب کا رویہ اختیار کر لے تو یہ بھی بالکل درست ہوگا، لیکن توکل کی اصل حقیقت صرف اسی قدر ہو جو اور عرض کی گئی اور قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب و دعوت دی گئی ہو اور اسی کے حاملین کی مدح و ثنا کی گئی ہو، اور بلاشبہ یہ توکل ایمان اور توحید کے کمال کا لازمی ثمرہ ہے جس کو توکل نصیب نہیں یقیناً اس کا ایمان اور اس کی توحید کامل نہیں۔

پھر توکل سے بھی آگے رضا بالاعتقاد کا مقام ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ بندہ پر جو کچھ اچھا ہو احوال آئیں وہ یہ یقین کرتے ہوئے کہ ہر حال کا بھینج والا میرا مالک ہی ہو، اس کے حکم اور فیصلہ پر دل سے راضی اور شاد رہے، اور راحت عافیت کے دنوں کی طرح تکلیف و مصیبت کی گھڑیوں میں بھی اس کے خدا آشنا دل کی مدد ایسا ہرگز — ”ہرچہ از دست میرسد نیکوست“

ان تہذیبی مسطوروں کے بعد توکل اور رضا بالاعتقاد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں پڑھیں:

(۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَخْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أُمِّيَّةٍ صَائِعَةٍ الْفَا بَعِيرٍ جَبَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْكُونَ وَلَا يَتَطَهَّرُونَ وَلَا يَتَرَفَّعُونَ وَلَا يَتَوَكَّلُونَ۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ وہ بندگان خدا ہوں گے جو منتر نہیں کراتے ہیں، اور تنگوں بد نہیں لیتے ہیں، اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔

(بخاری و مسلم)

(تشریح) اس حدیث کا مطلب صحیح طور پر سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن وقت مبعوث ہوئے اس وقت اہل عرب میں دوسری بہت سی چھوٹی بڑی قابل اصلاح برائیوں کے علاوہ یہ دو برائیاں بھی عام طور پر رائج تھیں، ایک یہ کہ جب وہ خود یا ان کے بچے کسی بیماری اور دکھ درد میں مبتلا ہوتے تو اس وقت کے منتر کرنے والوں سے منتر کراتے اور سمجھتے کہ یہ خیر منتر دکھ اور بیماری کو بھگانے کی ایک آسان تدبیر ہو۔ اور یہ منتر عموماً جاہلیت کے زمانہ ہی کے تھے، اور دوسرے یہ کہ جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے جس میں نفع اور نقصان، اہل اور حیات و زوال کا احتمال ہوتا تو تنگوں لیتے اور اگر تنگوں برا سمجھتا تو سمجھتے کہ یہ کام ہم کو راست نہیں آئے گا اس لیے پھر انکو نہیں کرتے تھے، الغرض تنگوں کو بھی وہ نقصان سے بچنے کی ایک آسان تدبیر جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی مختلف موقعوں پر مذمت فرمائی، اور تعلیم دی کہ بیماری دور کرنے کے لیے منتر نہ کرائے جائیں، اور تنگوں بد لینے اور اس کا اثر قبول کرنے کا یہ طریقہ بھی چھوڑا جائے اور یقین رکھا جائے کہ بیماری اور تندرستی اور نفع نقصان سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہو، لہذا اس پر بھروسہ کیا جائے اور اپنے مقاصد اور ضروریات کے لیے صرف وہی اسباب اور تدابیر استعمال کی جائیں جو اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ اصل کار فرما اور موثر اسباب نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہو، لہذا کسی مقصد کے لیے ایسے اسباب استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں سخت حماقت کی بات ہو۔

پس اس حدیث کا مطلب یہی ہو کہ جنت میں بے حساب جانے والے یہ بندگان خدا وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے منتر اور تنگوں بد کے ان غلط طریقوں کو چھوڑ دیا۔

بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہو کہ یہ لوگ اسباب کا استعمال مطلقاً ترک کر کے توکل کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہو، اگر یہ مقصد ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت فرماتے، اس موقع پر اسباب میں سے صرف ان ہی دو چیزوں (مشر اور ٹنگوٹن بد) کے ذکر کرنے سے (جو کہ شریعت میں خود ہی منبوع ہیں) صاف معلوم ہوتا ہو کہ حدیث کا مطلب یہی ہو کہ یہ بندے وہ ہوں گے جو اپنے مقاصد اور ضروریات میں اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے اور اسی کی مشیت اور اسی کے حکم کو اصل کار فرما اور مؤثر سمجھنے کے سبب سے ان اسباب کو استعمال نہیں کیتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ پس یہ حدیث خود ہی اس کی دلیل ہو کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے اپنی حکمت سے مقرر فرمائے ہیں اور شریعت نے ان کی اجازت دی ہو، ان کا ترک کر دینا توکل کا متعقبات نہیں ہو، بلکہ صرف ان اسباب و تدابیر کا ترک کرنا توکل کا اقتضا ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور شریعت نے جن کو غلط قرار دیا ہو۔

البتہ توکل کے لیے یہ ضروری ہو کہ اسباب کو پس ایک راستہ اور اللہ کی حکمت کا پرہیز سمجھے، اور دل کا تعلق پس اللہ ہی سے ہو اور یہی چیز متوکل اور غیر متوکل کے طرز عمل میں ایک محسوس فرق بھی پیدا کر دیتی ہو۔

اس حدیث میں جنت میں بے حساب داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد ستر ہزار بتلائی گئی ہو۔ یہ تعداد صرف ان کی ہو جو اس فضیلت کے درجہ اول میں مستحق ہوں گے۔ ورنہ ایک دوسری حدیث میں یہ اتفاق بھی آیا ہو کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار ہزار اور بھی بے حساب ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں یہ بات کئی دفعہ ذکر کی جا چکی ہو کہ عربی زبان اور محادثات میں یہ عدد صرف کثرت اور غیر معمولی بہتات کے انداز کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہو۔ اور اس حدیث میں بھی غالباً ایسا ہی ہو۔ واللہ اعلم۔

۱۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جتہ اللہ ابالغہ میں اس حدیث کو توکل ہی کے بین میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ اقول انا وصغیرہم البنی صلی اللہ علیہ وسلم یفذرہ بقولہ ہم الذین لا یستترقون ولا یفطرون ۴۱، احلاماً بان اثر التوکل ترک الاسباب الی منی الشرع عنہ لا یثرب الاسباب الی منہ اللہ تعالیٰ اعیادہ۔

یہ حدیث صرف ایک پیشین گوئی اور آخرت میں پیش آنے والے ایک واقعہ کی خبر ہی نہیں ہو، بلکہ حدیث کا اصل منشا یہ ہو کہ آپ کے جن امتیوں کو یہ حدیث پہونچے وہ اپنی زندگی کو توکل والی زندگی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں بے حساب داخل ہونے والوں کی فہرست میں ان کا نام بھی چرچہ بنائے۔

(۷۸) عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرفع قلم كما يرفع الطائر تغدو وبخاصا ومروءة بطناناً
(رداد الترمذی وابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل اور اعتماد کر دہیں کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہو تو تم کو وہ اس طرح روزی دے جس طرح کہ پرندوں کو دیتا ہو، وہ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ اگر بنی آدم روزی کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد اور بھروسہ کریں جیسا کہ انھیں کرنا چاہیے تو اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ جس طرح وہ چسٹریں کو ہولت سے رزق دیتا ہو کہ انھیں آدمیوں کی سی محنت و مشقت کے بغیر معمولی نقل و حرکت سے روزی مل جاتی ہو۔ صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھری اپنے آشیانوں میں واپس آتی ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ آدمیوں کو بھی ہولت سے رزق پہونچائے اور انھیں زیادہ کد و کاوش نہ اٹھانی پڑے، جیسا کہ اب اٹھانی پڑتی ہو۔

(۷۹) عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ قُلُوبَ ابْنِ آدَمَ بِيَكَلٍ إِذَا دُشِعَتْ فَمِنْ أَشْيَ قُلُوبِ الشَّعْبِ كُلِّهَا النَّزِيلِ
اللَّهُ بِأَيِّ إِذَا أَهْلَكَ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ الشَّعْبَ۔

(رداد ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دل کیلے ہر میدان میں ایک شاخ ہو یعنی ہر میدان

میں آدمی کے دل کی خوشنصیبی ہوئی ہیں، پس جو آدمی اپنے دل کو ان سب شاخوں اور خواہشوں میں لگا دے گا اور فکر کے گھوڑے ہر طرف دوڑائے گا تو اللہ کو پر دانہ ہوگی کہ کس وادی اور کس میدان میں اس کی ہلاکت ہو، اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنی حاجتیں اس کے سپرد کر دے، اور اپنی زندگی کو اس کا تابع فرمان بنادے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کے لیے کفایت کرے گا۔ (اور اس کو دل کے اطمینان و سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت و نعمت ہو)

(تشریح) حدیث کا نقش مطلب ترجمہ کے ساتھ واضح کیا جا چکا ہو، حاصل اور اصل پیغام اس حدیث کا یہ ہو کہ بندہ اپنی ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس پر توکل اور اعتماد کرے اور اس کے احکام کا پابند ہو کر زندگی گزارے اور دنیوی ضرورتوں کے سلسلہ میں اپنی سب سے بڑی کوشش اس کے احکام کے تحت کر دے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہوگا اور وہی اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہے گا۔

(۸۰) عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يا غلام يا غلام فاسئل الله و إذا استعنت فاستعين بالله و أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأعلام و جفت الصحف :

(رداء احمد و الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہو کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لڑکے تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا (یعنی اس کے احکام کی تعمیل اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ ہو) اللہ تعالیٰ تیرا خیال فرمائے گا۔ اور دنیا و آخرت کی آفات و بلیات سے تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ جیسا کہ یاد رکھنا چاہیے اس کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور جب

تو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ اور جب کسی ضرورت اور ہم میں تو مدد کا محتاج اور طالب ہو تو اللہ ہی سے امداد و اعانت طلب کر، اور اس بات کو دل میں ٹھہالے کہ اگر ساری انسانی برادری بھی باہم متفق ہو کر اور جبر کر چاہے کہ تجھ کو کسی چیز سے نفع پہنچائے تو صرف اسی چیز سے تجھ کو نفع پہنچا سکے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دی ہو، اس کے سوا کسی چیز سے نہیں، اور اسی طرح اگر ساری انسانی دنیا تجھ کو کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اسی چیز سے نقصان پہنچا سکے گی جس سے نقصان پہنچنا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اس کے سوا کسی چیز سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاسکے گا، اُنہ چکے قلم اور خشک بھی ہو چکے صحیفے۔

(مسند احمد و ترمذی)

(تشریح) حدیث کا مطلب و فساد اور اس کی روح یہی ہو کہ ہر قسم کا نفع و نقصان، اور دکھ آرام صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہو، اس کے سوا کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اگر ساری دنیا کے انسان ہر کسی بندہ کو کوئی نفع یا نقصان، یا دکھ یا آرام پہنچانا چاہیں تب بھی اللہ کے حکم اور اُس کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، وجود میں وہی آئے گا اور وہی ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہو، اور قلم تقدیر جس کو اب سے بہت پہلے لکھ کر فارغ ہو چکا ہو، اور اس کی تحریر خشک بھی ہو چکی ہو۔ ایسی صورت میں اپنی حاجات کے لیے کسی مخلوق سے سوال کرنا اور اس سے مدد مانگنا صرف نادانی اور گمراہی ہو۔ لہذا جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو اور اپنی حاجات کے لیے اُسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اس سے لینے کی صورت یہ ہو کہ اس کو اور اس کے احکام و حقوق کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا اور تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، اور دنیا و آخرت میں تم پر فضل فرمائے گا۔

چونکہ کتاب الایمان میں تقدیر کے بیان میں پوری وضاحت اور تفصیل سے بتلایا جا چکا ہو کہ ”تقدیر کا مطلب کیا ہو اور تقدیر کو ماننے کے باوجود عمل اور تدبیر کی ضرورت کیوں ہو۔ اس لیے اس شبہ اور دوسرے کے متعلق یہاں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ناظرین میں سے اگر کسی کو اس بارہ میں غلبان ہو تو معارف الحدیث جلد اول میں تقدیر کا بیان پڑھ لیا جائے۔

(۸۱) عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ
 بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرَّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ
 عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينُ رَوَى رَوَايَةً وَأَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ، نَفْسَ فِي
 رَوْعِي أَنَّ نَفْسًا كُنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْكُنَ رِزْقَهَا إِلَّا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْتَلُوا
 فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِعَاصِي اللَّهِ
 فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔

(رواہ ابنوی فی شرح السنۃ والبیقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! میں نے تم کو قریب اور دوزخ سے
 تم کو بید کرے۔ مگر اس کا حکم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اسی طرح نہیں ہو کوئی چیز ایسی
 جو دوزخ سے تم کو قریب اور جنت سے بید کرے، مگر میں تم کو اس سے منع کر چکا ہوں یعنی
 کوئی نیکی اور ثواب کی بات ایسی باقی نہیں رہی جس کی تعلیم میں نے تم کو نہ دی ہو اور
 کوئی بدی اور گناہ کی بات ایسی نہیں رہی جس کی میں نے تم کو مانعت نہ کر دی ہو اس طرح
 ادا مردنواہی کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں اور اللہ کے تمام مثبت و منفی احکام جو
 مجھے ملے تھے وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں) اور الرُّوحُ الْأَمِينُ نے اور ایک روایت
 میں ہو کہ روح القدس نے (اور دونوں سے مراد جبریل امین ہیں) ابھی میرے دل میں
 یہ بات ڈالی ہو (یعنی اللہ کی طرف سے یہ وحی پہنچائی ہو) کہ کوئی متفنن اس وقت
 تک نہیں مترتب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے (یعنی ہر شخص کو اس کے مرنے سے پہلے
 پہلے اس کا مقدر رزق ضرور بالضرور مل جاتا ہو) اور جب تک رزق پورا نہ ہو جائے
 اس کو موت آہی نہیں سکتی ہو، لہذا اے لوگو! خدا سے ڈرو اور تلاش رزق کے سلسلہ میں
 نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور روزی میں کچھ تاخیر ہو جانا تمہیں اس پر آمادہ
 نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں اور نامشروع طریقوں سے اس کے حاصل کرنے کی فکر و
 کوشش کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے قبضہ میں ہو وہ اس کی فرمانبرداری اور طاعت

گزاری ہی کے ذریعہ اس سے حاصل کیا جاسکتا ہو۔

(شرح السنۃ، شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) حدیث کا ابتدائی حصہ صرف تمہید ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دراصل وہی خاص بات اپنے مخاطبین کو بتلانا اور پہنچانا چاہتے تھے جو جبریل امین نے اُس وقت آپ کے دل میں ڈالی تھی، لیکن مخاطبین کے ذہنوں کو پوری طور پر متوجہ کرنے کے لیے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ لوگو! حلال و حرام اور گناہ و ثواب کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں، اب ایک اہم تکنیکی بات جو ابھی جبریل امین نے مجھے پہنچائی ہو تم کو بتانا چاہتا ہوں۔

اس تمہید کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مخاطبین کے ذہنوں کو میدانِ ارادہ متوجہ کیا اور اس کے بعد وہ خاص بات ارشاد فرمائی جس کا حاصل یہ ہی ہو کہ ہر شخص کا رزق مکتوب اور مقدر ہو چکا ہو۔ وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو مل کر رہے گا، اور جب معاملہ یہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اگر روزی میں کچھ تنگی اور تاخیر بھی ہو جب بھی وہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اور جس میں اس کی نافرمانی ہوتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رزق پر یقین رکھتے ہوئے صرف حلال اور مشروع طریقوں ہی سے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اللہ کا فضل و انعام، اس کی فرمانبرداری اور اطاعت شعاری ہی کے راستہ سے حاصل کیا جاسکتا ہو۔

اس کو ایک جزئی مثال کے انداز میں آسانی سے یوں سمجھا جاسکتا ہو کہ فرض کیجئے اللہ کا کوئی بندہ تنگ دستی میں مبتلا ہو اور اس کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہو، اس موقع پر وہ ایک شخص کو دیکھتا ہو کہ وہ سو رہا ہو، شیطان اس کے دل میں دوسرہ ڈالتا ہو کہ اس سونے والے شخص کی کوئی چیز اٹھالے اور ابھی ہاتھ کے ہاتھ بیچ کر روزی حاصل کر لے، ایسے وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہو کہ یقین رکھو جو روزی تم کو پہنچنے والی ہو وہ پہنچ کے رہے گی پھر کیوں چوری کر کے اپنے اللہ کو ناراض، اپنے ضمیر اور اپنی روح کو ناپاک اور اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہو، بجائے چوری کرنے کے کسی حلال اور جائز ذریعہ سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو حلال کا میدان ہرگز تنگ نہیں ہو۔

(۸۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا سَأَى مَا

بِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتَهُ قَامَتْ إِلَى الرَّحَى
فَوَضَعَتْهَا وَإِلَى الثَّنْبُورِ فَسَجَرَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ اللَّهُمَّ ارْمِ رُفْقَانَا فَظَمَرَتِ
فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَأَتْ قَالَ وَذَهَبَتْ إِلَى الثَّنْبُورِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا
ثُمَّ قَالَ فَرَجَعَ الرَّوْجُ قَالَ أَصَبْتُمْ بَعْدِي شَيْئًا قَالَتْ امْرَأَتُهُ نَعَمْ مِنْ
تَبِينَا وَقَامَ إِلَى الرَّحَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَمَّا أَنْتَ لَوْ لَمْ تَبْرَفْ فَمَهْلِكُكَ تَنْزِلُ تَدُورُ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ —

(رداد احمد)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اللہ کا ایک بندہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا جب
اُس نے ان کو فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا تو راسخا کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کے لیے
جنگل کی طرف چل دیا جب اس کی نیک بیوی نے دیکھا کہ شوہر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے
گئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس نے تیاری شروع کر دی، وہ اٹھ کر
چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس سے کچھ غذا آئے تو
جلدی سے اس کو پیسا جلکے، پھر وہ تنور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا تاکہ اُس پر جانے
کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر نہ لگے، پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض
کیا کہ اے اللہ! میں رزق دے! اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے گرد گرد آٹے
کے بے جوہر بنی ہوئی ہو جس کو چکی کا گرانڈ اور کس کس چکی کی بھر بھی کہتے ہیں، وہ
آنے سے بھری ہوئی ہو، پھر وہ تنور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تنور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہو
اور جتنی روٹی اس میں لگ چکی ہیں لگی ہوئی ہیں، اس کے بعد اس بیوی کے شوہر اس
آٹے اور بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کچھ پایا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں
میں اپنے پردہ کی طرف سے لایا ہوں (یعنی براہ راست خزانہ غیب سے اس طرح لایا ہوں)
یہ سن کر یہ بھی چکی کے پاس گئے اور اس کو اٹھا کر دیکھا، یعنی تعجب اور شوق میں غالباً
اس کا پاٹ اٹھا کر دیکھا، پھر جب یہ امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا

تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو چکی قیامت

تک یوں ہی چلتی رہتی، اور اس سے ہمیشہ اٹا نکلتا رہتا۔ (مسند احمد)

(تشریح) اس روایت میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے وہ خوارق کے قبیل سے ہے۔ اس دنیا میں عام

طور سے اللہ تعالیٰ کی عطائیں اسباب ہی کے سلسلہ سے ملتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کی قدرت کا یہ تماشا

بھی ظہور میں آتا ہے کہ عالم اسباب کے عام دستور کے خلاف براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسے

واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ

کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر اس قسم کے واقعات اگر اللہ کے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ

کہا جاتا ہے اور اگر ان کے کسی متبع اُمّتی کے ہاتھ پہ ایسے واقعہ کا ظہور ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔

ان دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ پر پوری طرح یقین کر کے اس سے روزی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ

نے اُن کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ خارقِ عادت طریقہ سے ان کے لیے روزی کا سامان بھیجا، غیب سے

چکی میں اٹا آگیا اور تنور میں روٹیاں لگ گئیں۔

جو لوگ یقین اور توکل کی دولت سے محروم اور اللہ کی قدرت کی دستوں سے نا آشنا ہیں اُن کے

دلوں میں شاید اس قسم کی روایات پر شبہات اور دساوس پیدا ہوتے ہوں، لیکن اللہ کے جن بندوں

کو یقین و توکل اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کا کچھ حصہ ملا ہے اُن کے لیے تو ایسے واقعات میں

کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے: ”وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ“ (مؤہ طلاق)

اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے (جیسا کہ توکل کا حق ہے) تو اللہ اس کے لیے اور اس کے کام بنانے کے

لیے کافی ہے۔

پیغمبر اسلام اور تلوار

(از: ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی)

دوسری ————— اور ————— آخری قسط

۳

تمام انسانی افعال میں جنگ سب سے زیادہ بہیمانہ فعل جو میدان جنگ میں انسان اپنی اشرافیہ مخلوقات کی خلعت اتار کر رکھ دیتا ہو اور جنگی درندوں کا جامہ پہن لیتا ہو۔ لیکن چوں کہ آنحضرت صلعم ایک مقدس فرض ہی کے طور پر تلوار اٹھانا جائز سمجھتے تھے اس لیے آپ نے تمام وحشیانہ طریقوں کی ممانعت کر دی اور ایسی اصلاحیں جاری فرمائیں کہ سفاکی، بیادہی اور درندگی کی جگہ بل و رحم کے جنابات میدان جنگ کے بھی اوصاف بن گئے۔

اسپانک ملہ کرنا یا حملہ آوری میں پیش قدمی کرنا زمانہ قدیم میں بھی بہترین جنگی قیادت کا لب لباب سمجھا جاتا تھا اور آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آنحضرت صلعم کا وقت و اس کے خلاف تھا اور اس میں آپ کی مصلحت صرف یہی نہیں تھی کہ مسلمانوں پر میدان جنگ میں پیش قدمی کرنے کا الزام نہ پڑے بلکہ ایک اس سے کہیں زیادہ اہم نکتہ بھی ملحوظ ہوتا تھا اور وہ یہ کہ دشمن کو جنگ دامن کے مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے اور اگر آخری لمحہ میں بھی وہ صلح کو جنگ پر ترجیح دینا چاہتے تو کوئی چیز مانع نہ ہو۔

چنانچہ یہ سب کچھ اس کے ابواب سے واضح ہو گیا ہو گا جن غزوات میں اسلامی افواج کی

قیادت آپ خود فرما رہے ہوتے تھے ان میں میدان جنگ میں صفیں آراستہ کرنے کے لیے آپ کل جابین کو صاف سکھ دیتے تھے کہ جب تک دشمن کی فوجیں بالکل قریب نہ آجائیں اپنی جگہ سے کوئی نہ بڑھے۔ اور جن مہموں میں آپ خود شریک نہ ہوتے تھے ان میں افواج کو رخصت کرتے وقت آپ اسی قسم کی ہدایات فرما دیا کرتے تھے۔ مثلاً سنہ ۱۱۸۵ھ میں حضرت علی تین سو سواروں کے ساتھ عازم مین ہوئے تو رسول اللہ صلعم نے ان سے فرمایا کہ ”جب تم دہاں پہنچ جاؤ تو جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے تم نہ لڑنا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن انس سے روایت ہو کہ ”میں فلاں غزوہ میں آپ کے ساتھ تھا لوگوں نے دوسروں کے پڑاؤ پر جا کر تنگ کیا اور لوٹا مارا۔ آپ نے ایک شخص کو بھیجا جس نے منادی کر دی کہ جو دوسروں کو ان کے گھروں میں تنگ کرے یا لوٹے مارے اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔“

یہ ایک پُرانا مقولہ ہو کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہو مگر جس کا فرض زندگی کے ہر شعبہ میں جائز و ناجائز کی دائمی تحدید ہو اس کی نظر میں اس طرح کے شاعرانہ مقولے کچھ وقعت نہیں پاسکتے۔ آنحضرت صلعم نے جنگ میں ضعیفوں، عورتوں، بچوں، ملازموں اور غلاموں کے قتل کی قطعی ممانعت کر دی تھی۔ اور جب مسلمانوں کی فوجیں غنیمت کی آبادیوں میں داخل ہوتی تھیں تو انہیں عام طور پر یہ حکم دیدیا جاتا تھا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں یا کسے اور طریقہ سے مقابلہ میں نہ آنے کا ارادہ ظاہر کر دیں انہیں مکمل امان دیا جائے۔

اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ جب سلیقہ اول حضرت ابو بکر نے شام کی طرف فوج روانہ کی تو اس کے نام پر تاریخی فرمان جاری کیا۔ ”دشمنوں سے تمھارے معاہدوں میں جھوٹ یا قریب نہ ہونا چاہیے۔ ہر معاملہ میں ایماندار رہو تاکہ تمھاری صداقت اور اعلیٰ غرض ثابت ہو جائے۔ اپنے وعدوں اور اپنی باتوں کی سختی کے ساتھ پابندی کرو۔ راہبوں اور سنیاہیوں کے سکون میں خلل نہ ڈالو۔ اور ان کے مسکنوں کو سمار نہ ہونے دو۔“

”وہ اندراجس نے در ترا کو قتل کیا اور قصبے کے قصبے اور گاؤں کے گاؤں تہہ بالا کر ڈالے یہ

(منڈل ۲ - منتر ۲)

ایران جنگ پٹنم کے پہاڑ توڑنا اس زمانہ کی تمام قوموں میں ایک معمولی بات تھی اور اس کا نہ رواج میں بھی عرب کسی سے چھپے نہ تھے۔ آنحضرت معلّم نے جنگی قیدیوں کی بابت تاکید کی کہ انہیں امن و عزت اور آرام کے ساتھ رکھا جائے۔

مسلمانوں کو سب سے پہلے جنگ بدر میں قیدی ہاتھ آئے تھے۔ یہ لوگ اہل مکہ تھے اور ان کی اسلام دشمنی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ اور زبان سے رسول اللہ معلّم اور اکثر اصحاب کو مختلف قسم کی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ چنانچہ آپ نے مناسب جانا کہ ان کے معاملہ میں صحابہ سے مشورہ کر لیا جائے۔ صحابہ میں رائے کا اختلاف ہوا۔ ایک گروہ حضرت ابو بکر صدیق کا خیال تھا جن کی رائے تھی کہ قیدیوں کو جرمانہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ جرمانہ کی رقم اس سلسلہ میں بہت مفید ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ رہا ہونے کے بعد اشرقیوں کے ایساں لے آنے کا بھی امکان تھا۔ صحابہ کا دوسرا گروہ حضرت عمر فاروق کی اس تجویز سے متفق تھا کہ قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے کیونکہ وہ سب کے سب کفر اور شرک کے اہل اور پیشوا تھے۔ نہ جانے کتنے مسلمانوں کا خون ان کی گڑبڑوں پر پڑا۔ اب موقع تھا کہ ان معصوم شہداء کا قصاص لیا جائے۔ حضرت ابو بکر کی رائے چونکہ نرم دلی پر مبنی تھی اس لیے رحمۃ للعالمین کو وہی پسند آئی آپ نے حکم دیا کہ قیدیوں میں سے جو جرمانہ ادا کر دیں وہ رہا کر دیے جائیں اور جو مقتدرت نہ رکھتے ہوں انہیں مدینہ لے چلا جائے۔ ورنہ پہنچ کر جب یہ قیدی صحابہ کے حوالہ کئے گئے تو آپ نے تاکید فرمادی کہ ان کو کھانے پینے یا کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ انہی قیدیوں سے روایتیں ہیں کہ صحابہ بنو دکھن و غیرہ کھا کر بسر کر لیتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے

غزوہ حنین میں چھ ہزار اسیہ مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تھے۔ آپ نے ان سب کو بلا معاوضہ رہا فرمایا اور ان کے پہننے کے لیے چھ ہزار جوڑے عنایت فرمائے۔ ایران جنگ کی غیر ضروری طریقہ کا یہ کوئی تنہا واقعہ نہ تھا۔ سیرت پاک میں اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں۔

قاضی سلیمان منصور پوری کا کہنا ہے کہ احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ قیدیوں کے تبادلہ کا بھی پایا جاتا ہے۔ گریا اپنے چچہ سو برس قبل ایک ایسے معاملہ کو قابل عمل ثابت کر دیا تھا جس پر کامیابی کے ساتھ عمل پیرا ہونا آج کی مہذب ترین قوموں کے لیے دشوار ہو رہا ہے۔

دوران جنگ میں دشمن کے مال و اسباب کو لوٹنے کا رواج عام تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ ابوداؤد میں ایک انصاری سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک مہم پر گئے ہوئے تھے کہ تنگدستی کے ہاتھوں سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ راستہ میں اتفاق سے بکریوں کا ایک ریڑ نظر آیا تو سب لوگ بتیاب ہو کر اس پر ٹوٹ پڑے اور بکریاں لوٹ لیں۔ آنحضرت ﷺ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ موقع پر تشریف لائے۔ اس وقت تک گوشت ہانڈیوں میں چڑھایا جا چکا تھا آپ کے ہاتھ میں کمان تھی اس سے آپ نے ہانڈیاں الٹ دیں اور گوشت خاک میں مل گیا۔ پھر فرمایا ”لوٹ کے گوشت اور مردار گوشت میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔“

مفتوحہ ممالک کے جو مال و دولت ہاتھ آتا تھا وہ فاتح کا حق سمجھا جاتا تھا اور عیش و عشرت کے ہر اصرار کو روک دینا اور رخص و سرود کی محفلیں گرم کرنے کے کام میں لایا جاتا تھا، اور دربار کے امراء اس سے حسب حیثیت ستیفہ ہوتے تھے۔ آپ ﷺ کا حکم خداوندی اس میں محتاجوں، بے بسوں اور لاداروں کے حقوق مقرر فرماتا ہے۔

”اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت میں	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ خدا کا ہے اور	فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
رسول کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا	وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
اور غریبوں کا اور مسافروں کا“	وَابْنِ السَّبِيلِ (الأنفال)

(۴)

دنیا میں دایری اور شجاعت اور جنگجوئی اور سپہ سالاری کے عظیم الشان کارناموں کی کمی نہیں ہے۔ تاریخ نے مختلف دوروں میں کمرہ ارض کے مختلف حصوں سے ایسی زلزلہ بردار ہستیاں نمودار ہوتی

رہی ہیں جنہوں نے اپنی تلواروں کی نوکوں سے دنیا کے طبقے الٹ دیئے ہیں، لیکن کیا کبھی ان کی فتح و نصرت کی داستانیں روح انسانی کے نہاں خانوں میں بھی سنی گئی ہیں؟ کیا ان کی تلواں اودھام اور خیالات فاسدہ کی بیڑیاں کاٹ کر تہذیب و معاشرت کا کوئی نیا خاکہ بھی پیش کر سکی ہیں؟ اور کیا کبھی کسی سکندر یا چنگیز یا نپولین کی قوت بازو کے صدقہ میں انسانیت کو اس کے قلب و روح کی سیاہی، ناپاکی اور زنگ آلودگی سے نجات مل سکی ہے۔

برخلاف اس کے انبیاء علیہم السلام کے پیش نظر ہمیشہ ہمارے باطن کی اصلاح رہی ہو۔ انہوں نے ہماری روحانی و اخلاقی خامیوں اور بیماریوں کے علاج بہم پہنچائے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ 'تن کی دنیا' دراصل 'من کی دنیا' ہی کی آوازِ بازگشت ہو اور جب تک انسانوں کے ادراک و احساس و اخلاق کو سنوارا نہ جائے دنیا کا سنورنا محال ہے۔

پناہ نبی اور فاتح کے منصوبوں میں بڑا فرق ہے۔ نبی اگر سر پر خود پہن کر اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں آتا بھی ہو تو اس کی مثال اس ماہرِ جراحیت کی ہوتی ہے جو ہاتھوں میں مختلف قسم کے فستریے، آپریشن کی میسر کے پاس جاتا ہے۔

مگر دوبار صحابہ کرام نے یہ نظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ معرکہ کارزار اگر گرم ہے۔ تیروں کی مارش ہو رہی ہو، تلواریں چمک رہی ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلعم کا سر مبارک سجدہ نیاز میں ہے۔ تو کل کی سپرد دعاؤں کے تیر، یقین کی زرہ، صداقت کی شمیر۔ یہ ہیں ایک نبی کے اسلحہ خانے کے اصلی آلاتِ حربہ۔

یہیں ایک تاریخی حقیقت ہو کہ تمام غزوات میں ایک بار بھی آنحضرت صلعم کا دست مبارک خون آلود نہیں ہوا۔

(۵)

اب آئیے ایک نظر غزواتِ نبوی پر بھی ڈال دیجیے۔ آپ کے کل غزوات اور سرایا کی نفع ادا، شہر و سیرت نگارِ نبوی قاضی سلیمان منصور پوری کی تحقیق کی رو سے بیاسی ہے اور ان سب میں طرفین کے مجموعی نقصانات کا جو نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔

نام فریق	ایسر	زخمی	مقتول	کل	کیفیت
مسلمان	۱	۱۲۷	۲۵۹	۳۸۷	ہر دو جانب کے زخمیوں کی تعداد قطعی نہیں ہو۔
مخالف	۶۵۶۳	—	۷۵۹	۷۳۲۳	ایسروں اور مقتولوں کی تعداد انشاء اللہ صحیح ہو۔
میزران	۶۵۶۵	۱۲۷	۱۰۱۸	۷۷۱۰	

بتلائے کہ جن جنگوں کے مجموعی نقصانات کے اعداد شمار یہ ہوں ان کی بابت یہ کہنا کہ عرب جیسے جنگجو اور زیم پیشہ ملک میں صدیوں پرانے مذہبی اعتقادات پر اسلام کے غالب آنے کا اصلی راز ان ہی میں پوشیدہ ہو! کہاں تک قرین عقل و صداقت ہو؟

پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ جنگیں کن حالات میں پیش آئیں اور کیا اسباب تھے جنہوں نے رسولِ مقررِ اُمم علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے پر مجبور کیا؟

صورت یہ تھی کہ مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد قریش مکہ اس حقیقت کو شدت سے محسوس کرتے رہے کہ اسلام کا باوقار و پران کی سرزمین سے ہٹ جانا کسی طرح ان کے مذہبی عقاید و رسوم کی حفاظت و بقا کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اسلام کو مدینہ میں جڑ پکڑنے کا موقع مل گیا تو رفتہ رفتہ اس کی شاخیں مکہ پھر واپس پناہ ڈالیں گی اور پھر عرب میں جو سیاسی تفوق اور روحانی سرداری ان کو حاصل ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کے نئے مسکن میں بھی سکون سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ وہ ایک طرف تو خود مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے اور دوسری طرف تمام قبائل عرب کو بھڑکایا کہ اگر یہ ناگروہ کامیاب ہو گیا تو تم فنا ہو جاؤ گے۔

یہ واقعہ تو غارت گز و چپکا ہو گا کہ جب بیعت عقبہ میں انصار آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو ایک انصاری نے کہا تھا کہ "بھائیو! باناتے ہو کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم سے اعلان جنگ ہو گا! گویا یہ حقیقت کسی سے چھپی نہ تھی کہ اسلامی مرکز کا مکہ سے مدینہ منتقل ہونا مشرکین عرب کے نزدیک ایک پہلو تھا چنانچہ ہجرت فوراً بعد ہی قریش نے مدینہ کے رئیس عبد اللہ بن ابی کو کہلا بھیجا تھا کہ "تم کو مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم خود وہاں آکر تمہارا دم دوڑوں گا فیصلہ کر دیجئے۔"

اس صورت میں یہ لازمی تھا کہ مدینہ کی حفاظت کی تدبیریں اختیار کی جائیں۔ حفاظت کا حتی الامکان پورا انتظام نہ کرنا صرف اسلام کے وجود ہی کو سخت خطرہ میں ڈال دیتا بلکہ اہل مدینہ کے ساتھ بد عہدی کا بھی مرادف ہوتا اور پھر جو ظلم آج بنی صلعہم کے تلوار اٹھانے کے خلاف اوراق اور جلدیں سیاہ کر رہے ہیں آپ کے تلوار نہ اٹھانے پر نکتہ چینی کرتے ہوتے۔

ٹائٹس کارلائل نے ان واقعات پر یوں تبصرہ کیا ہے:۔ ”اب تک محمد نے اپنے دین کی اشاعت صرف تبلیغ اور تلقین ہی کے ذریعہ کی تھی۔ لیکن اب بیرحمی کے ساتھ اپنے آبائی وطن سے نکال دیے جانے کے بعد۔ جب کہ غیر منصف انسان نے صرف ان کے آسمانی پیغام اور ان کے دل کی پکا کو سننے ہی سے انکار نہیں کر دیا تھا بلکہ اپنی بات پر قائم رہنے کی پاداش میں ان کے خون کا بھی پیاسا ہو گیا تھا۔۔۔ صحرائے اس تہذیب نا آشنا فرزند نے ایک مرد اور ایک عسکر کی طرح اپنے تحفظ کا ارادہ کیا۔“

۱۵ آن ہیر و زائند ہیر و در شپ، صفحہ ۶۱

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت

تالیف: مولانا شبیب الرحمن علی ہندوی

بہت کافی انتصار کے بعد نیا اڈیشن

اس دور کے مشہور مصلح اور عارف حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے نام سے ہمارے ملک کے باخبر حضرات عام طور سے واقف ہیں۔ یہ کتاب اصل مولانا ممدوح کی سوانح حیات، جس میں ان کے ذاتی حالات اور سوانح کے علاوہ ان کی دینی و اصلاحی دعوت کو بھی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے جو بلاشبہ اس دور کی نہایت وسیع اور گہری دینی و اصلاحی تحریکات، اس دعوت و تحریک کے پس منظر، اسکے بنیادی اصول اور اس کی ارتقائی منزلوں کو جس تحقیق و تنقیح کے ساتھ بہترین علمی اور تصنیفی زبان میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے وہ اسکے محترم مؤلف ہی کا حصہ ہے۔۔۔ شرع میں حضرت علامہ یہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا مبسوط مقدمہ ہے۔

کتابت و طباعت: علی، کاغذ نفیس، صفحات: ۲۸۷ (قیمت: ۱۰۰/-)

ایک مقدس وقت اور اس کا متولی

(الامام سید ابوالحسن علی حسینی ندوی)

گزشتہ شمارہ میں مولانا کے تبلیغی دورہ کی ایک تقریر پر مدیہ تاظرین کی گئی تھی اور مدد کیا گیا تھا کہ اس سلسلہ کی بعض اور تقریریں آئندہ اشاعت میں پیش کی جائیں گی۔ حسبِ مدد و تقریریں اس شمارہ میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ اور ایک حضرت میرا فرقان زیرِ مجدد م کی (رحمہم)

دستور اور بھائیو! اس وقت ہمارے ملک میں جلسوں اور مجلسوں کا اچھا خاصہ رواج ہے لیکن یہ جلسے اور مجلسیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو بالکل ذاتی غرض اور مقصد کے لئے منعقد کی جاتی ہیں خواہ اس کے پیچھے کوئی جماعت و سیاسی پارٹی کام کرتی ہو یا کسی جماعت یا پارٹی کا نام لیا جاتا ہو اس کی روشن مثال الگشن کے جلسے ہیں۔ الگشن کی بدولت قصبے قصبے، گاؤں گاؤں جیسے ہوتے ہیں اور اس کے لئے سخت جدوجہد کی جاتی ہے۔ وقت صرف کیا جاتا ہے اور روپیہ پانی کی طرح بہا یا جاتا ہے۔ جو لوگ کسی نشست کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہ دوت دینے والوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ انتخاب کے لئے موزوں ترین اور لائق ترین آدمی ہیں۔ ان جلسوں میں زندگی کے اصول اور اخلاق اور اچھا شہرہ بننے کی تعظیم نہیں کی جاتی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دوت دے جائیں۔ ان کے نزدیک وہی لوگ قابلِ تعریف ہیں اور انہیں کی زندگی کی قیمت ہے جو ان کی حمایت کریں اور ان کو دوت دیں خواہ وہ اخلاقی حیثیت سے بہت اور اصول و سیرت اور کردار کے لحاظ سے ادنیٰ درجہ کے انسان ہوں۔

دوسری قسم کے جلسے وہ ہوتے ہیں جو مذہبی رسوم یا معاشرتی (سوشل) تقریبات کے

سلسلہ میں منعقد ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جلسے مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں اور ہندوؤں میں بھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہبی جلسے جو کبھی قوموں میں زندگی پیدا کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتے تھے اور اصلاح و انقلاب کا پیغام دیتے تھے اب کوئی پیغام اور پروگرام نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے وہ معاشرتی تقریبات جن سے کبھی اصلاح اور اجتماعیت کا کام لیا جاتا تھا ایک طرح سے بے روح اور بے جان ہو گئی ہیں اور لگے بندھے نظام کے ماتحت ہونے لگی ہیں۔ ان جلسوں میں لوگ جو ذہن لے کر آتے ہیں وہی ذہن لے کر جاتے ہیں، ان میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ ان جلسوں کی شرکت سے ایک قسم کا اطمینان پیدا ہوتا ہے ان میں غریب ہونے والا سمجھنے لگتا ہے کہ شرکت سے وہ ہلکا اور ہلکا ہو گیا اور اس نے جو پاپ کئے تھے وہ دھل گئے۔ آج مذہب سے انسانوں کے دل و دماغ پر چوٹ نہیں لگتی مذہبی تقریبات کی شرکت سے اطمینان اور سکون اور بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ مذہب غلط زندگی کا حریف ہے، اس کا سمجھوتہ خرابیوں، پاپ اور بد اخلاقیوں سے ناممکن ہے۔ پہلے غلط قسم کی زندگی گزارنے والے ان جلسوں سے کتراتے تھے کہ کمیں مذہب ان کی حرکتوں پر تنقید نہ کرے۔ قرآن مجید میں حضرت شیثؑ اور ان کی قوم کا سکا لہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت شیثؑ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم ناپ تول میں کمی نہ کرو، تم ڈنڈی مارتے اور کم تولتے ہو، تم گاہک سے زیادہ سے زیادہ لینے کی فکر میں رہتے ہو اور اس کو کم سے کم دینے کی کوشش کرتے ہو یہ ہر پاپ ہے! قوم نے جواب دیا کہ کیا تمھاری نماز تم کو اس کی تعلیم دیتی ہے کہ تم ہمارے اس طرز عمل پر اعتراض کرو اور ہم کو اپنے مال میں آزادانہ کارروائی کرنے سے روکو؟ قوم نے تشخص ٹھیک کی۔ یہ سب رکاوٹیں نماز ڈالتی ہے اور زندگی میں غلط اور صحیح کی تمیز کراکتی ہے..... ایک صحیح اور زندہ مذہب زندگی کی غلطیوں اور گناہوں پر خاموش نہیں رہ سکتا۔

بھائیو! ہمارا یہ جلسہ نئے طرز کا ہے، یہ نہ لکھش کے جلسوں میں کا کوئی جلسہ ہے نہ مذہبی تقریبات سے کوئی تقریب ہے، ہم اس جلسہ میں کوشش کریں گے کہ بتائیں کہ زندگی کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اور انسان ہستی میں کیوں گر گیا ہے؟

آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کس نیت سے کیا جائے۔

اور اس معاملہ میں آپ کی صحیح پوزیشن کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اُس کی تہہ میں یہ بنیادی حقیقت کام کر رہی ہے کہ انسان نے دنیا میں اپنے کو کیا سمجھا اور اس کو کیا مقام اور پوزیشن حاصل کر؟ اگر یہی بات صحیح سمجھ لی گئی تو ہر کام ٹھیک ہوگا اور اگر اسی منزل پر غلطی ہو گئی تو غلطی ہوتی ہی چلی جائے گی۔

دوستو! اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان دنیا میں خدا کا نائب، خلیفۃ اللہ اور دنیا کا ٹرسٹی ہے، دنیا ایک وقف ہے اور انسان اُس کا متولی، اس کے ذمہ یہاں کا انتظام اور ہدایت کا کام ہے۔ دنیا میں چھوٹے بڑے بہت سے وقف ہوتے ہیں، یہ سارا عالم، یہ ساری کائنات ایک عظیم الشان وقف (ٹرسٹ) ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت، یا کسی کے باپ، دادا کی جائداد نہیں ہے کہ جس طرح چاہے کھائے اُڑائے۔ اس وقف میں جانور، چرند، پرند، درخت، دریا، پہاڑ، سونا، چاندی، سامان، خوراک اور دنیا کی تمام نعمتیں ہیں۔ یہ سب انسان کے حوالے کی گئی ہیں کیونکہ وہ ان کے مزاج سے بھی واقف ہے اور اُن کا ہمدرد بھی۔ انسان خود اسی ٹرسٹ کی مٹی سے بنا ہے اور اسی خاک کا ہے اور منظم کے لئے واقفیت و علم اور ہمدردی و تعلق دونوں شرط ہیں۔ انسان دنیا کے نفع و نقصان سے بھی واقف ہے اور اس کے اندر اس کی ضروریات بھی رکھی گئی ہیں اس لئے وہ اچھا ٹرسٹی بن سکتا ہے۔

مثال کے طور پر لاہور میں کتب خانہ کا انتظام وہی اچھا کر سکتا ہے جس کو علم کا شوق ہو اور کتابوں سے لگاؤ اور دلچسپی ہو، اگر کسی کتب خانہ کا انتظام کسی جاہل کے سپرد کر دیا گیا، ہاں وہ کتابی شریف اور اچھا آدمی ہو وہ بہترین لائبریرین نہیں بن سکتا۔ لیکن جس کو علم کا شوق ہوگا اور کتابوں سے مناسبت، وہ اس میں کافی دقت صرت کرے گا۔ اس کے ذخیرہ میں معقول اضافہ کرے گا اور اس کو ترقی دے گا۔

اسی طرح انسان چونکہ اسی دنیا کا ہے اس کو اس سے دلچسپی بھی ہے اور وہ اس کا ضرور ہمدرد بھی ہے۔ اس سے واقف بھی ہے اور اس کا ہمدرد بھی، اس کو اسی میں رہنا بھی ہے اور اسی میں رہنا بھی لہذا وہ اس کی پوری دیکھ بھال کرے گا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکانے لگائے گا یہ کام اس کے علاوہ اور کوئی اس خوبی سے انجام نہیں دے سکتا۔

جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور زمین میں اپنا نائب بنایا، فرشتے جو پاک اور روحانی مخلوق ہیں جو نہ گناہ کرتے ہیں نہ گناہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ بولے کہ اے مالک آپ ایسے کو اپنا نائب بنا رہے ہیں جو دنیا میں خون خرابہ کرے گا۔ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں یہ منصب ہم کو عطا فرما۔ خدا نے جواب دیا، تم اس بات کو نہیں جانتے ہو۔ خدا نے آدم اور فرشتوں کا امتحان لیا۔ چونکہ آدم اسی خاک کے تھے اُن کو دنیا استعمال کرنی تھی۔ اُن کی فطرت کو اس سے مناسبت تھی اس لئے وہ اس کی ایک ایک چیز سے واقف تھے، اُنہوں نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ فرشتوں کو ان چیزوں سے واسطہ نہ تھا اس لئے جواب نہ دے سکے، اس طرح خدا نے دکھا دیا کہ دنیا کے انتظام اور اس وقت کی تولیت کے لئے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود انسان ہی موزوں ہے۔ بلکہ یہ کمزوریاں اور ضرورتیں ہی اس کو اس منصب کا اہل ثابت کرتی ہیں۔ اگر اس دنیا میں فرشتے ہوتے تو دنیا کی اکثر نعمتیں بیکار رہی ثابت ہوتیں اور ان کی وہ ترقی ہرگز نہ ہوتی جو انسان نے اپنی ضرورت اور خواہش کی بنا پر دی۔

لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ نائب اور قائم مقام کا فرض ہے کہ قائم مقام بنانے والے کی پوری پوری پیروی کرے، وہ اس کے اخلاق کا نمونہ اور پیر ہو، اگر میں یہاں کسی کا قائم مقام ہوں تو کامیاب اور وفادار قائم مقام اُسی وقت کہلاؤں گا جب اپنی بساط بھر اس کی نقل کروں اور اپنے اندر اس کے اخلاق پیدا کروں۔ خدا کی نیابت یہ ہے کہ اپنے اندر اس کے اخلاق پیدا کئے جائیں اور اس کی صفات سے مناسبت ہو۔ یہیں بتلایا گیا ہے کہ اس کی صفات و اخلاق میں علم، رحمت، شکر، احسان، انتظام، پاکبازی، عفو و درگزر، بخشش و عطا، عدل و انصاف، حفاظت و نگرانی، محبت، جلال و جمال، مجربین سے گرفت و انتقام، جامعیت و وسعت ہے، خدا کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تعلیم دی کہ خدا کے اخلاق اختیار کرو و تخلقوا باخلاق اللہ، انسان اپنے محدود انسانی دائرے میں اور اپنی تمام بشری کمزوریوں کے ساتھ ان اخلاق خداوندی اور ان صفات اللہ کا پرتو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا لیکن دنیا میں خدا کے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا

ہے اور یہی ایک بچے نائب کا کام ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر انسان حقیقی طور پر اپنے کو خدا کا نائب سمجھنے لگے اور اخلاق خداوندی کو اپنی زندگی کا معیار بنائے تو خود اس کی ترقی و بلندی اور اس کے دور خلافت و نیابت میں دنیا کی خوش حالی اور سرسبزی کا کیا حال ہوگا؟

غریب انسان کا بلند ترین اور معتدل ترین تصور بخشتا ہے۔ وہ انسان کو خدا کا نائب اور اس زمین کے انتظام میں اس کا قائم مقام اور اس عظیم شان و قف کا اس کو متولی قرار دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کا اعزاز اور انسانیت کی معراج نہیں ہو سکتی۔

مگر انسانوں نے خود دو متضاد تصورات قائم کئے۔ کہیں تو انسان کو خدا بنایا گیا اور اس کی عبادت ہونے لگی اور کہیں جانور سے بدتر سمجھ لیا گیا اور اس کو گائے بیل کی طرح ہنکا یا جانے لگا۔ بعض انسان خود خدا بن بیٹھے اور بعض اپنے کو جانور سے بدتر سمجھنے لگے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو صرف بیٹ سے کام ہے اور صرف نفس دیا گیا ہے، یہ دونوں تصور غلط ہیں بلکہ صریح ظلم ہے، نہ انسان خدا بنے نہ جانور۔ انسان انسان ہی ہے لیکن نائب خدا، ساری دنیا اس کے لئے پیدا کی گئی ہے اور وہ خدا کے لئے، ساری دنیا اس کے سامنے جواب دہ ہے اور وہ خدا کے سامنے، یہ زمین یہ دنیا کسی کی ذاتی جائداد نہیں۔ ایک وقت ہے اور انسان اس کا متولی۔ اس تصور اور اس عقیدے کے بغیر دنیا کی چول تھیک نہیں بیٹھ سکتی۔ تاریخ کی شہادت ہے کہ جب انسان اس راہ راست سے ہٹا اور اپنی حدت بڑھا اور خدا بننے کی کوشش کی اور اپنے کو دنیا کا حقیقی مالک سمجھایا اپنے مرتبے سے گرا اور اپنے کو جانور سمجھایا دنیا کے انتظام اور تولیت سے دست بردار ہوا اور زندگی کی ذمہ داریاں اور فرائض سے اس نے گریز کیا تو خود بھی برباد ہوا اور یہ دنیا بھی تباہ ہوئی۔

آئیے یورپ جس کے ہاتھ میں دنیا کی باگ ڈور ہے اور وہ انسانیت کا لیڈر بنا ہوا ہے اس نے حیوانیت کے درجہ سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا، اس نے انسان کا جماداتی تصور پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان رو بیڑا جاننے کا مشین اور ایک کامیاب تک سال ہے۔ البتہ اس کے اندر خواہشات ہیں لیکن سرسبز حیوانی کاش کہ وہ انسان کو صرف ایک مشین ہی سمجھتا ہے جس کے اندر اپنی کوئی خواہش اور ارادہ نہیں ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہ مشین بھی ہے اور خود غرض بھی اور مردم آزا بھی۔ یورپ کے اس دور قیادت میں سارا عالم ایک بے جان فیکٹری

بننا جاتا ہے جس میں کبھی کبھی بڑا خطرناک ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اس مبینی دور میں لطیف انسانی جذبات
احساسات، انسان سے بہرہ رومی، دل کا گداز ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اس ٹکسال میں کہیں خدا کا
نام نہیں اس کی بھی طلب، دل سوزی نہیں۔ نہ آنکھوں میں نمی ہے نہ دل میں گرمی، نہ انسانیت
کی لطافت ہے نہ قلب و روح کی حرارت۔ حالانکہ جس دل میں محبت اور معرفت نہیں وہ انسان کا
دل نہیں چھڑکیا ہوا ہے جس آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے وہ انسان کی آنکھ نہیں زنگس کی آنکھ ہے۔
اب سوائے روپیہ، پیٹ اور اغراض کے کچھ نہیں۔ میں اپنے شہر میں صبح ٹہلنے نکلتا ہوں تو مختلف
پارٹیوں اور دوستوں کی ٹولیوں کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، ادھر سے دو آدمی گزرے
ادھر سے چار آدمی آئے لیکن برسوں حسرت رہی کہ ان مسلمان اور ہندو بھائیوں سے کچھ اور سنوں
لیکن سوائے اس کے اور کچھ سننے میں نہیں آتا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ آپ کی بالائی آمدنی کیا
ہو جاتی ہے؟ آپ کا تبادلا کہاں ہو رہا ہے، فلاں افسر بد مزاج ہے، فلاں افسر بہت اچھا ہے
بیٹے کی شادی میں اتنا خرچ ہوا بیٹی کو اتنا جہیز دیا، ہمارا فنڈ اتنا جمع ہے، فلاں کا بینک میں
اتنا حساب ہے اور اب تو کرکٹ کا دور دورہ ہے، ہر جگہ کرکٹ کا تذکرہ، ہر جگہ کھیلنے والوں
پر تبصرہ! میں کہیں کا مخالف نہیں خود بھی کھیلا ہوں اور اس کا ذوق رکھتا ہوں، ورزشوں اور
مردانہ کھیلوں کو مفید اور ضروری سمجھتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی زندگی کا ایک موضوع
بن کر رہ جائے اور صبح سے شام تک اس کے تذکرہ سے فرصت نہ ہو، آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان
میں ایک صاحب کا اس خبر سے ہارت فیل ہو گیا کہ ایک ٹھکانہ بھی ۹۹ رن بنا کر آؤٹ ہو گیا
اور سچر می نہ بنا سکا، بے بعض سفروں میں دلیپا ہے کہ دو دین میں گھنٹے تک مسلسل کرکٹ کی
ٹیم اور اس کے فیل پر تبصرہ ہوتا رہا، ایک منٹ کے لئے بھی موضوع نہ بدلا، انسانو! تم نے دنیا
کو قلب بنایا، ٹکسال بنایا، کاخانہ بنایا، جنگ کا میدان بنایا مگر آدمیوں کی بستی نہ بنائی! پہلے
ہر گھاؤں، ہر قبیلے میں، اللہ کے، یہ بندے ہوتے تھے جن سے دل کی پیاس بجھتی تھی جس طرح زبان
کی ایک پیاس ہوتی ہے، اسی طرح دل کی بھی پیاس ہوتی ہے، زبان کی پیاس پانی، شربت، سوڈا
لیمن سے بجھتی ہے۔ دل کی پیاس سچی اور پاک محبت کی باتوں اور جنہو حبِ حقیقی کے تذکرے سے بجھتی
ہے۔ وہ روپیہ، دولت اور نفیس کی خواہشات کے ذکر سے بھرکتی ہے، آج ہر چیز کی دوکانیں

ہیں۔ منڈیاں ہیں، بازار میں لیکن دل کی دوا اور روح کی غذا نایاب ہوتی جاتی ہے اور کہنے والے عرصہ سے کہہ رہے ہیں۔

وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھائے

آج نہ گھروں میں خدا کا ذکر ہے، نہ ریلوں میں جتنی کہ مسجدوں، مندرروں میں بھی اس کا ذکر فکر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج جگہ جگہ ہوا دھواں اور ناؤ، لوہے کا شور برپا ہے۔ رسی سہی کمی، یہ سینما پوری کر دیتے ہیں جو حیوانی جذبات بھڑکانے کا خاص کام کرتے ہیں۔ روح بے قرار ہے۔ اللہ کا بندہ کہاں جائے؟ اگر صرف پیسہ ہی کمانا انسان کا کام ہے اور بیٹ بھالنا ہی اس کا فرض تھا تو یہ دل انسان کو کیوں دیا گیا، دماغ کیوں عطا کیا گیا۔ ایسی بے چین اور بلند پرواز روح کیوں بخشی گئی ایسی گونا گوں اور عجیب و غریب صلاحیتیں کیوں ودیعت کی گئیں؟

یورپ نے انسان کو ایندھن سمجھ لیا، وہ اپنی عزت و خواہشات کے الاؤ میں انسانوں کو لکڑی کوئلہ کی طرح ڈالتا جا رہا ہے، امریکہ کی خواہش ہے کہ شمالی کوریا اور کیونٹس چین کو بھینٹ چڑھا دے روس چاہتا ہے کہ قوم پرست چین کو تباہ کر کے رکھ دے۔ پورا یورپ چاہتا ہے کہ مشرق بعید یا مشرق وسطیٰ جنگ کا میدان بن جائے کسی کو انسانیت کا درو نہیں کسی کے دل میں انسان کا احترام نہیں۔ سب خدا کی مملکت کے غاصب بننا چاہتے ہیں کوئی خدا کا نائب بننا نہیں چاہتا، کوئی اپنے کو اس مقدس وقف کا متولی نہیں سمجھتا۔

ایشیا اور افریقہ میں بھی حکومتوں کی بنیاد ہدایت و رہنمائی کے اصول، انسانوں کی فلاح و بہبود، اخلاقی اصلاح اور انسانیت کی ترقی پر نہیں۔ سب کی بنیاد مالی مسائل اور آمدنی کے وسائل کی ترقی و اضافہ پر ہے اُن کے نزدیک قوم کی اخلاقی حالت اور انسانی مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اُس کے لئے کوئی مالی نقصان برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں، اگر کسی غلط ادارہ یا کسی تفریحی صنعت سے اس کو بڑی آمدنی ہوتی ہے اور قوم کے کسی طبقہ یا نسل کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو وہ کبھی اس آمدنی سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں، چاہے آئندہ نسلیں بالکل تباہ اور اخلاق بالکل برباد ہو جائیں۔

دوستو! اس وقت ایمان و اخلاق اور انسانیت کا مسئلہ نہ حکومتوں پر چھوڑا جاسکتا

ہے۔ نہ اداروں اور تعلیم گاہوں پر یہ بڑا وسیع اور عالمگیر مسئلہ ہے۔ اس کے لئے ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھئے جس کام کو افراد اور عوام کرنے کے لئے تیار نہ ہوں اور جس کی اہمیت کا احساس جمہور اور عوام کو نہ ہو وہ کام جتنا بھی آسان ہو عمل میں نہیں آسکتا، اور بڑی سے بڑی حکومت بھی اس کو انجام نہیں دے سکتی۔ اس کے لئے عمومی اور عوامی کوشش کی ضرورت ہے پیغمبروں نے اپنی ذات اور عام افراد کی کوشش سے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہم کو آپ کو ان کے نقش قدم پر چل کر اس کی کوشش کرنی چاہئے خود اپنی اصلاح کرنی چاہئے اور عام اصلاح کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس کی کوشش کی جائے کہ انسان اس دنیا کو مقدس وقف اور اپنے کو ایک ذمہ دار متولی سمجھنے لگے، وہ اپنے کو اس دنیا میں خدا کی نیابت و خلافت کا اہل ثابت کرے اور اخلاق خداوندی کے ساتھ خدا کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کرے یہی اصلاح کا طریقہ ہے اور اسی میں انسانیت اور دنیا کی نجات ہے۔

پیام انسانیت

مولانا علی میاں کی اسی قسم کی دوسری پانچ تقریروں کا مجموعہ
بے مثل خطابت — اور — ایک زندہ پیغام دعوت

دنیا کے مادی رجحان پر اچھوتی تنقید!

اور سماجی خرابیوں کی اصولی تشخیص!

یہ کتاب ہندوستان میں ایک نئی تحریک کا بکھل ہے۔

جس کی کامیابی پر ملک کی صلاح و فلاح منحصر ہے!

مطالعہ فرمائیے — اور — اس تحریک کو اپنا کر کھڑے ہو جائیے

قیمت دس آنے

کتاب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

ہماری موجودہ زندگی کے خطرناک نتائج

مدیر 'افرقان' کی ایک تازہ تقریر جو مارچ کے پہلے ہفتہ میں کش گنچہ صوبہ بہار کے ایک اجتماع میں کی گئی تھی —

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله تعالى عليهم وعلى كل من اتبعهم رباحا الى يوم الدين۔

میسے کہ دینی بھائیو! کسی قوم کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتی ہے کہ وہ اللہ رسول کو ماننے اور ان پر ایمان رکھنے کے باوجود ان کے حکموں پر نہ چلے اور دینی احکام سے بے پروا ہو کر زندگی گزارے جب کسی قوم اور امت کی عام زندگی اس طرح کی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیوی زندگی میں اپنی رحمتوں سے اسکو محروم کر دیتا ہے اور جب اس کے بعد بھی وہ اللہ رسول کی طرف اور ان کے دین کی طرف رجوع نہیں ہوتی اور اپنی زندگی کو درست نہیں کرتی تو پھر وہ قوم اور امت اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے اور دنیا پر ہفت ذلتوں اور منیبتوں کا شکار ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں کی جاتی، اور بے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو ایمان کی لوفیق دیکر اپنی خاص نعمتوں کے لیے اس کو چن لیتا ہو۔

قرآن میں بابک ابنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کی سرگزشت یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے

رسولوں پر ایمان لائے تھے اور ان کے دین کو انھوں نے قبول کیا تھا لیکن بعد میں ان کی زندگی بگڑ گئی اور وہ اللہ کی بندگی اور اس کے احکام کی فرمانبرداری کے بجائے اپنے نفس کی خواہشات پر چلنے لگے، اور اللہ کی بندگی اور طاعت کے مقابلہ میں نافرمانی اور بدکاری ان کی زندگی پر غالب آگئی، گویا ایسا ناکر اور اللہ اور اس کے رسولوں کو مان کر ان کی فرمانبرداری والی زندگی گزارنے کا جو عہد انھوں نے کیا تھا اپنے عمل سے اس کو توڑ دیا۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتیں ان سے چھین لیں، اور رحمتوں سے ان کو محروم کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے "فَبِمَا نَقْضُ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً" یعنی انھوں نے جب عہد شکنی کر کے نافرمانی کی زندگی اختیار کی تو ان پر ہماری لعنت ہوئی اور ان کے دلوں کو ہم نے اور سخت کر دیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہو "الَّذِينَ يَقْتُصُونَ عَهْدَ اللَّهِ

مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ" مطلب یہ ہو کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اور اللہ کی فرمانبرداری کا عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اس عہد کو توڑتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اور جن حقوق کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو جوڑتے نہیں بلکہ توڑتے ہیں اور اپنی مجرمانہ زندگی سے دنیا میں بگاڑ اور فساد پھیلاتے ہیں، وہ خدا کی رحمت سے محروم اور اس کی لعنت کے سزاوار ہیں اور آخرت میں ان کے لیے برا ٹھکانا ہے۔

بھائیو! ان آیتوں میں جس زندگی کو "نقض ميثاق" کی یعنی عہد شکنی کی اور مقابل لعنت زندگی بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاکر ان کے احکام کے خلاف زندگی گزار لی جائے اور اپنے عمل سے ان کے حکموں کو توڑا جائے۔ بنی اسرائیل کی عام زندگی اسی قسم کی ہو گئی تھی۔ قرآن مجید سے اور تاریخ سے نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننے کے بعد انھوں نے پھر ان کا انکار کر دیا تھا اور وہ کھلم کھلا مرتد اور اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہو گئے تھے، بلکہ قرآن مجید نے ان کے جس بگاڑ کا حجاباً ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے جو احکام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائے تھے اور جن کو ایمان لاکر انھوں نے قبول کیا تھا اور ان کی تابعداری کا عہد کیا تھا بعد میں ان کو انھوں نے پس پشت ڈال دیا اور نافرمانی والی زندگی اختیار کر لی، اور پوری قوم کی عام حالت یہی ہو گئی۔ الغرض بنی اسرائیل کا وہ خاص جرم جس نے ان کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر کے لعنتی بنایا یہی تھا کہ اللہ کو

اور رسولوں کو ماننے کے باوجود ان کے حکموں کو ماننا اور ان کی فرمانبرداری کرنا انھوں نے چھوڑ دیا اور نافرمانی والی مجرمانہ زندگی اختیار کر لی۔ پھر اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ جن قوم کو اللہ تعالیٰ نے "افضل اقوام" بنایا تھا (فضلتکم علی العالمین) اور جس نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ تک سینکڑوں ہزاروں نبی ہوئے تھے، اللہ نے اسکو اپنی خاص رحمتوں سے محروم کر دیا اور اپنے فضل و کرم اور اپنی خاص رحمت کے لیے ایک ایسی قوم کو چن لیا جو اس وقت کی دنیا کی شاید سب سے زیادہ گری ہوئی قوم تھی، جس میں تعلیم تھی، نہ تہذیب تھی، نہ صحیح عقائد تھے نہ اچھے اخلاق تھے۔ نہ دل تھانہ داغ تھا، عقیدہ کا حال تو یہ تھا کہ خاد کعبہ میں انھوں نے تین سو ساٹھ بت بنا رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، نبوت اور قیامت جیسے بنیادی عقیدوں سے بھی ان کو انکار تھا۔ دل کی بربادی کا اندازہ صرف اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ خود باپ اپنے نو مولود بچہ کا گلا گھونٹ دیتا تھا اور ان کے دماغی افلاس اور عقل کے دیوالیہ پن کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہو کہ ان میں سے بہت سے حج میں بیت اللہ کا طواف زادہ ہونے پر گرتے تھے اور اس کا فلسفہ یہ بیان کرتے تھے کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور بالکل محسوم اور بے گناہ تھے تو اس وقت بھی ننگے تھے لہذا ہم اللہ کے گھر کا طواف بھی اسی حالت میں کرتے ہیں۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنی اور غیر ایمانی طرز زندگی کی وجہ سے ہدایت کے منصب سے محروم اور اپنی رحمتوں سے محروم کر کے دنیا کی آخری گری ہوئی ایک قوم کو اپنی نوازش کے لیے اور دنیا کی امامت اور ہدایت کے لیے انتخاب کر لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی عبرت قوم تھی اور آپ کے صحابہ کرام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کو ایمان کی اور ایمان والی زندگی کی دعوت پہنچی انھوں نے اس کو قبول کیا اور اس طرح قبول کیا کہ جب انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا تو یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ پوری زندگی ان کے احکام کے مطابق گزاری جائے گی جن کاموں کے کرنے کا حکم ہوگا وہ سب کریں گے اور دل و جان سے کریں گے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہوگا ان سے پوری طرح بچیں گے۔ پھر انھوں نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کی وہ دنیا میں بھی اپنے لیے گئے اور اس دنیا سے جانے کے بعد انھوں نے جو پایا اور جو جنت میں وہ پائیں گے اس کو انہیں اس دنیا سے جانے کے بعد ہی ہم دیکھیں گے۔

لیکن کچھ لوگوں کے یہ سہلاناؤں کی زندگی میں بھی وہی بنی اسرائیل والی خرابی آتی شروع ہو گئی۔

یعنی اللہ رسول کو ماننے کے باوجود ان کے احکام سے غفلت اور اعمال میں نافرمانی اور معصیت، اور
 یخرابی برابر بڑھتی ہی گئی، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح بنی اسرائیل اپنی بد اعمالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ
 سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح یہ مسلمان بھی اللہ کی رحمت اور مدد سے محروم
 ہو گئے، اسی وقت سے دنیا میں مسلمانوں کی ذلتوں کا دور شروع ہوا اور اب وہ گرتے گرتے اس مقام
 پر آ گئے ہیں کہ پچاس کروڑ کے قریب ان کی تعداد ہونے کے باوجود دنیا کی میزان میں آج ان کا کوئی
 وزن نہیں، شاید آپ میں سے بہت سے بھائی نادانی سے خیال کرتے ہوں کہ مسلمان ذلت اور پستی کی
 حالت میں صرف ہندوستان ہی میں ہیں، درنہ جہاں ان کی اپنی حکومتیں ہیں وہاں تو وہی باعزت
 اور طاقت ور ہیں، تو میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بظاہر وہ برسر حکومت ہیں وہاں بھی وہ اصلی
 عزت اور طاقت سے محروم ہیں، مثال کے طور پر آپ عرب ممالک کو دیکھ لیجئے، کیا وہ اپنی پالیسی
 میں بھی آزاد ہیں؟ کیا عراق اور سعودی عرب اگر آج چاہیں کہ اپنے تیل کے چشموں کے ٹھیکے منسوخ
 کر کے اپنی اس دولت سے خود فائدہ اٹھائیں تو کیا آج وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اسرائیلی حکومت کے قیام
 کے بعد ان حکومتوں کی بے بسی کا راز پوری طرح فاش ہو چکا ہے۔ دنیا میں ایک بالشت زمین پر بھی
 یہودیوں کی حکومت نہ تھی، جو منی وغیرہ کتنے ہی ملکوں نے اس سود خور قوم کو اپنے لیے خطرہ سمجھ کر ملکات
 کیا اور اپنے علاقوں سے نکالا، لیکن سات عرب حکومتوں کی متفقہ مخالفت اور مزاحمت کے باوجود
 اس منصوبہ اور نظرد دوم نے عرب میں اپنی حکومت قائم کر لی اور آج تک بھی یہاں حکومتیں
 اسکا بال بیکا نہیں کر سکیں، حالاں کہ سب محسوس کرتی ہیں کہ اسرائیلی حکومت ان سب کے لیے خطرہ جان
 ہے۔ بس اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ جن ممالک میں حکومت بظاہر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے
 وہاں بھی وہ کتنے کمزور اور بے بس ہیں۔

میرے بھائیو! اس کمزوری اور پستی کا اصل سبب یہی ہے، کہ تمام ممالک کے مسلمانوں کی زندگی
 ایک مدت سے اللہ رسول کے احکام کے خلاف چل رہی ہے۔ ان کی غالب اکثریت کا حال
 یہ ہو کہ وہ اللہ رسول کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے، یہ بالکل بنی اسرائیل دالی وہ
 زندگی ہے جس نے ان کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کیا تھا۔ میں جانتا ہوں اور شاید
 آپ زیادہ جانتا ہوں کہ مسلمانوں میں اس عام بگاڑ کے باوجود قریباً ہر علاقہ میں اللہ کے کچھ ایسے

بندے بھی موجود ہیں جو اللہ رسولؐ کو ماننے کے ساتھ ان کے حکموں کو بھی پوری طرح مانتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ان کی زندگی بھی ایمان والی ہو، بلکہ ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص انخاص تعلق ہے اور وہ مومن کامل اور اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس دنیا میں قوموں کے ساتھ ان کی اکثریت اور عمومی حالت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اگر کسی قوم کی غالب اکثریت کی زندگی اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہو اور اس میں فاسقوں فاجروں کی کثرت ہو، اور کچھ افراد صالح اور متقی بھی ہوں تو وہ قوم دنیا میں عذاب اور سزا ہی کی مستحق ہوگی اور چند افراد کا تقویٰ اور ان کی عبادت گزاری اور پرہیزگاری قوم کو بچا نہیں سکے گی۔ قرآن و حدیث سے بنی اسرائیلؑ کا حال بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب اس قوم کی عام حالت حد درجہ گمراہی تھی اور ان کے ہر طبقہ کی زندگی نافرمانی والی زندگی ہو گئی تھی تو اس وقت بھی اللہ کے کچھ بندے ان میں ایسے صالح اور متقی موجود تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی تھا، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی قوم بنی اسرائیلؑ اپنی اجتماعی اور عمومی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم اور ملعون ہوئی بلکہ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کے بارہ میں بھی فرمایا تھا کہ جب اس امت میں فتنہ و فجور اور اللہ کی نافرمانی غالب ہو جائے گی، اور فساد و فجا زیادہ اور اللہ کے صالح بندے کم رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور مدد سے محروم کرے گا اور پھر اس پر طح کی تباہی آئیں گی اور یہ امت ذلیل و خوار ہوگی اور اللہ کے کچھ صالح اور متقی بندوں کا امت میں ہونا اس کو تباہی کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ یہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ جب تمہاری زندگی نافرمانی والی زندگی ہو جائے گی تو ایسے ظالم حاکم تم پر مسلط کئے جائیں گے جو تمہارے ساتھ

ملہ قوت میں کسی جگہ اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہو کہ ابن کتاب میں اللہ کے کچھ ایماندار اور صالح بندے بھی ہیں، ان میں سے تھوڑے اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی اکثریت کا حال تباہی آگیا ہو، "و اکثرہم فاسقون"۔ "یعنی اسی طرح حدیث میں ہے کہ "عن اللہ عزوجل انہی الامم فہم مذہم و مذہم الذی یأمن بنی اسرائیل و صیح مسلم، حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ بعض ائمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ "کیسے اللہ تعالیٰ انہیں "نعم اذ اکثرہم فاسقون" (مذکورہ شریف،

کوئی رعایت اور مروت نہیں کرینگے اور وہ تمہیں تباہ اور ذلیل کرینگے، پھر اس وقت تم اللہ سے
 درود کے دعائیں کر دگے تو اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا، حدیث کے الفاظ مشکوٰۃ شریف
 میں جہانناک مجھے یاد ہو یہ ہیں کہ ”فیسو موندکم سوء العذاب ثم تدعون فلا يستجاب لکم۔“
 آگے اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب تمہاری شامت اعمال سے ایسا وقت آئے تو ان حاکموں کو
 بُرا بھلا کہنے ہے اور ان کو کون سے کچھ نہ بنے گا، ہاں اگر نافرمانی کی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی اطاعت
 اور فرمانبرداری کی زندگی اختیار کر لی جائے گی اور امت میں اللہ کی طرف عام رجوع پیدا ہو جائے
 گا تو اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا، اور ذلت اور مصیبت سے نجات دے کر عزت اور عافیت کی
 زندگی عطا فرمائے گا۔

بہر حال میں آپسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس وقت خدا فراموشی، آخرت سے بے فکری اور فحش و
 فجور کی کثرت کے لحاظ سے مسلمان قوم کا عام حال غریب قریب وہی ہو گیا ہو جو بگاڑ کے زمانہ میں
 بنی اسرائیل کا ہو گیا تھا اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان قریب قریب ہر جگہ اللہ کی خاص رحمت
 اور نصرت سے اسی طرح محروم ہیں جس طرح بنی اسرائیل محروم کر دیے گئے تھے، اور اب میں کہتا ہوں کہ اگر
 اس کے بعد بھی ہم نے اپنی حالت کو سنبھالنے کی فکر نہ کی اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملہ کو درست نہیں کیا تو
 خدا نیکو وہ اس دنیا میں ہم اس سے بھی زیادہ تباہ و برباد اور ذلیل و خوار ہوں گے اور مجھے خطرہ ہے کہ
 ہمارے اس ملک میں شور و دروں کا جو حال رہا ہو کہیں ساری دنیا میں ہمارا بھی وہی انجام نہ ہو۔
 بیشک حدیثوں میں آیا ہو اور ہم کو اطمینان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور سفارش کے
 طفیل اس امت کے نافرمان، بندروں اور سوروں کی شکلوں میں تو کبھی بھی مسخ نہیں کئے
 جائیں گے، لیکن یہ بالکل یقینی ہے کہ اگر یہ امت اسی طرح خدا فراموشی اور آخرت سے بے فکری اور
 فسق و فجور کی طرف بڑھتی رہی اور اس نے اللہ و رسول کی طرف بازگشت نہیں کی تو دنیا میں
 یہ آخری حد تک ذلیل و خوار ہوگی۔ میرے بھائیو! یہ انجام تو خدا نخواستہ اس دنیا
 کی زندگی میں ہونے والا ہے اور نافرمانوں کے لیے آخرت کا عذاب اور بھی زیادہ سخت اور مرنے
 کے بعد کی ذلتیں اور مصیبتیں یہاں کی تمام مصیبتوں اور ذلتوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں۔
 خدائی قسم قبر کا ایک دن اور ایک رات کا عذاب اس دنیا کی ساری عمر کی تکلیفوں سے

زیادہ تکلیف دہ ہوگا، اسی طرح اگر حشر میں اللہ کی رحمت کے قابل نہیں ہوئے تو وہاں کی تکلیف اور مصیبت بھی اس دنیا کی پوری عمر کی تکلیفوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی، اور اگر ہماری بد اعمالیاں اس درجہ کی ہوں کہ کچھ مدت کے واسطے دوزخ میں ڈالے جانے کا بھی فیصلہ فرما دیا گیا تو وہاں کا عذاب اور وہاں کی تکلیف تو بالکل ہی ناقابل برداشت ہوگی، ذرا سوچو تو ہم میں سے کون ایک منٹ کے لیے بھی اس دوزخ کا عذاب برداشت کر سکے گا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہاں سب کم درجہ کا اور سب سے کم عذاب یہ ہوگا کہ مجرم کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جن کی وجہ سے سر میں اس کا داغ اور بھیجہ اس طرح پکے گا جس طرح چولھے پر لٹنڈی پکتی ہے۔ اللہم احفظنا!

میرے بھائیو! قبر حشر اور دوزخ اور جنت کے متعلق جو کچھ قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے وہ بالکل حق ہے اور دقت آنے پر ہم سب اس کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جس طرح آسمان کے پیٹ کی زندگی کا دور ختم کر کے اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نے میاں کے زمین آسمان دیکھ لیے، دریا اور پہاڑ دیکھ لیے، ریلیں اور ہوائی جہاز دیکھ لیے، جن میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہم ماں کے پیٹ میں نہیں دیکھ سکتے تھے، بالکل اسی طرح اس دنیا کی زندگی ختم کرنے کے بعد حسب دوسری دنیا میں ہم پہنچیں گے تو وہاں ہر منزل میں وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتلایا ہے اور یہاں ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بیچ میں ایک حجاب معترضہ تھا میں آپ حضرات سے کہہ رہا تھا کہ مسلمان قوم کا جو یہ حال ہے کہ ان کی غالب اکثریت اللہ و رسول کے احکام سے بالکل بے پروا ہو کر اور آخرت کے حساب اور مواخذہ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کر زندگی گزار رہی ہے اور زبان سے اللہ و رسول پر ایمان کے اظہار و اقرار کے باوجود اس کی زندگی ایمان و اسلام والی نہیں ہے یہ حالت اللہ تعالیٰ کے غضب اور جلال کو حرکت میں لانے والی ہے۔ اس کی یہ نرا مقصد یوں سے ہم کو مل رہی ہے کہ اللہ کی رحمتوں اور نصرتوں سے محروم ہو کر ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار ہیں اور اگر ہم نے اپنے کو نہ بدلا اور قوم کو بدلنے کی کوئی عمومی جدوجہد نہ کی گئی تو خدا نخواستہ ہماری ذاتوں پر مصیبتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، ہماری صورتیں اگرچہ بندروں اور سوروں کی وانہ کر دی جائیں گی لیکن یہ ہم کو ذلت و خوارگی کے لحاظ سے ہم فائدہ مند بندروں اور سوروں کے مقابلہ پر گرا دیے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ حشر اور دوزخ کے عذاب کا مزاحمتی ہم کو بچھڑا دیا تو جو کہ وہاں گزریگی

ہمارے یقین ترقی کر کے حق یقین ہو گیا ہو کہ مسلمانوں کو اگر اس مسئلہ کی طرف توجہ کیا جائے تو ان کے ہر طبقہ کا بلکہ ان کے ہر فرد کا فیصلہ ہی ہوتا ہو کہ اس حالت کی درستی کے لیے کچھ کرنا چاہیے!

بھائیو! ہم اسی مسئلہ کو لیکر اور اسی کام کیلئے بھڑے ہیں اور آپ کے پاس بھی آئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رہنمائی سے ہم نے ایک ایسا طریقہ کار بھی پالیا ہو جو اس امت کے موجودہ حالات کے عین مطابق ہے، ہم نے اس مقصد کے لیے کوئی انجن اور کوئی پارٹی نہیں بنائی ہو۔ نہ آپ کو اس کا مشورہ دیتے ہیں، ہمارا دعوت ہر مسلمان کو فرداً فرداً صرف یہ ہو کہ وہ دو فیصلے کر لے، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے جس دین پر وہ ایمان لایا ہے اور اللہ و رسول کے جن احکام کو وہ حق جانتا ہے اپنے امکان کی حد تک وہ اپنی زندگی کو ان کے مطابق اور ماتحت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسرا فیصلہ یہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس چیز کو عام کرنے کی جدوجہد میں وہ ضرور کچھ حصہ لے گا۔

پھر ان دونوں فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موجودہ زمانہ میں سب سے زیادہ سہل اور تجربہ کے بعد سب سے زیادہ مفید طریقہ ہم وہ سمجھتے ہیں جس پر خدا کی توفیق سے ہم خود بھی عمل کر رہے ہیں اور وہ یہ ہو کہ اس مقصد کے لیے قافلے اور جماعتیں بنانا کہ زیادہ مدت کے لیے یا کم مدت کے لیے باہر نکلا جائے اور اس زمانہ میں ایک خاص پروگرام کے تحت ایمانی زندگی کی مشق کی جائے اور خاص اصولوں کے ساتھ اللہ کے دوسرے بندوں میں بھی اس ایمانی زندگی کیلئے کوشش کی جائے اور اس راہ میں ہر شخص اپنا خرچ حتیٰ الوسع خود اٹھائے۔ آپ کا کام کا تفصیلی طریقہ اور پروگرام کام کرنے والی کسی جماعت کے ساتھ رہ کر اچھی طرح معلوم کر سکتے ہیں اس وقت اگر میں اس کی کچھ اور تفصیل بیان بھی کر دوں تو آپ کے لیے زیادہ مفید نہیں ہوگا، یہ کام چوں کہ سراسر عملی ہے اس لئے اس کو تقریباً کتاب کے بجائے عمل سے ہی لیا جاسکتا ہو۔ اس لیے میں آپ حضرات کو براہ راست اور مفاد مشورہ دیتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ اس کام ہی کے سلسلے میں نکلے ہوئے ہیں آپ چند روز اس سفر میں ہمارے ساتھ گزرا دینا آپ ہم کو اور ہمارے اس کام اور طریقہ کو انشاء اللہ اچھی طرح جان لیں گے اور اس کے نتائج کا کچھ تجربہ بھی کر لیں گے۔

میرا خلیفہ اس کام سے تمنا کرتا ہے کہ جو انھم اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ جس علاقہ اور جس طبقہ کے مسلمانوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس کام کو اپنا یا خدا کی توفیق سے ان کی زندگیوں کے رہنما بن گئے، جس امر ہی کا بنانا ہو کہ اس کے کتنے بندے ہیں جو پہلے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے

اور اس کام سے لگ کر اور اس راہ پر چل کر کھولتے تھے گز اربن گئے پہلے وہ دین سے بالکل ناواقف اور نا آشنا تھے اور اب واقف اور آشنا ہو گئے، بلکہ دوسروں کو بھی دین کی باتیں بتانے اور کھانے لگے، ان کی زندگی میں دین کی فکر کا کوئی حصہ نہ تھا اور اب ان کی بڑی فکر دین ہی کی فکر بن گئی۔ وہ پہلے خدا کو بھولے ہوئے تھے اور اب محمد اللہ اس کے ذکر شاغل بندے بن گئے اور اللہ کے ذکر میں ان کو لذت اور حلاوت ملنے لگی ان کے دل خدا کے خوف سے خالی تھے اور اب راتوں کے رونے والے ہو گئے۔ بھائیو! میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہو کہ جو چار دن کے لیے اس کام کو کرنے لگا اور ہمارے ساتھ ہو گیا اس میں یہ تبدیلی ہو گئی۔ بلکہ میرا مطلب صرف یہ ہو کہ جس نے اخلاص اور لٹہیت کے ساتھ اس کام کو اپنایا اور اپنی زندگی کا کام بنایا ہمارا عام تجربہ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں بہت کچھ تبدیلی فرمادی، ہم نے یہ تبدیلی امیدوں میں بھی دیکھی ہو اور غریبوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی دیکھی ہے اور جوانوں میں بھی، اسکولوں کالجوں کے طالب علموں میں بھی دیکھی ہو اور کسانوں اور کارخانوں کے مزدوروں میں بھی۔ اس لیے ہم آپ کو ان کی دعوت دیتے ہیں۔

ہمیں یقین ہو کہ اگر ہر جگہ کے ہمارے وہ مسلمان بھائی جنہیں دین کا کچھ درد ہو اور مسلمانوں کی اس گرمی ہوئی حالت کی کچھ فکر ہو ہماری اس دعوت کو قبول کر کے اس سلسلہ میں کچھ کام کرنے لگیں تو انشاء اللہ حیدر رسول میں مسلمانوں کی زندگی کا رخ بدل جائے گا اور خدا نے چاہا تو نیکی بدی پر اور فرمانبرداری نافرمانی پر غالب ہو جائیگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس امت پر دنیا میں بھی رحمتیں فرمائے گا۔ اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ جن حالات پر ہم روتے رہتے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے بدل جائیں گے۔ اور اگر بالفرض ہمارے بھائیوں نے ہماری نہ سنی نہ مانی تو بھی اپنی زندگی تو انشاء اللہ بدل ہی جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قبر میں ہشر میں، اور اسکے بعد کی منزلوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے اور دوزخ کی آگ سے انشاء اللہ بالکل محفوظ رہ کر اللہ کی بنا کے مقام جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، اور کسی بندہ کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہو سکتی ہے "فن من فرح عن النار وادخل الجنة فقد فادما الحیوة الدنیا الامتاع العرور"۔

اور میرے بھائیو! ایک خری بات یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے معلوم ہوتا ہو کہ اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اچھے بُرے حالات اطلاع دیتے رہتے ہیں اور روضہ پاک میں آپ کو امت کے احوال کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ پس سوچو کہ آپ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتوں سے معلوم

ہوتا ہوگا کہ آپ کی امت کی نوے فی صدی سے بھی زیادہ اکثریت دین سے غافل ہو اور آپ کا راستہ غلامی ہو جائے ہوئے ہو آپ نے جن نیکوں کے کرنے کا اور دنیا میں ان کو رواج دینے کا حکم دیا تھا وہ ان کو خود نہیں کر رہی ہو اور جن برائیوں کے چھوڑنے کا اور دنیا سے ان کو بچانے کا آپ نے حکم دیا تھا وہ اپنے عمل سے دنیا میں ان کو فروغ دے رہی ہو اور اس طرح آپ کے مشن کی حالت چل رہی ہو، تو آپ کے قلب مبارک کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا اور آپ پر کیا گزرتی ہوگی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی جانتا ہو اس کو اس بات میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح آپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی اور دل کی راحت کی بات یہ ہوتی ہو کہ آپ کی امت دنیا میں آپ کے راستہ پر چلے اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور عام انسانوں کو اللہ کی رحمت اور جنت کی طرف لانے کے لیے جہاد و جہد کرے، اسی طرح آپ کے لیے سب سے زیادہ رنج اور صدمہ کی بات ہو کہ آپ کو فرشتوں سے یہ خبریں ملیں کہ آپ کی امت کی غالب اکثریت آپ کی ہدایت سے غلامی بے تعلق ہو گئی ہو اور دنیا کی دوسری خدا فراموش قوموں کی طرح اسکی زندگی بھی خدا کی بندگی اور آخرت کی فکر سے اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔

پس میرے بھائیو! اگر ہم آپ اب تک کی اپنی اس فرمانی اور غفلت والی زندگی سے توبہ کر کے آگے کے لیے جہاد کریں کہ اب ہم اللہ و رسول کی فرمانبرداری والی اور دین کی فکر اور حضور کے مقصد کے لیے جہاد و جہاد والی زندگی گزاریں اور امت میں وسیع پیمانہ پر یہ تبدیلی اور یہ جہاد و جہاد ہونے لگے تو میں قسم کھاؤں کہ بیکار ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ نقیب میں فرشتوں کے ذریعہ اسکی اطلاع ہوگی تو حضور کو بے حد خوشی اور مسرت ہوگی اور آپ کے قلب مبارک سے اپنے ان امتیوں کے لیے بڑی عافیت نکلیں گی۔ میں یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو خوش کرنے والا اور آپ کی دعائیں ماننے والا خاص کام ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کام کی عظمت و برکت اور افادیت سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے لیے ہمارے سینے کھولے اور ہماری ہمتوں کو بلند کرے! واخبر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

اللہم ان قلبنا قد اوجعنا وجعاً شديداً لم نملک منہا شيئاً، فاذا فعلت

ذالک بنا فکن امت وولینا واهدنا الی سواہ السبیل

اللہم انک سالتنا من انفسنا الا نملکک الا بک فاعطنا منہا ما یرضیک عننا

اللہم۔۔۔ اننا ضعیفون فقو فی رضاک ضعفنا وخذ الی الخیر من اوصینا

امین یا ارحم الراحمین!!

سفر مصر

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

(مترجمہ عتیق الرحمن سنہ ۱۹۸۷ء)

پنجشنبہ ۲۵/۵/۵۰ - ۲۸/۵/۵۱ء

آج صبح دس بجے ڈاکٹر محمد احمد انصاری سے ملنے کے لئے عباسیہ گئے، اُن سے ابتدائی تعارف مجھے اپنی طالب علمی کے زمانہ میں ان کی کتاب النقد التحلیلی للشعر الجاہلی کے ذریعہ سے حاصل ہوا تھا اسکے بعد ان کے دیگر مقالات اور نگارشات پڑھنے کا موقع ملا جن میں ان کی دینی غیرت نمایاں تھی۔ آج اُن سے مل کر انھیں توقع کے مطابق ایک مرد مومن اور صاحب علم و فضل پایا۔ میں نے محب الدین الخطیب کی طرح ان سے بھی دریافت کیا کہ آپ کے یہاں کے بعض ادباء اور مصنفین کے دین سے انحراف اور ان کے قلم سے ایسے مقالات اور ایسی تصنیفات نکلنے کی کیا وجہ ہے جن میں اسلام پر جرح و تنقید ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ابتدائی تربیت کا ثمرہ ہے! میں نے کہا کہ ان میں تو بعض ازہر کے تعلیم یافتہ بھی ہیں، انھوں نے کہا ہاں درست ہے لیکن میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جو ازہر میں نیک نام نہیں تھے اور بجائے قرآن و حدیث کے ان کا اہتمام خالص ادب اور عربی شاعری میں رہتا تھا۔

ادب میں غیر دینی رجحان | انھوں نے مزید فرمایا کہ ہمارے یہاں عرصہ دراز سے ادب کا رجحان غیر دینی چل رہا ہے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس شخص کا اہتمام تمام تر فنی

ڈاکٹر محمد احمد انصاری کتبۃ العلوم (سائنس کالج) میں علم الیکٹرونکس پڑھنے کے پروفیسر ہیں، اپنے موضوع کے کامیاب استاد اور باخبر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ادب کا بھی ذوق رکھتے ہیں اور صاحب قلم بھی ہیں۔
ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب ڈاکٹر طحسین کی جہانم کتاب الشعر الجاہلی کی تردید میں ہے اس پر ایئر ٹیلیک سلان کا مقدمہ

میں رہے جیسے کہ ابو نواس یا اس جیسے دوسرے ادیب تو اس سے کہاں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کا رجحان دینی ہوگا؟ اور پھر اس پر طرہ یہ کہ وہ لونیورسٹی سے متعلق رہ کر یورپ میں رہ آیا ہوا۔۔۔ میں نے کہا کہ پھر آپ بھی تو اس دور اور اسی نظام تعلیم و تربیت کی پیداوار ہیں آخر آپ کیسے اس طاقت و ماحول پر غالب آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا معاملہ ان لوگوں سے مختلف ہے۔ میرا گھرانہ علم و دین کا گھرانہ تھا۔ میرے بھائی ازہر میں تعلیم پاتے تھے۔ اور ان کے ساتھ ازہر میں میری آمد و رفت ہوتی تھی۔ وہ زمانہ ازہر کا اس سے اچھا زمانہ تھا اس کا بھی مجھ پر اثر پڑا اور پھر میرے گھر کی زندگی نے میرے اوپر بہت اثر ڈالا۔

میں نے کہا ان لوگوں کی مذہب بیزاری اور دین اور اہل دین کے کے خلاف طعن و تشنیع کا سبب مسلمانوں کا انحطاط، ان کی بد حالی اور پراگندگی ہے، اس لئے کہ بے باقیت ایک آدمی جب ذکی الحس اور اعصابی مزاج کا ہوتا ہے تو ایسی حالت کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور جلدی سے جوش و غیض میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی بغاوت اور بیزاری آخر اسی شکل میں کیوں ظاہر ہوتی ہے، اس کے بجائے صحیح دین کی دعوت اور غلط رجحانات کی اصلاح کی شکل کیوں نہیں اختیار کرتی؟۔۔۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو توفیق پر منحصر ہے۔

ادب میں دینی رجحان میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ اچھا ادب میں دینی رجحان پیدا کرنے کی کیا شکل ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ یہ تبدیلی پیدا کرنے کی شکل

تو ایک دینی تحریک اور اسلامی زندگی سے وجود میں آ سکتی ہے۔ کیونکہ ادیب وہ چیز تیار کرتا ہے جس کی بازار میں مانگ ہوتی ہے اور جس کی طرف لوگ التفات کرتے ہیں پس اگر عوام کا میدان طبع دینی ہو جائے تو یہ از خود ایسی چیزیں پیش کرنے پر مجبور ہوں گے جسے عوام کی پسندیدگی اور ان کا قبول حاصل ہو سکے۔

ازہر کے لئے ایک تجویز میں نے دریافت کیا کہ ازہر کو زیادہ مفید بنانے کے لئے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شیخ غلوہری کے دور میں میں نے ازہر ان ازہر کے ساتھ یہ تجویز رکھی تھی کہ ازہر کا ایک مدرسہ معلمین قائم کیا جائے جس میں ان تمام

فنون کے لئے اساتذہ و مدرسین تیار کئے جائیں جو اذہر میں بڑھائے جاتے ہیں تاکہ اذہر کو باہر سے ایسے اساتذہ نہ مانگنے پڑیں جن کی سابقہ تعلیم و تربیت اذہر کے مقاصد و دھم کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور ایسے اساتذہ بسا اوقات طلبہ میں شک و تذبذب پیدا کرنے اور اسلامی عقائد و دینی حقائق اور علوم طبعیہ کے درمیان جنگ چھیڑ دینے کا موجب بن جاتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ:-

”اس زمانہ کے علوم و تجربات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ دین سے جو

فلاں بات اس کے خلاف ثابت ہوتی ہے اُس میں اور اس میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟“

بس ان کا یہی طرز عمل طالب علم کے اندر ایک تذبذب و انتشار اور دین کے ساتھ سورنٹن پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اذہر اپنی ضرورت کے لئے اساتذہ خود تیار کرے تو وہ ان دونوں چیزوں کے درمیان تطبیق کر کے دیکھا سکیں گے بلکہ علوم طبعیہ کو اس طرح بڑھائیں گے جیسے یہ اس نوع کی آیات قرآنی کی تفسیر ہیں۔

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میری تجویز بعض انتظامی مشکلات کی وجہ سے بروئے کار نہ آسکی مگر میری رائے اب بھی یہی ہے مزید کہا کہ مشرق اسلامی میں علوم طبعیہ (فزکس) کے علاوہ اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس ہم ان علوم کے بارے میں صاحب احتیاج ہیں اور یورپ سے انہیں حاصل کریں گے مگر مغربی علوم کی حیثیت سے نہیں بلکہ نفس علوم طبعی کی حیثیت سے جن کا اکتشاف اتفاق سے یورپ نے کیا ہے۔ رہے مغربی علوم جیسے اجتماعیات اھادب تہذیب وغیرہ تو ان کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے اور اسی علوم فی الحقیقت مغربی کھلانے کے مستحق ہیں۔ رہے علوم غیبی تو ان پر کسی کی چھاپ نہیں ہو کر آئی۔ ہم ان علوم کو لیں گے اور آیات قرآنی کی تفسیر بنا کر بڑھائیں گے۔ البتہ اس فرق کو ملحوظ رکھیں گے کہ ان علوم و نظریات میں سے کون وہ ہیں جو تحقیق سے گزر کر درجہ ثبوت کو پہنچ چکے ہیں اور کون ابھی معرض تحقیق و تجربات میں ہیں۔ پس ان دونوں قسموں میں ہم امتیاز کریں گے اور ہر ایک کے اس کی مناسب جگہ پر رکھیں گے۔

مصر کی تقلید کے خلاف آگاہی | ڈاکٹر غمراوی صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی کہ انہیں ہندوستان و پاکستان اور انڈونیشیا سے بہت کچھ امید ہے، اس پر میں نے کہا کہ

ہی ہاں آج کل ہندوستان اور پاکستان میں ایک ایسا دینی جوش اور ولولہ موجود ہے۔ جو غالباً بلاد عربیہ میں بھی نہیں پایا جاتا۔ انھوں نے فرمایا لیکن اہل ہندوستان کو چاہئے کہ وہ مصر کی تقلید نہ کریں۔ اور مصر کی اس حیثیت سے مرعوب نہ ہوں کہ اس میں جامع ازہر عیسائی دینی ادارہ موجود ہے اس لئے کہ مصر میں اس ادارہ کے باوجود غیر دینی رجحان پایا جاتا ہے۔ ازہر کے بارے میں تشویش ڈاکٹر صاحب نے ازہر اور اس کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ازہر کے خلاف ایک سخت سازش ابھری ہے اور وہ یہ ہے کہ ازہر میں مختلف شعبوں کی تعلیم اور اصلاح میں ازہر کے ملحقہ مدارس کا قیام انگریزوں کے اشارہ سے عمل میں آیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک شہر میں ایک جگہ پر طلبہ کی اتنی غیر معمولی تعداد کے مستقل اجتماع کو انگریزوں نے ایک خطرہ محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اس اجتماع کو توڑنے کے لئے یہ ترکیب کی کہ اصلاح اور شہروں میں ازہر کی شاخیں قائم کر دیں تاکہ ان مقامات کے طلبہ بجائے قاہرہ آنے اور اونچے اخراجات برداشت کرنے کے مقامی شاخوں ہی میں تعلیم حاصل کریں۔ اس تجویز سے طلبہ اور ان کے سرپرستوں کے معارف کو بے حد کمزور رہے ہو گیا مگر ازہر کی قوت ٹوٹ گئی۔

اس گفتگو کے بعد میں نے اسناد عمر اومی کی خدمت میں "ماذا خسر العالم" کا ایک نسخہ پیش کیا اور اجازت چاہی۔

قلعہ کی سیر!

یہاں سے آٹھ کچھ قلعہ کی طرف نکل گئے۔ جہاں محمد علی پاشا کے دفاتر (سکریٹریٹ) تھے۔ سب سے پہلے قلعہ کی مسجد کی زیارت ہوئی نہایت حسین اور مضبوط مسجد ہے اور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے آرت کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس کے بعد ہم کمروں کی طرف گئے جہاں مکتبہ دست خدیوہ کا سکریٹریٹ اور دیگر دفاتر تھے۔ یہاں سے قلعہ کے کتب خانہ میں آئے۔ یہاں آؤ قلعہ المصطفیٰ (جس کا تذکرہ ادب عربی کی تاریخ اور مصر کی سیاسی و ادبی تاریخ میں بڑھاتا ہے) کی جگہ پر دیکھنے کو ملیں۔ اعلیٰ ہذا اللوہ کی جگہ میں بھی دیکھیں جس میں مصطفیٰ کا مل مرحوم کی کرتے

اور وہ اس کے نگران اعلیٰ تھے۔ "الموید" کی جلدیں بھی اس کتب خانہ میں تھیں۔ اس طرح مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے احمد زکی پاشا کے ذاتی کتب خانے میں پہونچے جواب قلعہ کے کتب خانہ میں آگیا ہے اور یہاں ہم نے اس فاضل محقق کی بعض علمی یادگاریں دیکھیں اور وہ کتب خانہ دیکھا جو کسی زمانہ میں دارالعرفہ کا شانہ احمد زکی پاشا کی زینت تھا۔

مساجد و مقابر کی زیارت

ظہر کی نماز ہم لوگوں نے سلطان حسن کی مسجد میں ادا کی۔ اس کے بعد مسجد الرفاعی کی زیارت کی۔ یہ (اصل میں) شاہ فواد اور ان کے والد خدیوی اسماعیل وغیرہ کا مقبرہ ہے، پھر مسجد امام شافعی اور آپ کی قبر کی زیارت کی۔ اسی طرح بہت سے مقبروں سے گزر رہوا۔ اور خیال ہوا کہ اگر اسی طرح ہر امیر و کبیر اور ہر عالم و ولی کے لئے مقبرے بنائے جاتے تو سو فی کی بستی زندوں کی بستی سے بڑی ہوتی اور زندہ لوگوں کو مکانات کے لئے بالشت بھر زمین بھی ملنا مشکل ہوتی۔

اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اُس نے مقبرہ سازی کے رجحان کی ہمت افزائی نہیں کی۔ اللہ اپنے رسول برحق کو بہترین جنا عطا فرمائے کہ آپ نے اس کام کو سخت ناپسندیدہ ٹھہرایا اور لوگوں کو خبردار کیا اور یہود و نصاریٰ کے اس فعل سے بیزاری کا اظہار فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک بندہ وفات پاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے۔

جمعہ ۳/۵/۷۷۰ھ - ۹/۲/۱۳۵۱ھ

شہر قسطنطین اور جامع سیدنا عمر بن العاص کی زیارت

آج علی الصباح بغض عریزوں کے ساتھ قسطنطین کا شہر دیکھنے گئے۔ پہلے حضرت عمرو بن العاص کی جامع مسجد پہونچے۔ اس میں مختلف زمانوں میں سلاطین مصر نے توسیع و احداثات کئے ہیں اور اس وقت وہ اصل جامع عمرو کے مقابلہ میں کہیں زیادہ وسیع ہے لیکن اس کا وہ عجازی طرز تعمیر بحال رکھا گیا ہے جو مصر میں منی کی مسجد خیف، اور مساجد حرمین شریفین کی

یاد دلاتا ہے۔۔۔ اس مسجد میں ایک خاص روحانی لذت محسوس ہوتی اور ہونی بھی چاہئے
تھی کیونکہ ارض مصر پر یہ وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ و توحید اور عبادۂ وحدہ لا شریک
پر رکھی گئی ہے اور ایسے مبارک ہاتھوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے جنہوں نے براہ راست
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور جنہیں نہ معلوم کتنی ہائے بیعت
مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

اس مسجد میں ہم نے وہ انس اور پوش محسوس کی جو مصر کی کسی دوسری مسجد میں محسوس نہیں
ہوتی۔ اس لئے کہ یہ نہایت سادہ، ذہیت و آرائش سے پاک و فن کی نائش سے دور ہے لیکن افسوس
ہے کہ نہایت بے پرواہی کے عالم میں بڑی ہوتی ہے۔ چاروں طرف مٹی، کوڑا اور گندگی کے
ذمہ لگے ہوئے ہیں۔۔۔ سنا ہے کہ شاہ فاروق ہر سال جمعۃ الوداع یہاں پڑھتے ہیں۔ شاید
پیشوائی کرنے والے مجمع ہر فرش فروش کے ذریعہ مسجد کی اس حالت کو چھپانے کا اہتمام کرتے ہوں گے
اور ام کی کار فرمائی ایک چیز یہاں ہم نے یہ دیکھی کہ مسجد کے ایک ستون کے چاروں طرف
لوہے کا جال لگا یا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ ستون جب مسجد میں لگانے کے لئے لایا
جا رہا تھا تو زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے مزدوروں کو بڑی دقت ہوئی تھی اس سے یہ نتیجہ
نکلا گیا کہ یہ مسجد میں داخل ہونا نہیں چاہتا تھا اور اپنے خبث باطنی کی وجہ سے ابا کو رہا تھا۔
چنانچہ فرمان اسلام نے جو توں سے اس کی تادیب و توبہ اپنے ذمہ لازم کر لی۔ لہذا حکومت
کو اس کی حفاظت کے لئے یہ جال لگوانا پڑا تا کہ غضبناک مجاہدین کے جو توں کی روک تھام
ہو سکے۔۔۔ اور یہ کام واقعی اس نے اچھا کیا ہے۔ اس خرافات کو روکنا ہی چاہئے تھا۔
اس کے برعکس مسجد کے دوسرے گوشہ میں (اس گوشہ میں جس میں کہ سیدہ نفیسہؓ کے گریو گوں

سیدہ نفیسہؓ کی ادا اور اہل بیت کرامؑ میں سے تھیں۔ ان کے قبور اہل بیت بن جعفر الصادق ابو جعفر منعم
کی طرف سے عہ کے حاکم تھے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ میں دفن ہوئے۔ ان کی قبر موجودہ قاہرہ میں
سے امام بنی امیہ جب مصر گئے تو ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور حدیث کی سماعت کی جب امام شافعی کا انتقال
ہوا تو ان کا جنازہ سیدہ نفیسہؓ کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنے گھر میں نماز جنازہ پڑھا۔ مصریوں کو ان کے ساتھ
انہی خفا ہے اس لئے کہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نفیسہؓ تاریخ دہائے ہجری کے نزدیک مصر کے جو مقابر اہل بیت
کی طرف سے ہیں۔ مقابر بنی امیہ سیدہ زینبؓ سیدہ نفیسہؓ ان میں سے مرث سیدہ نفیسہؓ کی مصر
میں آمد مقن اور ان کا دفن صحیح ہے۔

کو درس دیتی تھیں، ایک ایسا خوش نصیب ستون دیکھا جس کو لوگ زبان سے چاٹتے تھے اور اس عمل سے اس کے اندر گڑھا بڑ گیا تھا۔ اس حرکت کو روکنے کے لئے بھی حکومت کو اس ستون پر لمبے کا جنگل لگانا پڑا۔

ہیرانے مصر میں جامع عمرو کی زیارت سے فارغ ہو کر ہم نے فسطاط کے پرانے شہر کا رخ کیا۔ یہ غم مصر میں پہلا اسلامی پایہ تخت تھا۔ راستہ میں ہمارا گزیر نصاریٰ کے مقابر و کناں سے بھی ہوا، ان اسلامی آثار کی عظمت و اہمیت اور اسلامی تاریخ کی شان و شوکت کے مناسب یہ تھا کہ اس اسلامی بستی کا گرد و پیش ایسا اسلامی ہوتا جو زائرین کے دل میں اس مقام کی عظمت اور سکینت پیدا کرتا۔ ہم حدود شہر میں داخل ہوئے اور بہت دیر تک اس کے کھنڈرات سے گزرتے رہے۔ ہمیں یہاں صحابہ کرام کی آبادی، ان کی چھاؤنی اور مجاہدین کے حیموں کا تصور کرتا رہا۔ اپنے دل میں کہتا تھا شاید یہاں زبیر بن العوالم کا خیمہ ہوگا اور اس جگہ عبادہ بن صامت کا خیمہ ہوگا۔ یہاں محمد بن مسلمہ کا قیام رہا ہوگا اور شاید امیر مصر عمرو بن العاص کا گھر رہا ہوگا۔ ایسا گھر کہ آج قاہرہ کا کوئی مزدور یا غریب بھی اس میں رہنا پسند نہیں کرے گا لیکن مصر کا فاتح اور رومیوں کو شکست دینے والا اس میں رہتا تھا۔ اور کبھی سوچتا کہ شاید آپ کے عظیم المرتبت صاحبزادے عبداللہ بن عمرؓ اسی جگہ مبادت کرتے اور عہد بیان فرماتے ہوں گے!

میں انہیں خیارات میں نہجک تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ اپنے ذہن کو پوری طرح اس عہد مبارک پر مرکوز کر دوں اور تھوڑی دیر اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں پہنچ جاؤں اور یہ بھول جاؤں کہ میں جو دعویٰ صدی کے نئے مصر میں ہوں!

لیکن حقائق مفروضات اور تصورات سے مغلوب نہیں ہوا کرتے۔ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا اور خود کو اس زمانے سے منفک نہیں کر سکا، یہیں کی آوازیں کالوں میں تھیں اور یہیں کے مناظر نگاہوں کے سامنے تھے۔ ...

رمضان کا استقبال!

قرون اول میں

ترجمہ: عتیق الرحمن سمبلی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دام مجدہ نے دو سال پیشتر رمضان المبارک کے موقع پر آل انڈیا ریڈیو دہلی کی فرمائش پر عربی پروگرام کے سلسلہ میں چند تقریریں، ریڈیو کے مناسب ہلکی زبان اور مدحیہ سلوب بیان میں نشر فرمائی تھیں، ان میں سے ایک تقریر کا ترجمہ ہم مولانا موصوف کی اجازت سے جیہ ناظرین الفرقان کو رہے ہیں۔ اس میں مولانا نے اپنی بات رمضان کی زبان سے کہی ہو اور اپنے سامعین کو خود رمضان کا مخاطب بنایا ہو جس سے ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ امید ہو کہ یہ ناظرین کے حق میں رمضان کے پوچھش استقبال کی ترغیب اور بہار سے حق میں ایک رجب میں سنت نبوی کی ادائیگی ہوگی!

تقریر کے شروع کا حصہ جس میں سامعین کی بہانہ سے رمضان سے زبان نبوی میں اپنے استقبال کا حال بیان کرنے کی فرمائش کی گئی تھی حذف کر دیا گیا ہو۔ رمضان کی طرح اس فرمائش کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ اِنَّ بِنِيْ ذَالِکَ لَذِکْرٰی لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْفِی السَّمْعِ وَهُوَ شَهِیْدٌ۔ (۱۱ دارہ)

میرے دوستو! تمہیں نیا رمضان مبارک اور خدا کی طرف سے تم پر پاک و بابرکت سلام!۔ تمہاری یہ فرمائش گویا میرے دل کی خواہش ہو، پتہ نہیں کیوں خود میرا جی کچھ بات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ اور ایک آقا جیجے بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے تجویز کردہ

عنوان سے بہتر اور محبوب عنوان گفتگو میرے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔

سنہ ہجری کے دوسرے سال میں میرا پہلے سالوں سے یکسر مختلف تھا، پہلے میں سال کے دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ تھا، اپنے دوسرے بھائیوں اور رفیقوں سے کسی قسم کا امتیاز مجھے حاصل نہیں تھا۔ نہ کوئی خاص بات میرے اندر تھی، نہ کسی پیغام کا میں حامل تھا، اور نہ دین کے ارکان میں سے کوئی رکن مجھ سے متعلق تھا، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم پر مجھے حسد — استغفر اللہ — شک ہوتا تھا، کیونکہ یہ آٹھ ہجرتیں محترم تھیں اور ان میں سے ذی الحجہ پر مجھے ایک اور خاص وجہ سے شک آتا تھا، وہ یہ کہ وہ حج کا مہینہ تھا — مجھے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھے کبھی اتنا بڑا اعزاز بخشا جائے گا اور روزہ جیسے اہم اور مقدس پیغام کا مجھے حامل بنایا جائے گا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہو اور وہ جس کو چاہتا ہو عطا کرتا ہو۔ بہر حال اب سنیے!

مسلمانوں نے شعبان سے میرا انتظار کرنا شروع کیا، انھوں نے شعبان کا بھی ایک مقدمہ بخش اور میرے بشر کی طرح استقبال کیا۔ شعبان ہی میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ افرؤ ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ایٹھا الناس قد اظلمک شہرہ رمضان	اے لوگو! رمضان کا مہینہ تم پر سایہ ننگن ہو رہا
شہر عظیم، شہر فیہ لیلہ خیر من	ہو۔ بڑا عظیم الشان مہینہ جو اس میں ایک رات ایسی
الف شہر، جعل اللہ صیامہ فرضیۃ	جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہو۔ اللہ نے اس جیسے
وقیام لیلہ تطوعاً من تقرب فیہ	روزے فرض کیے ہیں اور رات کے قیام (تراویح)
بخصلة من الخیر کان کن اذی	کو نفلی عبادت ٹھہرایا ہو جو شخص اس ماہ میں ایک
فرضیۃ فیما سواہ ومن اذی فرضیۃ	نفلی نیکی کرے گا، اس کا ثواب اور دنوں کے فرض
فیہ کان کن اذی سبعین فرضیۃ	کے برابر ہوگا اور جو کوئی ایک فرض ادا کرے گا۔
فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر	اس کا ثواب اور دنوں کے ستر فرضوں
ثوابہ الجنة وشہر المواساة وشہر	کے برابر ہوگا۔ یہ ماہ صبر ہو اور صبر کا بدلہ
یزاد فیہ رزق المؤمن	بہشت ہو۔ یہ غمخواری و غلجاری کا مہینہ ہو!

اس میں مومن کا رزق بڑھادیا جاتا ہو۔

تمام لوگ مہراجانہ دیکھنے کے لیے بلند ٹیلوں اور مکانون پر چڑھ گئے، غردہ کباب کے بعد مدینہ میں کوئی شخص ایسا نظر نہ آتا تھا جو آسمان کی طرف نظر اٹھائے میری جستجو نہ کر رہا ہو، ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ سب پہلے وہ میری آمد کا مشہور سنائے۔

پروردگار عالم نے ارادہ فرمایا کہ مجھے اب مزید تاخیر نہ ہو، لہذا اس کی طرف سے حکم طلوع ہوا اور مدینہ کے اس سرے سے اس سرے تک ایک مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کی زبانوں پر ایک نعمت مسرت جاری ہوا۔
 هَلالٌ رُشدٍ وخبرٌ! اللهم اهله غلبنا بالآمين والايامن والسلامة والإسلام
 والتوفيق لما تحب وترضى!

سامعین کرام! مجھے اس کہنے میں معاف رکھیں کہ ابتدائے اسلام میں لوگوں کو میری آمد سے جو مسرت ہوتی تھی۔ حالانکہ میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو عبید جہاد کا مہینہ تھا۔ وہ اس مسرت سے بڑھ کر ہوتی تھی جو آج آپ کو عبید کا چاند دیکھ کر ہوتی ہو۔ میں اس کے اسباب میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ایک طویل بات ہو، اور ویسے بھی آپ کو کڑوی لگے گی۔

میری آمد سے، مدینہ کے لوگوں میں ایک نئی زندگی اور ایک نیا نشاط عبادت ابھر آیا۔ یہ لوگ عشا کے بعد ایک ایک دو دو اور ٹکڑیاں ٹکڑیاں ہو کر نوافل میں مشغول ہو گئے۔ قرآن کی تلاوت کرتے اور نمازیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب رات آخر ہوئی اور سحر قریب ہوئی تو رات کی باسی روٹی یا کھجور اور پانی میں جھگو جو میسر آیا اس نے اس سے سحر کھائی پھر مساجد کی راہ لی اور نماز فجر ادا کی۔

یہاں وہ مقام ہو جہاں وہ لوگ آجکل کے روزہ داروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، آج اگر آپ میں کوئی رات کو نچوڑی دیر عبادت کر لیتا ہو، اور پھر روزہ کی نیت کر لیتا ہو تو وہ اپنا حق سمجھتا ہو کہ دن میں جتنا ہمارے ہوئے۔ چنانچہ آج شہر میں بہت کم ایسے روزہ دار ملیں گے جو روزہ رکھ کر صبح ہی صبح اپنی دوکان یا ڈیری پر جاتے ہوں اور کم ایسے روزہ دار ملیں گے جو سوتے یا ادنگھے نظر نہ آتے ہوں، رات کو حواہ کتنا ہی کھوڑا قیام کریں مگر اس کے بدلے میں دن کا ایک خاص حصہ ضرور نیند کی نذر کر دیا جاتا ہو۔ اسکے برعکس صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا حال یہ تھا کہ رات کا قیام ان کے دن کے نشاط میں کوئی فرق نہیں ڈالتا تھا۔ وہ رمضان میں عبادت بھی کرتے تھے اور مشقت حیات بھی برداشت کرتے تھے اور کہیں تو روزے کی مسالت میں جہاد بھی کرتے تھے، ان کے زمانہ میں رمضان اختیار کی طبائع نہیں بدلتا تھا۔

اور نہ دن کو رات بناتا تھا، وہ اُلٹے ان میں قوت اور نشاط کا رُبعہ دیتا تھا اور کوئی وہ نیکی جس کو لوگ پہلے سے کرتے تھے رمضان کی آمد سے منقطع نہیں ہوتی تھی، میں اگر اہل مدینہ کے اخلاق میں کوئی فرق نہیں پاتا تھا، مثلاً انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد سے غیبت، فحش کلامی اور بدگوئی سے زندگی بھر کا روزہ رکھ لیا تھا، تو وہ روزوں میں بھی پاک زبان، پاک نفس اور پاک باطن رہتے تھے، ہاں اگر فرق ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ان دنوں میں جائز غصہ کو بھی ضبط کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی کو کوئی شخص گالی دیتا یا لڑنے کی بات کرتا تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ

”میں روزہ دار ہوں“

میری آمد پر وہ لوگ نیکی اور غمخواری کے بیدار ہو گئے، یوں سمجھئے کہ ہمارے مقابلہ کرتے تھے۔ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا،

إِذَا حَلَّ وَمُضَانَ كَانَ أَجُودَ بِالْخَيْرِ   جب رمضان آتا تو آنحضرت اور خیر میں

مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ   آمد می سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو جاتے تھے۔

روزہ دار کو انہار کرنے، غلاموں کو آزاد کرنے، ستم رسیدوں کی امداد کرنے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے، چنانچہ اسی وجہ سے فقراء و مساکین میری آمد کے منتظر رہتے تھے۔ لوگوں نے اپنے مشاغل میں روزہ گزارا، لیکن اللہ سے غافل نہیں ہوئے اور نہ بیع و تجارت نے ان کو اللہ کی یاد اور جماعتوں کی حاضری سے غافل کیا۔ شام کو گھر لوٹے اور ذکر و تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ مساجد و مجالس میں یہ ہو جاتا تھا کہ اگر تم جاؤ تو ذکر کی بھینٹنا ہٹ کے سوا کوئی آواز نہ سُن پاؤ۔

آفتاب غروب ہوا، مؤذن نے اذان دی اور میں نے دیکھا کہ سید الادبین و آخرین نے ایک چھوٹے سے اور کچھ پانی سے افطار فرمایا اور پھر اس پر اتنا شکر کہ انواع و اقسام کی افطاریوں پر بھی لوگوں کو یہ مقام شکر نصیب نہیں ہو سکتا۔ سنئے حضور فرما رہے ہیں۔

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَّتْ   تشنگی دور ہوئی، رگیں تر ہوئیں اور اللہ نے

الْأَعْمَارَ   جہاں تو اجود واجب ہو گیا۔

آپ کے اصحاب نے بھی اس طرح چند کھجوروں اور پانی کے چند گھونٹوں سے روزہ کھولا اور اللہ کی حمد کی پھر نماز پڑھی اور جب اللہ نے عنایت فرمایا صرحت بقدر ضرورت کھالیا، نہ اس میں اسراف ہوتا تھا اور نہ

ناک تک پیٹ بھرتا تھا۔

ہینہ بھران کا ہی معمول رہتا تھا، نہ اس میں کوئی فرق آتا اور نہ وہ اس سے اکتاتے اور برداشتہ خاطر ہوتے، بلکہ ہر دن نشاط کی ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی اور عبادت و نیکی کی حرص بڑھتی تھی گویا روزوں کی انکی روح کو غذا ملتی تھی اور جیسے کہ آخر میں ان کی قوت اور ان کا نشاط پہلے سے بھی بڑھا ہوا نظر آتا تھا۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مسلسل نشاط اور ذوق عمل سے محمور رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آخری عشرہ آتا تو بالکل ہی کمر کس لیتے تھے، رات عبادت میں گزارتے اور اہل خانہ کو بھی جگاتے اور پھر احکامات فرما لیتے تھے۔

میں جب اس دور سعادت کے روزہ داروں کا بعد کے روزہ داروں سے مقابلہ کرتا ہوں تو صورت و شکل میں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا بلکہ بعض بعد والے زیادہ نفل پڑھتے اور زیادہ وقت تلاوت کرتے نظر آتے ہیں، مگر خشوع و اخلاص اور ایمان و احتساب کی کیفیات میں کھلا فرق محسوس کرتا ہوں، اگر سابقین کی ایک رکعت کا وزن کیا جائے تو بعد والوں کی بہت سی رکعتوں پر بھاری نکلے گی کہ وہ اپنے ایمان و احتساب میں بھاری تھے۔

اور دوسرا فرق جو میں بتا سکتا ہوں یہ ہے کہ ان پر روزہ اپنے بہت گہرے اخلاقی اور نفسیاتی اثرات چھوڑ کر جاتا تھا، یوں کہتے کہ ان کی طبیعتوں پر روزہ کی ایک نہ مٹنے والی چھاپ پڑ جاتی تھی، اور اگلے سال جب میں پھر لوٹ کر آتا تو ان میں وہی عفت، وہی تقویٰ، وہی صدق و امانت، وہی رقت، وہی کریم النفسی، وہی حرص الطاعت، وہی لذات نفس سے نفرت، وہی آخرت کی فکر اور وہی نبیائے بے رغبہ پاتا — العرض ہر دوسری مرتبہ وہ مجھے پہلے سے زیادہ پاک باطن و صاف دل ملتے تھے۔

قصہ مختصر! — جب میرا وقت ختم ہو گیا اور روانگی کا دن آیا تو انھوں نے مجھے ایک بہت ہی پیارے دوست کی طرح رخصت کیا، ان کو کسی طرح بھٹکتے نہ تھے، اور آج میں قرار پاتی نہ تھیں، لبوں پر یہ دعا تھی کہ خدایا یہ ملاقات آخری نہ ہو، یہ دن اس کے بعد بھی بار بار آئیں۔
 یہ ہے غیر القرون میں میرے استقبال کی ایک ملکی سی تصویر!

کتبخانہ کا رعایتی اعلان

جو حضرات ابے آخر رمضان تک کم از کم پانچ روپے کی کتابیں طلب فرمائیں گے ان کو کتب خانہ الفرقان کی مطبوعات پر فی روپیہ ۲ روپے اور دوسرے اداروں کی مطبوعات پر فی روپیہ ۲ روپے کی رعایت دی جائے گی۔
معمول بہر حال بذمہ خریدار ہوگا۔

ہماری مطبوعات یہ ہیں | معارف اہلحدیث مجلد للعبہ غیر مجلد ہے۔ اسلام کیا ہو کاغذ اعلیٰ مجلد ہے۔ اسلام کیا ہو کاغذ اعلیٰ غیر مجلد ہے۔ نماز کی حقیقت ۱۲، کلمہ طیبہ کی حقیقت ۱۲، برکات رمضان ۵، آپ ص ۱۰۰، تصوف کیا ہو غیر تبلیغی تقریریں مجلد ہے، حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت کا، مولانا حضرت مولانا محمد الیاسؒ غیر۔ کتابت حضرت مولانا محمد الیاسؒ غیر، تصوف و صوفیہ اور ہندستان میں ان کے برکات غیر، حضرت شاہ ولی اللہؒ از مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم غیر۔ قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ ۶، فیصلہ کن مناظرہ یعنی مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے تکفیری فتوے حامی الحرمین کا علمی جائزہ اور دینی محاسبہ غیر۔ بوارق الغیب (حصہ دوم) یعنی مشہور علم غیب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح شریف غیر، ہماری ان مطبوعات کے علاوہ دوسرے اداروں کی شائع کردہ دینی کتابیں | مثلاً حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی تالیفات، تفسیر بیان القرآن، اختصری ہشتی زیور، حیوۃ المسلمین، تعلیم الدین، اصلاح الرسوم اور جناب مولانا عبدالباری صاحب کی تالیفات جامع المجددین، تجدید تصوف و سلوک، تجدید تعلیم و تبلیغ — اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ کی تمام تالیفات، حکایات صحابہ، فضائل نماز وغیرہ۔ اسی طرح مولانا احتشام الحسن صاحب کی تصنیفات تجلیات کعبہ، تجلیات دریا، شاہراہ ترقی وغیرہ۔ اسی طرح مکتبہ اسلام لکھنؤ، اور مکتبہ دین دانش لکھنؤ، اور ندوۃ المصنفین دہلی کی تمام مطبوعات اور تازہ ترین مطبوعات میں سے سوانح قاسمی از مولانا گیلانی، اور حیات النور اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علیؒ کی معرکہ الآراء تالیف "انسانی فہم و دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر" — اور ان کے علاوہ بھی کتب خانہ الفرقان میں رہنے والی تمام دینی کتابیں جو دوسرے اداروں کی طبع کردہ ہیں، آخر رمضان تک ان سب پر فی روپیہ رعایت دی جائے گی۔ امید ہو کہ شائقین اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔
مینجر کتب خانہ الفرقان، گوئن وڈ لکھنؤ

نصف صدی کا قصہ دو چار برس کی بات نہیں!

تذکرہ اعزاز

اُس ہستی کے محاسن و خصائص کا تذکرہ جس نے مسلسل پچاس سال تک نہایت خاموشی کے ساتھ علوم دینیہ کی خدمت و اشاعت کی اور بالآخر اسی میں خود کو فنا کر کے آرام گاہِ ابدی میں جا سوئی۔

اُس نے زندگی بھر تشنہ کا مان علم کو اس بے پناہ فیاضی کے ساتھ سیراب کیا کہ آج اس کے میخانہ علم کا ایک جرعہ نوش اس کے سفر

آخر دی کی خبر پا کر پکار اٹھتا ہے۔

نَفِضَتْ بِأَثَرِ الْأَحْلَاسِ نَفْضَ إِفْتَامَةٍ
وَأُسْتَرْجِعَتْ شُرَاعِمَهَا إِلَّا مُصَاصًا
فَإِذَا هَبَّ كَمَا ذَهَبَتْ غَوَادِي مُزْنَةٍ
أَشْنَى عَلَيْهَا الشَّهْلُ وَالْأَوْعَامُ

شیخ الادب

سیرت کا ایک ہکا سا خاکہ

(از نقابا سید فرید الوحیدی)

حضرت شیخ الادب، الفقہ استاد الاساتذہ مولانا الحاج حافظ محمد اعجاز علی صاحب نور اللہ رحمہ اللہ کی زندگی کا کوئی خاکہ پیش کرنا ہو یا ان کی عظمت و منزلت کا کسی قدر اندازہ کرنا ہو تو ممدوح کی علمی زندگی پر قلم اٹھانا چاہیے، ان کی پوری زندگی مختلف علوم و فنون بالخصوص ادب و فقہ کی ایک ضخیم انسائیکلو پیڈیا ہے، کوئی ذی علم صاحب قلم یہ انسائیکلو پیڈیا سامنے رکھ کر تحریر و انشا کی خوب خوب حسرتیں نکال سکتا ہے۔ تعلیم و تعلم حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ثانیہ بن چکا تھا۔ دنیا کی ہر چیز سے صرف نظر کر کے محض اسی مشغلہ کو مدح نے اپنی زندگی کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ دوسرے مشاغل اور دلچسپیوں سے (سوائے اسی لائن کی تصنیف و تالیف کے) نہ صرف یہ کہ دلچسپی نہ تھی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک حد تک بعد و تنظر تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ علمی انسان بہت سے ہوئے ہیں۔ آج بھی مختلف علوم و فنون کے بڑے بڑے ماہرین اور فضلا موجود ہیں مگر تعلیم و تعلم کا اس قدر شیدائی اور اس سلسلہ میں ان صفات کا حامل آج دوسرا نظر نہیں آتا۔ جدید اصطلاح میں مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کو ان کی متعینہ صفات کے اعتبار سے فولادی انسان کہا جاتا ہے۔ ہم بھی اگر تھوڑی دیر کے لئے آج کی زبان میں مدح کریں تو حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ بلاشبہ تعلیمی لائن کے فولادی انسان تھے۔ اس خصوصیت اور ان صفات کی بڑی نظر حضرت شیخ الادب کی زندگی کا صحیح عکس اور سیرت ممدوح کی علمی زندگی اور علمی کارناموں کا تذکرہ ہی ہو سکتا ہے لیکن اول تو حضرت استاد رحمۃ اللہ کی نفس سیرت پر ہی قلم اٹھانا میں بڑی ذمہ داری اور جرات کا کام سمجھتا ہوں اور پھر علمی زندگی کا جائزہ و تذکرہ تو یقیناً صرف انہی کا حق سمجھتا ہوں جو اس نعمت سے بہرہ ور ہوں اور ان خصوصیات پر فہم و بصیرت کے ساتھ

نظر رکھنے ہوں دوسرے چونکہ مدوح کی زندگی کا یہی پہلو نمایاں اور عوام و خواص کے لئے مرکز توجہ رہا ہے۔ اس لئے میرا خیال ہے کہ جو تذکرے بھی حضرت استاد رحمۃ اللہ کے آئیں گے ان میں بیشتر اسی موضوع پر نامہ فرسانی کی جائے گی اور علاوہ تعلیم و تعلم کے..... حضرت کی زندگی کی وہ خصوصیات و امتیازات جنہوں نے مدوح کی زندگی کو عام سطح سے بلند کر دیا تھا ان کا تذکرہ شاید نہ آسکے اس لئے میں صرف حضرت کی عام زندگی کا خاکہ پیش کروں گا۔ علی تذکرہ اور اس پر بحث میرے موضوع سے خارج ہے ضمنی طور پر کوئی بات آگئی تو وہ مقصود نہ ہوگی

حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ کی ایک اہم خصوصیت جو اپنے مفہوم اور افادیت کے اعتبار سے حقیقت علمی خصوصیت تھی وہ دارالعلوم دیوبند اور طلبائے علوم عربیہ سے شفقت اور تعلق خاطر تھا اس میں کوئی مبالغہ نہیں اور حضرت کے کم و بیش پچیس ہزار تلامذہ و خدام کے غم و اندوہ سے لبریز قلوب اس بات کی شہادت دیں گے کہ طلبہ سے بلا امتیاز و بلا استثناء حضرت کو حقیقی باپ سے کچھ کم تعلق اور محبت نہ تھی خدا نخواستہ کسی طالب علم کی ناسازی طبع کی بات کان میں پڑگئی تو سارے کام ملتو می کر کے بجائے قیام دریافت کرتے کرتے حضرت استاد علیل طالب علم کے سر ہانے موجود ہوتے، چہرے پر تاثر ہوتا، دعا فرماتے، نر خٹکے جو میتابی اور بے عینیت اپنی اولاد کی علالت پر ایک ضعیف باپ کو بردہ سکتی ہے اس سے زیادہ ایک طالب علم کی علالت پر حسرت بے عین اور مضطرب نظر آیا کرتے تھے مثال کی کثرت کے باوجود اس بار میادت اور بدکوش حال کا وقت نکالتے کچھ دیر بیمار طالب علم کے پاس بیٹھتے جتنی دیر نشہ اپن کھتے دعائیں پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہتے ہر پر ہاتھ پھیرنے اور تسلی بخشی فرماتے نہ انہوں نے کسی طالب علم کا انتقال ہوا تھا تو حضرت کو بڑا صدمہ ہوتا تھا اور کئی کئی روز تک منہم رہتے تھے۔ حیدرآباد سندھ کے ایک نابینا طالب علم حافظ عبد الرحمن مرحوم بہت شوقین مختصی اور دین طالب علم تھے یہ خدا کی دین تھی کہ نابینا ہونے کے باوجود کتابوں میں وہ ہم سب بیٹا شریک سے زیادہ تیز اور صاحب استعداد تھے چنانچہ طبعا حضرت شیخ الادب کو ان سے لگاؤ تھا۔ امید تھی کہ دارالعلوم سے فراغت کے بعد وہ ایک مقتدر عالم ثابت ہوں گے مگر مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا انہیں ذکاوت ہوا، بخارا اور کھانسی کی شکایت ہوئی اور شکایت نے یہاں تک طول پکڑا کہ آخر بیخام تھا آہو پچھا، انتقال سے چند منٹ قبل ایک صاحب میرے پاس دوڑے ہوئے

آئے اور اطلاع دی کہ حافظ جلد الرحمن کی حالت خراب ہے، میں پہونچا تو نزع کی کیفیت ظاہری تھی حضرت استاذ رحمۃ اللہ علیہ سرہانے بیٹھے ہوئے ہر سوز اور ہر اثر آواز میں تلقین فرما رہے تھے یہ تلقین میں اس وقت نہیں کر سکتا کہ حضرت کی آواز بھرائی تھی یا نہیں مگر اتنا یاد ہے کہ آواز سے اس قدر حزن و ملال مترشح تھا کہ میں اور سب حاضرین ضبط ہرقا ورنہ ہو سکے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرحمہا اللہ تعالیٰ۔

یوں تو عام طور پر طلبہ سے حضرت کو تعلق اور محبت تھی ہی مگر زمین اور شوقین طلبہ پر حضرت کی خصوصی توجہات بہتی تھیں طلب علم اور اس میں شغف کے سوا کسی قسم کی خدمت، کوئی معاملہ ایسا نہ تھا جس سے طلبہ حضرت استاذ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصی توجہ حاصل کر سکنے میں کامیاب ہو جاتے بعض نہ پڑھنے والے طلبہ مختلف قسم کے ذرائع اور سفارشی استعمال کرتے تھے مگر یہ چیزیں کبھی اثر انداز نہیں ہو سکیں۔ ہاں اسباق میں ماضی باش اور علم کا شوقین طالب علم مروج کے ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتا تھا۔ بہت طلبہ ایسے تھے جو کبھی خدمت میں حاضر نہ ہوتے تھے اور حضرت ان کے دوسرے حالات سے واقف بھی نہ ہوتے تھے مگر اپنے علمی شغف اور محنت کی بنا پر حضرت کے لئے مرکز توجہ رہتے تھے۔

راستے میں چلتے ہوئے سر کو جھکا کر چلتے تھے۔ ادھر ادھر نظریں نہیں اٹھاتے تھے مگر کوئی طالب علم اگر مطالعہ یا مذاکرہ میں مشغول نظر آیا تو اس کے قریب یا محاذ میں پہونچ کر نظریں اس کی جانب اٹھ جاتی تھیں اور دو چار قدم تک غور اور شفقت کے ساتھ اسے دیکھتے چلے جاتے تھے اور پھر وہ طالب علم ذہن میں ایک جگہ حاصل کر لیتا تھا۔

سبق میں راستے میں یا کمرہ پر اگر کسی نے کوئی علمی اشکال پیش کیا تو اسی لمحہ اسے مطمئن کرنے پر تیار ہو گئے۔ کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ اس قسم کے سوالات کرنے والوں یا اشکالات پیش کرنے والوں سے گزیرا ہو۔ رات کے بارہ بجے میں ابھی بخاری یا ترمذی کا درس دے کر تشریف لائے ہیں اور کسی کتاب کے مطالعہ میں مشغول ہیں اتنے میں کوئی طالب علم حاضر ہوا، نہایت شفقت سے بٹھایا اور چہ آنے کا سبب دریافت کیا۔ طالب علم نے اپنی الجھن بیان کی حضرت نے بلا تکلف اس کی تشفی کا سامان فراہم کر دیا۔ اس نے اگر بوقت تکلیف وہی پر معذرت کی تو حضرت نے

مخصوص انداز میں فرمایا مولوی صاحب اللہ جانے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، حق تعالیٰ آپ کو ترقی علم و عمل دے، جس وقت کوئی ضرورت ہو بلا تکلف تشریف لے آئیے۔ طالب علم رخصت ہوا، وقت کافی ہو چکا ہے، صبح فجر سے پہلے چند طلبہ کو کوئی کتاب پڑھانی ہے، اس کے بعد ایک طالب کا قرآن سننا ہے، فجر کے بعد سے نو بجے تک مسلسل ہدایہ اخیرین کا درس دینا ہے مگر مطالعہ کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔

ان معروضات کے ساتھ بعض طلبہ کے پیہم اصرار اور ان کے ازدیاد شوق سے مجبور ہو کر کوئی خصوصی سبق بھی شروع کر دیتے تھے، یا کسی حافظ طالب علم کا قرآن سنا کرتے تھے، ان اسباق کے لئے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ اہم اور منتہی اسباق ہوں۔ اس کا معیار محض درخواست کرنے والے طلبہ کی طلب اور ان کا شوق تھا۔ اگر طلبہ شوقین ہیں اور طلب صادق ہے تو نحو میر اور لغت العربی بھی پڑھاتے تھے اور عجیب بات یہ تھی کہ جب شروع کر دیا تو چھوٹے سے چھوٹے سبق کی بھی اسی قدر پابندی فرماتے تھے جس قدر ہدایہ اخیرین اور ابو داؤد کی پابندی فرماتے تھے۔ ایک شوقین طالب علم نے ایک مرتبہ ایک سبق کی فرمائش کی، حضرت نے وقت کی کمی کا غدر فرمایا مگر اس کا اصرار بڑھتا گیا تو حضرت نے اُسے بارہ بجے رات کا وقت دیا اور فرمایا اس وقت میں کمرے اٹھ کر گھر جاتا ہوں، راستے میں آپ سبق پڑھ لیا کریں، چنانچہ وہ طالب علم اسی طرح اکتاب فیض کرتا رہا اور حضرت اس کا تذکرہ بہت خوش ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ اُس نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔

وقت کا صحیح استعمال اور نظام الاوقات کی پابندی جس قدر حضرت استاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی مثال احقر نے تو کہیں دیکھی نہ سنی، مقررہ اوقات میں منٹوں کا فرق بھی مشکل سے ہوتا تھا مختلف اوقات کی مختلف گزرگاہیں مقرر تھیں مثلاً قیسے گھنٹہ کے فوراً بعد تعلیمات کے دفتر میں تشریف لیجائیں کہ وقت مقررات آپ ہمارے سال کے بعد دارالعلوم میں حاضر ہوں اور آپ کو فوری ملاقات مقصود ہو قیسے گھنٹہ کے شروع میں کمرے اور دفتر تعلیمات کے راستے میں کھڑے ہو جائیے، حضرت آپ کو راستے میں مل جائیں گے لیکن گھنٹہ شروع ہونے کے پانچ منٹ بعد حضرت آپ کو راستے میں نہ ملیں گے وہ تعلیمات کے دفتر میں پہنچ چکے ہوں گے۔

پانچویں گھنٹہ میں سن بن داؤد کا ہفتہ مقرب گھنٹہ کی آواز اس امر کی ضمانت ہے کہ شیخ الادب

درگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ سبق کا ذکر آیا تو ایک دلچسپ طرز عمل کا تذکرہ اور کرتا چلوں۔ درسگاہوں میں عام طور پر حاضری کا اندراج سبق سے پہلے ہوتا ہے حضرت کے یہاں حاضری کا کوئی وقت مقرر نہ تھا اس لئے طلبہ کو حاضری ختم ہونے کے بعد درسگاہ سے اٹھ جانے کا موقع نہ ملتا تھا۔ سبق کی تقریر کرتے کرتے درمیان میں اچانک کتاب بند ہو جاتی اور حاضری کا اندراج شروع ہو جاتا۔ جو طلبہ کسی وجہ سے اس وقت غیر حاضر ہو جاتے پھر ان کی حاضری کا اندراج مشکل ہو جاتا کیونکہ وہاں یہ مجال ذرا مشکل تھی کہ کوئی صاحب یہ عذر پیش کر سکیں کہ میں کسی وجہ سے صرف اسی وقت کہیں چلا گیا تھا۔ دو چار دن درمیان میں حاضری کا یہ طرز عمل دیکھ کر طلبہ ابتداء سبق میں آنے کے بجائے کچھ دیر گزار کر آنے لگے کہ ایک دن گھنٹہ شروع ہونے کے فوراً بعد حاضری شروع ہو گئی نتیجہ میں دیر کرنے والے طلبہ کی غیر حاضری دسج ہو گئی۔ ہر نئے سال کی ابتداء میں نئے طلبہ کی جماعت کے ساتھ یہ معاملہ دو ایک مرتبہ پیش آتا اور پھر تمام سال کے لئے طلبہ جو جگہ ہو جاتے تھے سبق میں باب پر باب مسائل پر مسائل اور قیصدے کے قیصدے ختم ہو جاتے ہیں۔ طلبہ منتظر ہیں کہ گھنٹہ ختم ہونے میں صرف ۵ منٹ باقی ہیں اتنی دیر کے لئے حضرت نیا قیصدہ یا نیا باب کیا شروع کرائیں گے مگر جب تک گھنٹہ میں سانس باقی ہوتا سبق کی آس نہ ٹوٹی۔ مثنوی کا ایک قیصدہ ختم ہو چکا ہے صرف ۳ منٹ باقی ہیں۔ مگر دوسرا قیصدہ شروع کر دیا گیا۔ ابھی ایک مصرعہ بھی پورا نہ ہوا تھا کہ گھنٹہ ختم ہوا۔ ادھر گھنٹہ پر پہلی چوٹ بڑی ادھر کتاب ایک ملکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گئی۔ گھنٹہ ختم ہونے سے پہلے نہ کبھی سبق ختم ہوا اور نہ ختم ہونے کے بعد ایک منٹ بھی جاری رہا حضرت استاذ کی اس افتاد طبع کا تذکرہ مولانا الحاج محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم نے بہت ہی صحیح انداز میں فرمایا۔ موصوف نے دارالعلوم کے ایک تعزیتی اجلاس میں تقریر فرماتے ہوئے کہا:-

”دیانت دار تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں مگر وقت کے بارے میں اتنا دیانت دار اور محتاط

انسان ہماری نظروں سے نہیں گذرا۔ مولانا نے کبھی وقت میں خیانت نہیں کی۔“

نظام الاوقات کی یہ پابندی اور محض علمی شغف پر شفقت کی یہ اذرائی شوقین اور محنتی طلبہ کیسے

توجہ دیتے تھے ہی مگر بشوق اور نہ بڑھنے والے طلبہ بھی حضرات کی اس افتاد طبع سے پوری طرح مستفید ہوتے

رہتے تھے اور اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ گزرگاہ پر وقت معینہ میں مطالعہ کرنے بیٹھ گئے اور گردن جھکا کر گویا

غرق کتاب ہو گئے، چند منٹ بعد حضرت گزر گئے تو یہ بھی کپڑے جھاڑ کر بزم سے کھڑے ہوئے اور اس عرصہ میں نہ توجہ نہ

عام اساتذہ کی بہ نسبت حضرت کے یہاں معافی کا باب کافی وسیع تھا مگر اس کا طریقہ صرف اعتراف و ندامت اور معقول مندرت ہی تھا۔ یہ شرط اگر بوری کر دی جاتی تو بڑے سے بڑا قصور ایک لمحہ میں معاف ہو جاتا تھا بلکہ اس قدر سادہ دل تھے کہ اگر کوئی ندامت کے آثار طاری کر کے جھوٹی مندرت بھی کامیابی کے ساتھ پیش کر کے مولانا کو مناظرے میں کامیاب ہو جاتا تو اس سے بھی مولانا فوراً خوش ہو جاتے تھے۔ اس سلسلہ کا ایک واقعہ شاید کبھی نہ بھولے گا :

ایک صاحب کے یہاں کچھ بے تکلف بہانے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کمرے پر مخصوص احباب کو چائے بردھو کیا وقت بعد مغرب کا تھا۔ طالب علمی کے زمانہ میں ہر وقت چار کا وقت ہوتا ہے۔ بہانہ کچھ شاعر قسم کے تھے چنانچہ چائے کے ساتھ ساتھ کچھ شعر و شاعری کا بھی سلسلہ چل نکلا۔ غرض مجلس دو آتشہ لکھنؤ کے نفوس سگت نوشی سے سہ آتش ہو گئی۔ ایک احتیاط پسند نے معاملہ کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ :

”حضرت شیخ الادب صاحب سبق بڑھا کرتے ہوں گے اور اسی طرف سے گزریں گے۔“

مگر زمانہ بالوشس نے یہ صدائے بے محل و بے معنی غرق نے ناب کر دی، اور چند ہی لمحوں کے بعد دروازے پر مخصوص انداز میں دستک کی آواز سے ہم سب نے سمجھ لیا کہ شیخ الادب صاحب آ پہنچے لہذا یکجہت ہرن ہو گیا۔ جی گھس کر دی گئی۔ جو چار پانی پر بیٹھے تھے وہ آہستگی سے دیوار کی طرف گر گئے، جو فرش پر تھے وہ چار پایوں کے نیچے پڑ پڑ گئے۔ یہ دونوں گھمبیں پر ہو گئیں تو بچے کچھ لوگوں نے کمرہ کے گوشوں میں پناہ لی مگر صاحب کمرہ مولانا کا حال بڑا تھا۔ ان پر یونہی دوہرا جرم تھا اور بچہ مزید یہ کہ وہ اس جماعت کے طالب علم تھے جس کو درس دے کر حضرت شیخ الادب صاحب لکھنؤ لائے تھے۔ شعر و شاعری اور مجلس آرائی کے لئے سبق کا ناغہ۔ گو شیخ الادب کی بارگاہ میں ان کی قسمت بد مہر لگ گئی تھی۔ چاروں بدستگت کا عالم طاری تھا۔ بجائے چھپنے کے کھڑے ہو گئے۔ اور کمرہ کے گوشے کی راہ سے

دستک برابر باری رہی اور دروازہ بند رہا کس کی بہت تھی کہ دروازہ کھولتا مگر صاحب کمرہ مولانا نے بڑھ کر جھوڑا جھٹکنی کھولی حضرت نے دروازہ کھولا تو گھپ اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیں۔ ایک قدم کمرے میں رکھا اور فوراً پیچھے ہٹ کر فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کس قدر بڑی بی گئی ہے۔ بدبو کی وجہ سے کمرے میں قدم نہیں رکھا جاتا۔ اچھا کون کون صاحب میں؟ اپنے اپنے نام بتلائیے۔ حضرت نے نام سننے کے انتظار میں کچھ سکوت فرمایا مگر جواب میں خاموشی رہی۔ صاحب کمرہ بولوی۔۔۔ سامنے ہی ایک کھڑے تھے حضرت نے ان کو ہاتھ کر دیا آپ ذرا بخشنی میں تشریف لائیں۔ مولوی صاحب سامنے آئے تو شیخ الادب نے اپنے

مخصوص انداز میں فرمایا: "اُدھو! مولوی صاحب آپ ہیں، اللہ جانے مجھے آپ سے یہ توقع نہ تھی، بہت اچھا بہت اچھا! تشریف رکھئے!"

حضرت تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حاضرین دم بخود تھے ہمیں اطمینان تھا۔ صاحب کمرہ پریشان تھے مجلس برخواست ہوئی۔ صاحب کمرہ نے کہیں جا کر اس دن کا سبق دریافت کیا اور حضرت شیخ الادب صاحب کی تقریر لفظ بلفظ یاد کر لی، یہ وہی سبق تھا جس سے فارغ ہو کر اس وقت حضرت واپس ہوئے تھے کچھ ہی دیر بعد صاحب کمرہ حضرت مدوح کی خدمت میں حاضر ہوئے جس پر ستور کمرہ ہر کس و ناکس کے لئے کھلا ہوا تھا۔ مولوی صاحب مذکور نے گھستے ہی رونا شروع کیا اور عرض کی "حضرت میں معافی کا خواستگار رہو کہ حاضر ہوا ہوں، میں حضرت والا کی تشریف آوری سے چند ہی منٹ قبل کمرہ پر حاضر ہوا تھا اور درس میں شریک تھا۔ باہر سے آئے ہوئے چند مہمان طلبہ نے یہ مجلس منعقد کر رکھی تھی، میں بے قصور ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔" ارشاد ہوا، مولوی صاحب غدر گناہ بدر گناہ! اگر آپ سبق میں تشریف رکھتے تھے تو بتلائیے کہ کونسا باب ہوا ہے اور میں نے کیا عرض کیا ہے، مولوی صاحب نے مالہ و ماعلیہ کے ساتھ سبق بتلا دیا، فرمایا: "اچھا مولوی صاحب اللہ جانے میرا دل بالکل صاف ہو گیا، میں اب بالکل ناخوش نہیں ہوں۔" مولوی صاحب شاداں و فرماں تشریف لے آئے۔

رسیدہ بود بڈائے دے بخیر گذشت

ڈیڑ دو دو ہزار طلبہ، اساتذہ اور کارکنوں پر کنٹرول و قلوب رکھنا بڑی کٹھن بات ہے کیسا ہی صاحب اختیار انسان ہو اور کتنا ہی طاقتور عہدہ ہو مگر تنہا اتنے مختلف الخیال طلبہ پر پورا اثر قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے مگر حضرت شیخ الادب نور اللہ مقدمہ کو قدرت نے اس قدر رعب و ہرہ و جلال شان عطا فرمائی تھی کہ بڑے سے بڑے سرکش طلبہ و معاندین تک کو رو بردبات کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی، بعد سرے گزرتے تھے دور تک راستہ صاف ہوتا چلا جاتا تھا جو جہاں ہے اُس کے قدم وہیں ٹھٹھک جاتے تھے طلبہ کا کوئی مجمع ہے منہی مذاق اور بے تکلف گفتگو موری ہے اچانک شیخ الادب نظریں نیچی کئے گزر گئے، نہ نظریں اٹھائیں کسی کو دیکھا مگر مجمع ساکت جا رہا ہو گیا، لوگوں نے سہمی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور مجلس برخواست ہو گئی، ایک مرتبہ دارالعلوم میں طلبہ کا ایک مشاعرہ ہوا تھا چیمٹی کا زمانہ، بے فکر طلبہ کا مجمع اور پھر محفل مشاعرہ خود فراموشی اور سرستی کا عالم نہ پوچھیے! داد کی وہ ارزانی کہ ایک ایک شعر پر مجمع کھڑا ہو جاتا تھا، سامعین کی وہ فراوانی کہ تل رکھنے کی جگہ نہیں اور مجمع باہر کھڑا

اچانک ایک شرم برعالم نے خوفزدہ سی صورت بنا کر باہر کھڑے ہو کر مجمع سے کہا: "اے شیخ الادب آگئے" اور یہ کہہ کر زور سے بھاگ پڑا، وہی منٹ بعد جس جگہ مشاعرہ تھا وہاں مشاعرہ کا ادنیٰ ثبوت ملنا بھی مشکل ہو گیا اور ایک نفس بھی وہاں نہ رہا۔ رعب و ہیبت اس قدر کہ اس کی نظیر نہ ملے اور شفقت اتنی کہ دیکھی نہ سنی حضرت کو اس صورت حال اور طلباء کی اس کیفیت کا اندازہ تھا چنانچہ ہمیشہ ایسے مواقع پر جانے بالذکر نے داخل سے حتیٰ الوسع گریز کرتے تھے پھر بھی کبھی کبھی ایسے مواقع پیش ہی جاتے تھے۔

استہزا اور مزاح تو شاید حضرت کے لغات زندگی سے خارج الفاظ تھے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ میں نے کوئی ایسا موقع نہیں دیکھا جس میں حضرت نے کوئی مزاح کا جملہ ارشاد فرمایا ہو یا کھلکھلا کر ہنسے ہوں۔ براہ راست طلبہ سے مخاطب یا درس کے وقت تو شاید کبھی مسکرانے کی ذرت بھی نہ آئی درجہ سنی یا ادنیٰ کے مدرسین کے مجمع میں بزمیل تذکرہ کوئی ایسی بات برائنی تو کبھی کبھی مسکراہٹ لبوں پر آجاتی تھی۔ اکابر دارالعلوم اور حضرت شیخ الاسلام مدنی ادا ام الشریعہ کا ہم کی مجلس میں کبھی خود حضرت مدنی اور کبھی حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب مدظلہم حضرت استاذ سے مزاح فرمایا کرتے تھے وہاں ضرور ہلکی سی ہنسی دیکھنے میں آجاتی تھی۔ رحلت سے چند سال پہلے حضرت شیخ الادب برد الشریعہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، مرحومہ نہایت ہی فرشتہ صفت اور نیک سیرت خاتون تھیں حضرت استاذ پر ان کے انتقال کا بڑا اثر تھا، حضرت شیخ مدنی دست برد کا ہم عموماً خاص مجالس میں عقد ثانی کے لئے اصرار فرمایا کرتے تھے حضرت علامہ ہلکاوی اور حضرت مدنی کا یہ ملا جلا اصرار کبھی کبھی شگفتہ انداز اختیار کر دینا تھا، ایسے مواقع پر کبھی کبھی بول بھی بنتے دیکھا کہ ان باتوں پر رکھ لیا اور بدن میں چند سکنت ٹپک ایک متوازن حرکت ہوئی رہی: مسکراہٹ اور مزاح کے اس فقدان اور رعب و دہرہ کی مناسبت سے بعض طلبہ حضرت کو فصیح الادب کے قافیہ پر شیخ الغضب کہا کرتے تھے، گو کہ معنی یہ غلط تھا۔

اپنے چہرہ لوں اور خدام سے شکایت کرنے کے لئے مولانا ذات لطیف اور غیر موسوس قاصد کا حق گفتگو اور گرامی ناموں میں استعمال فرماتے تھے مثلاً آپ دیوبند حاضر ہوئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے میں آپ نے کچھ تاخیر کی، اب ملاقات پر سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہو گا کہ کب تشریف لائے، آپ نے عرض کی حضرت کل حاضر ہوا، اس پر تھک کر آپ کی طرف دیکھیں گے اور فرمائیں گے، اللہ جانے مولوی صاحب مجھے بالکل علم نہ ہوا ورنہ میں ضرور حاضر ہوتا

اور اگر آپ کو اس صورت حال کا پہلے سے اندازہ ہے اور آپ کچھ جرات سے کام لے کر فرمائیں کہ حضرت: اسی طریق سے حاضر ہوا ہوں۔ اسپر بھی اسی قدر چونک کر فرمایا: "ادھو! آپ ابھی تشریف لائے، مجھ سے تو کسی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کل آئے ہیں۔ غالباً انھیں دھوکا ہوا۔ اب آپ دل ہی دل میں شرمندہ ہو لیں، نادم ہو لیں۔ مگر بات نہایت تیزی سے آگے بڑھ جائے گی اور ایسا محسوس ہوگا کہ حضرت نے اس پر کچھ توجہ نہ دی۔

فقہ و حدیث و ادب کے گنجینہ معارف اسحاق کے وہ دل لاشیں مناظر پہلو بدل بدل کر طالب علم کو گھول کر بلا دینے کی وہ مسلسل جدوجہد، ایک مسئلہ پر تقریر ختم کرنے کے بعد عبارت آگے چلانے کی لفظ جی کے ساتھ وہ مخصوص فرائش، بڑے بڑے دقیق مسائل اور پیچیدہ مضامین کو جنگی بجائے آسان طرز میں حل کر دینے والی تقریر، دورانِ سبق میں اعتراضات و اشکالات کے نہایت پر وقار انداز میں الزامی اور برہنہ جوابات کی تفصیل لکھنے کے لئے کہاں سے قلم لایا جائے اور کس طرح اس مسئلہ پر کچھ لکھا جائے۔

سفینہ چاہئے اس بحر بیکراں کے لئے

بات لکھنے اور لکھے ہوئے کو بڑھنے کی نہیں بلکہ دارالعلوم حاضر ہو کر ٹوٹے ہوئے پوریوں پر بیٹھ کر زانوئے ادب تمہ کرنے کی تھی۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہم نے حضرت شیخ الادب کے اسباق کی شان ایک ہی جملہ میں خوب ادا کی ہے اور نہایت بلیغ ترجمانی فرمائی ہے کہ: "اگر صاحب ہدایہ قاضی بیضاوی اور امام ترمذی وغیرہ مولانا کو اپنی کتابوں کا درس دیتے ہوئے دیکھتے تو بیحد... اگر مولانا اس بارے میں سبقت نہ فرماتے تو میں اس جگہ یہ ضرور لکھتا کہ اگر صاحب ہدایہ مقبلی اور دیگر کتابوں کے مولفین آج زندہ ہوتے تو وہ بھی اتنی ہی عمدگی سے اپنی تالیفات پڑھا سکتے جس قدر خوبی سے مولانا پڑھاتے تھے۔"

طلباء سے تو حضرت کو غایت تعلق تھا ہی لیکن فضلاء قدیم کے لئے بھی حضرت کی ذات مجا وناوی تھی جو مدرس تھے اور سیکڑوں اور ہزاروں میں کی دوری پر مدرس تھے ان کی تعلیمی و تدریسی حالت کی پوری طرح نگرانی فرماتے تھے، مسائل و اشکالات کو بڑی فکر و کاوش سے حل فرماتے تھے، ہدایتیں اور نصائح ارسال فرماتے تھے، حرقی کی تدبیریں فرماتے اور پوری طرح

باخبر رہتے تھے، جو ملازم نہ تھے ان میں سے ہر ایک کی حیثیت کے مطابق ملازمتوں پر تقرر کراتے تھے اور اس کی تدبیر میں لگے رہتے تھے۔ اس قسم کے ہزاروں علماء و فضلاء اور طلبہ حضرت کی ذات سے فیضیاب ہوتے رہتے تھے۔ ہندوستان کے سیکڑوں مدارس و مکاتب اسلامیہ کی سرپرستی، نگرانی اور ان کی فلاح و بہبود حضرت کی ذات سے متعلق تھی۔ ان میں سے اکثر کا عزل و نصب، سالانہ امتحان کے ممتحنین کا تقرر، نتائج کی جانچ اور ان پر ترقی کا ترتیب یہ سب حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے تھے اور کمال یہ تھا کہ یہ سارا کام عموماً دارالعلوم میں بیٹھے بیٹھے ہوتا تھا۔ مگر بعض اہم مواقع پر خود بھی تشریف لے جاتے تھے یا اپنے کسی معتمد کو بھیج دیتے تھے۔ ساتھ ہی دارالعلوم کی نظامت تعلیمات کی نیابت اور اس کی پوری ذمہ داری جس قدر سلیقے اور جانفشانی سے حضرت شیخ الادب نے انجام دی ہے اس کا اندازہ ان چند سطروں سے لگنا ناممکن ہے تفصیل کیوں کر لکھی جائے لکھی بھی جائے تو محض نظامت تعلیمات کی خدمات کا ہلکا سا خاکہ تین چار اشاعتوں میں اسی قدر صفحات کا طلب گار ہے۔

کم و بیش ڈیڑھ ہزار طلبہ کے سہ ماہی ہشماہی اور سالانہ امتحان کے نتائج ہر طالب علم کی تعلیمی حالت کی مہل سی رپورٹ ہر تیسرے ماہ طالب علم کے والدین اور سرپرستوں کے پاس حضرت کے دستخطوں کے ساتھ امتحان کے بعد دوسرے ہی تیسرے ہفتے میں پہنچ جاتا کرتی تھی۔ یہ پیش حضرت اُستاد کی انتہک محنت اور جدت طبع کا نتیجہ تھا۔ دارالعلوم کی نظامت تعلیمات اور ملک کے صدارت میں عربیہ کی نگرانی کا یہ ڈھنگ اور بلا کسی معاوضہ یا ادنیٰ دنیوی منفعت کے یہ نظیر آج بڑی بڑی تنخواہوں اور اسٹاٹ والے وزرا و تعلیم اور ڈائریکٹرز آف ایجوکیشن میں بھی نہ ملے گی۔

حضرت شیخ الاسلام مدنی دست برکاتہم سے حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ کو جو جس اور نسبت تھی اور حضرت شیخ الاسلام مدظلہم کو آپ کی ذات پر جو بہرہ دہ اور اعتماد تھا اس کا تذکرہ اب بہت ہی صبر آزما ہے عمومی منہ و نبات میں اور دارالعلوم کے معاملات میں مرحوم حضرت شیخ مدنی کے دست و دست کا درجہ رکھنے تھے اور حضرت مدنی مرحوم کی وجہ سے اپنے مشاغل میں اسفار میں بڑی حد تک مطمئن ہو کر منہ و نبات تھے جسے تفصیل کے بجائے اجمالی طور پر اتنا عرض کر دینا

کافی ہے کہ حضرت شیخ مدنی دامت برکاتہم نے انتقال کے بعد دارالعلوم پھونچ کر فرمایا کہ
مدرسہ الادب کے انتقال کے بعد میرا سفر کرنا اور دارالعلوم سے غیر حاضر رہنا نہایت مشکل ہو گیا

ہے، اب ہر کوئی شیخ الادب پیدا ہو تو میں اس درجہ بے فکر ہو سکتا ہوں۔

حضرت شیخ الادب کی علمی شہرت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ممالک اسلامیہ میں بھی
پھیلی ہوئی تھی۔ انتظامی قابلیت، ادب و فقہ میں بے نظیر خصوصیتیں دوسرے اداروں اور یونیورسٹیوں
کو حضرت کی جانب متوجہ کرتی رہتی تھیں، بارہا بڑی بڑی تخواہیں اور عہدے پیش کئے گئے مگر
دارالعلوم سے حضرت کو شوق کے درجہ میں تعلق تھا یہاں سے جانا گوارا نہ کیا اور ہمیشہ قناعت اور فقر کی
زندگی بسر فرمائی۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام عمر دارالعلوم
کی خدمت ہی کو حضرت نے اپنا مقصد حیات بنالیا تھا۔

بات ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی وقت بہت ہو گیا، نہ جانے کتنے اوصاف حمیدہ ابھی ایسے ہیں کہ
میں نے ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جن کی طرف ہلکے ہلکے اشارات کئے ہیں یقین کیجئے کہ ان میں سے
ایک ایک وصف پر لکھنے کے لئے کئی کئی صفحے درکار ہیں، جوں جوں لکھتا جاتا ہوں حضرت استاذ
نور اللہ مرقدہ کے صدہا اوصاف سامنے آتے جاتے ہیں، کوئی کیا لکھے کیا نہ لکھے اور کہاں تک لکھے
قصہ یوں مختصر ہوتا ہے کہ

۳ مارچ ۱۹۵۵ء کی دوپہر کو ضلع میرٹھ کے ایک عربی مدرسہ میں شرکت کے لئے میرٹھ
اسٹیشن پر اترے خدام اور متعلقین کا ایک مجمع استقبال کے لئے حاضر تھا، اس بھیڑ میں اور مصافحہ اور
زیارات کی کشمکش میں جہڑے کا بیگ جو ساتھ کسی بدبخت نے چرائیا، قیام گاہ پر پہنچے تو بیگ
غائب تھا، اس بیگ میں پی۔ ایچ۔ ڈی کے ایک طالب علم کا مسودہ تھا جو اس نے ڈکریٹ کے
امتحان کے لئے تیار کر کے ملاحظہ و تصحیح کے لئے بنارس ہندو یونیورسٹی سے بھیجا تھا، میں بھی اسی
جلسہ کی شرکت کے لئے دوسری ٹرین سے میرٹھ پہنچا تھا، پہنچتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ حضرت کا
بیگ غائب ہو گیا اور اس کا حضرت پر کافی اثر ہے، میں پریشانی کے عالم میں دریافت حال
کے لئے قیام گاہ پر حاضر ہوا، کیسے عرض کروں کہ میں نے حضرت اُستاد کو کتنا پریشان اور بے چین
پایا، بس یوں سمجھئے کہ میں نے اس قدر بے چین و مضطرب حضرت کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مجھے حکم دیا

اللہ جانے مولوی صاحب میں تو اس قابل رہا نہیں کہ جلسہ میں شریک ہوں، مگر آپ ضرور شرکت کر لیں۔ دوسرے دن جمعہ کو دیوبند واپس تشریف لائے۔ سینچر کے دن میں واپس ہو کر خدمت میں حاضر ہوا، وہی اضطراب و بے چینی جو پہلے دن میرٹھ میں تھی وہی آج تیسرے دن بھی میں نے عرض کی حضرت میں نے اخبار میں اعلان کر دیا ہے اور مبلغ عشاء النعام کا وعدہ کر دیا ہے۔ لیکن ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور مسودہ مل جائے، اس پر خوش ہو کر دعا دی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر میں واپس آیا دوسرے دن دارالعلوم پہونچا تو سنا کہ حضرت شیخ الادب کی طبیعت بہت خراب ہے یوں تو اکثر یہ سن لیا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الادب کی طبیعت ناساز ہے مگر آج بیماری کی خبر وحشت ناک تھی۔ فوراً حاضر ہوا، دولت کدہ پر عیادت کرنے والے طلبہ اساتذہ کا تانتا بندھا ہوا تھا، میں نے دیکھا تو حالت غیر تھی، دل کے درد کا دورہ تھا، شدت درد سے بے چین تھے سانس لینا دشوار تھی، ہار ہار آٹھ کر بیٹھے اور پھر گر پڑنے کے انداز میں لیٹ جاتے تھے کسی وقت بیہوشی اور غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی مگر فوراً ہی درد سے بے چین ہو کر تڑپاٹھتے طلبہ، خدام اور تمارداروں کا ایک ہجوم تھا، تیمار دار لاکھ کوشش کرتے تھے کہ عیادت کرنے والوں کا یہ ہجوم کسی طرح رُکے مگر لوگ جوق در جوق حاضر ہو کر ہر ممکن طریقہ سے زیارت کی کوشش کرتے تھے۔

اس قدر بے چینی اور درد کے باوجود حضرت اُستاد رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ہوش میں رہتے تو کلمہ شہادت زبان پر ہماری رہتا اور حب غشی طاری ہو جاتی تھی تو ابوداؤد شریف کی تقریر زبان پر جاری ہو جاتی تھی اس کے علاوہ کراہ یا شکایت وغیرہ کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں آیا۔ یہی حالت پورے ۲۴ گھنٹے جاری رہی، نہ درد کی شدت میں کمی ہوئی اور نہ سکون ہوا، دوسرے دن رات کو سنا کہ کچھ تخفیف ہو گئی ہے۔ حاضر ہوا تو کوئی تخفیف نہ دیکھی رات بھر یہی بے چینی رہی فجر کی اذان کے بعد دارالعلوم کے لاؤڈ اسپیکر نے کچھ اعلان کیا۔ الفاظ سمجھ میں نہ آئے مگر ذہن نے کوئی تاویل کر لی، چند ہی منٹ بعد میرا جھوٹا بھائی رشید الوحیدی آیا اور روتے ہوئے اس نے یہ اطلاع دے دی کہ انتقال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

میر کی طبیعت یوں بھی کبھی قوی نہیں ہے اور خبر بھی بڑے حادثہ کی تھی سن کر جو دل پر گزری

و اس سے پہلے کبھی نہ گذری تھی، افتاں و خیزاں دولت کدہ پر پہونچا، رات جس جگہ حضرت استاد الاستاذ شیخ الادب والفہ مولانا محمد اعجاز علی کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں چار پائی پر چادر سے ڈھکی ہوئی ایک نعش رکھی تھی، لرزاتے ہوئے ہاتھوں سے جہرے سے چادر ہٹائی۔ نہ جہرے پر درد کی شدت کا اثر تھا، نہ دل کے درد کی وہ تکلیف تھی، نہ وہ بے چینی تھی۔ دائی سکون و اطمینان کے آثار سے چہرہ منور تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، موت کی ادنیٰ نشانی بھی جہرہ سے مترشح نہ تھی، موت کے بعد بہت سے علماء و صلحا کے جہرے دیکھے جو شاداب تھے مگر اتنا منور چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، طلبہ شدت غم سے بیتاب تھے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں تھے، بعض حضرات باوجود کوشش کے ضبط پر قادر نہ تھے اور روتے ہوئے ان کی آواز نکل رہی تھی۔ رونے والوں میں ۵۰ برس کے معمر، ۶۰ برس کے بڑھے، نوجوان اور بچے سبھی شامل تھے، کسی کو دلاسا دینے اور تسلی دینے کا ہوش نہ تھا، فجر کی جماعت کے بعد ایک طالب علم نے دارالعلوم کی مسجد میں رختے ہوئے آٹھ کرکے آج ہمارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ہم یتیم ہو گئے، ایک دوسرے طالب علم نے کہا کہ ہمارے ماں باپ دونوں مر گئے اور ہم بالکل بے سہارا ہو گئے، اس اعلان پر تمام طلبہ بے اختیار رو گئے اور مسجد آہ و بکا سے گونج اٹلی۔

جنازہ دولت کدہ پر رکھا رہا اور انتقال کے بعد سے فوراً زیارت کرنے والے اور آنسوؤں کے ذریعہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے ۳ بجے شام تک لائن لگا کر ایک طرف سے آتے اور دوسری طرف سے جاتے رہے یہ سلسلہ پورے بارہ گھنٹے قائم رہنے کے بعد بھی ختم نہ ہوا، وصیت کے مطابق آب زمزم سے متبرک احرام کی چادروں اور حضرت شیخ الہند کے عمامہ مبارک کا کفن دیا گیا ٹیلیفون اور ماروں کے ذریعہ پہلے ہی دہلی، میرٹھ، سہارنپور اور مظفر نگر وغیرہ میں اطلاع پہونچ چکی تھی چنانچہ ان مقامات سے سیکڑوں حضرات کے علاوہ مولانا حفظ الرحمن صاحب مولانا سید محمد میاں صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور دوسرے اساتذہ و علماء ۱۲ بجے تک پہونچ چکے تھے نماز جنازہ تک ٹرین، کار، اور دوسرے ذرائع سے مذکورہ مقامات سے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہو چکے تھے، ۳ بجے کے قریب جنازہ دارالعلوم کی مشہور درگاہ نذرہ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا اور دارالعلوم کے ہیبت ناک گھنٹے نے پورے شہر کو نماز جنازہ

کی اطلاع دی۔ دہلی، میرٹھ، سہارنپور، مظفرنگر وغیرہ سے آتے ہوئے سیکڑوں حضرات، شہر کے ہزار مسلمانوں اور دارالعلوم کے بچے دو ہزار مکان کے ایک جم غفیر نے مل کر نماز جنازہ ادا کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم نے نماز جنازہ پڑھائی جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی آدمیوں کا ایک سمندر سا نظر آتا تھا۔

نماز بعد، بحوم نے میت کے آخری دیدار کے لئے یغار کی تنظیمیں کو جمع پر قابو پانا مشکل ہو گیا، شخص چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے پہنچوں اور زیادہ سے زیادہ عرصہ تک بصیرت و بصارت کو زیارت سے شرف اندوز ہونے کا موقع دوں۔ خدام و کارکنان نے بعد کوشش کی کہ گھبراہٹ ڈال کر لائن لگا دی جائے مگر کوئی تدبیر بن نہ آئی۔ جنازے کے گرد کھڑے ہوئے مولانا حفیظ الرحمان صاحب، مولانا محمد میاں صاحب، مولانا عزیز احمد صاحب بی۔ اے اور دوسرے اساتذہ و خدام جمع سے قابو میں رہنے کی اور صبر و سکون کے ساتھ زیارت کرنے کی اپیل کر رہے تھے اور جنازہ کو صدمے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، کم و بیش ایک گھنٹہ تک یہ کشمکش جاری رہی۔ اور آخر جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو سب نے مل کر طے کیا کہ چونکہ جمع زیادہ ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں جنازہ کو ہاتھ لگاؤں لہذا عام راستے کے بجائے جنازہ و صدر دروازہ سے نکال کر محلہ دیوان کے سامنے سے گزرتا ہوا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے مولانا حفیظ الرحمان صاحب مولانا محمد میاں صاحب اور دوسرے بڑوں نے مل کر جنازہ اٹھایا، اٹھائے اور کاندھوں تک آنے میں کسی منٹ صرت ہوئے۔ مجمع بے تحاشا عواقب سے بے پروا ہو کر کاندھا دینے کے لئے ٹوٹ پڑا اور دیر تک جنازہ ایک قدم بھی نہ بڑھ سکا۔ بڑی مشکل اور کوششوں سے لوگوں سے بار بار پتہ چلا کر عرض کرنے کے بعد جنازہ جیونٹی کی سی چال سے آگے بڑھا، ہر قدم پر پوری کوشش کر کے ایک ایک قدم آگے بڑھتا۔ کاندھا دینا تو کجا جنازہ کو ہاتھ لگانا بھی آسان نہ تھا۔ جو حضرات کوشش کر رہے تھے وہ کئی کئی مرتبہ قریب پہنچے مگر آن واحد میں پھر دور پھینک دئے گئے اور کئی مرتبہ اس طرح تھپیڑے کھانے کے بعد اکثر حضرات مایوس ہو گئے، بہتوں نے کامیابی خاص کی جنازہ کے نیچے ہی لوگ جھکے جھکے چل رہے تھے۔ جو لوگ ایک مرتبہ گھس گئے انھیں آخر تک بھٹکے ہوئے مل سکا۔ جب تک جنازہ قبرستان تک نہیں پہنچ گیا۔

سب سے زیادہ دل خراش منظر اس وقت پیش آیا جب جنازہ صدر دروازے سے نکلا، اس موقع پر حضرت شیخ الادب کے کمرے کی تین قدم دروازہ کھڑکیاں ملتی ہیں جو سڑک کی جانب کھلتی ہیں اس جگہ سے گزرتا ہوا ہر شخص جب ان کھڑکیوں کے محاذ میں پہنچتا تھا تو نہایت خاموشی اور احتیاط سے اپنے کو چھپاتا ہوا گزرتا تھا، عموماً سبھی طلبہ اور غیر طلبہ کے قدم اس جگہ پہنچ کر ٹھٹھک جاتے تھے۔ آج اس قدر ہجوم اور مجمع میں بھی جب جنازہ کمرے کے محاذ میں پہنچا تو حسب عادت لوگوں کے قدم ٹھٹھکے اور ہزاروں نگاہیں بیک وقت ان کھڑکیوں کی طرف اٹھ گئیں مگر وہ کھڑکیاں بند تھیں اور معاً یہ خیال آیا کہ اب یہ کھڑکیاں ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی ہیں اور جس کے ادب سے چھپ کر مٹکا کرتے تھے وہ آج اس کمرے میں نہیں، ہمارے کاندھوں پر ہے، اس موقع پر لوگوں کو جوش گریہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا، لانچ منٹ کا راستہ گھنٹوں میں طے ہوا، جنازہ قبرستان پہنچا تو دارالعلوم سے لے کر قبرستان تک آدمیوں کے سلسلے میں کوئی فصل نہیں نظر آتا تھا۔

ساڑھے چار بجے کے قریب اس پیکر علم و عمل، ادب و فقہ کے آفتاب اور ۲۵ ہزار اساتذہ کے اس شفیق ترین استاذ کو اس کے محبوب استاذ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے بیروں کے پاس سپرد خاک کر دیا گیا۔ — سدا رہے نام اللہ کا!

گاہی کا نشان

نشان اعتماد

یاد رکھئے

ہر چمکنے والی جیسے سونا نہیں ہوتی

تمام مشروبات میں صرف

شربت نشاط افروز

اعتماد کے قابل ہو، بہترین مفرح اور نہایت مفید

قیمت فی بوتل (۲۴ انس) دو روپے اٹھ آنے۔ مقامی کمپنیوں اور ہٹائٹوں سے طلب کیجئے۔
ایجنسیاں برہہ وال منڈی بنارس ۴۲، نظام شاہی ڈسٹرکٹ جالپائی، مارکیٹ حیدر آباد (۳) بی بی جہانم پور میں جو کی بار

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

سوانح قاسمی

بانی دارالعلوم شمس الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب
 نانوتوی نور الشہر قدس کی سوانح حیات کی تڑپ ہر فرزند
 دارالعلوم کے دل میں مدتوں سے موجزن تھی اور

نہر ہی خواہ دارالعلوم خواجہ شمس الدین عظیمی روضہ دارالعلوم کی سوانح بھی دارالعلوم کی طرح نور افراز ہے
دیدہ و دل ہو۔

اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ یہ سعادت ۶۹ برس کے بعد حضرت مولانا گیلانیؒ کے حصہ میں آئی اور مولانا مظلوم نے انتہائی عرق ریزی سے تین سال مسلسل محنت فرما کر یہ ایک ضخیم محبان دارالعلوم کے ہاتھوں تک پہنچانے کے قابل بنایا۔

بڑا سا کڑا عمدہ کاغذ و طباعت، ۶۱۲ صفحات، قیمت ۷۰/-

حیاتِ انور

فخر المحدثین علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے پورے بیس سال بعد ان کی اکمال زندگی کے مختلف گوشوں اور علمی فضائل کے مختلف پہلوؤں پر یہ تذکیری اور تحقیقی کتاب شائع ہوئی ہے۔ یہ مبارک سوانح حیات کسی ایک اہل قلم کی تصنیف نہیں بلکہ حضرت صاحب سوانح کے خاص خاص کلاموں میں سے چند بزرگوں نے چھوڑے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ چند عنوانات یہ ہیں :-

- (۱) افتتاحیه، سید محمد از هر شاه، قیصر (۲) حالات زندگی، سید محمد از هر شاه، قیصر

(۳) علامہ انور شاہ کی درسی خصوصیات، مولانا سید مناظر احسن ٹیلانی

(۴) حضرت علامہ ابو رخاہ کے افادات، مولانا محمد منظور نعمانی

(۵) اے تو مجھ کو خوبی بچہ نامت.....! بھولا! سعید احمد اکبر آبادی

(۴) حضرت شاہ صاحب کی تصانیف، مولانا محمد یوسف صاحب بنوری

(۷) حضرت مولانا سید الور خاں، مولانا اعجاز علی صاحب

(۹) حضرت شاد و صاحب دارالعلوم دیوبند مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی۔

صفحات ۳۵۲، مہلہ قیمت (۱۱۰۰)

اسلاف کی ایک سچی یادگار

(مولوی سید انظر شاہ صاحب رتہ العلوم دیوبند)

چاندنی افسردہ، گل بے رنگ و بو، نغمے آواز اس

اک ترے جانے سے کیا بتلاؤں کیا کیا ہو گیا

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے "اعلام الموقعین" میں نقل کیا ہے کہ:-

"قَالَ مَالِكُ بْنُ يَحْيَى حَضَرْتُ مَعَاذَ بْنِ جَبَلٍ الْوُفَاةَ بَكِيَّةً

فَقَالَ مَا يَبْكِيكَ؟ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا ابْكِي عَلَى دُنْيَاكَتِ اصِيبَهَا مَنَّا، وَلَكِنْ ابْكِي

عَلَى الْعِلَّةِ وَالْإِيمَانِ الَّذِي نَكُنْتَ اتَّعَلَمُ بِهِمَا مَنَّا.

یعنی مالک بن یحیام جو حضرت معاذ بن جبل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور نانا مذہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذؓ پر سکرات موت کی کیفیات طاری ہوئیں اور روح پاک جسد عنصری سے پرواز کیا چاہتی تھی۔ تو مجھ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا اور رنج و غم کے آنسو، پریم و اشک آلود آنکھوں سے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے، یہ نہا معاذؓ نے جب یہ حالت دیکھی تو مجھ سے دریافت کیا کہ مالک کہوں رو رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ — "خدا کی قسم دنیا کے وہ منافع جو آپؐ ہم کو حاصل ہوتے تھے اور بظاہر آج جن کا سلسلہ منقطع ہو رہا ہو غم و الم اس کا نہیں ہے بلکہ میری یہ بقراری و اضطراب اس سرخسہ علم و ایمان کے خشک ہونے پر ہے جس سے صبح و شام ہم شنگان علم و یقین سیراب ہوتے تھے"

واقعہ یہ ہے کہ استاد الادب والفقہ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب، رحمۃ اللہ علیہ کی موت پر

مجھ ایسے بے بضاعت و تہی دامن انسان کا غم و ملال ان دنیاوی منافع پر نہیں جن کا سلسلہ

مولانا مرحوم کی ذات سے وابستہ تھا بلکہ سینے کے اندر رڑپنے والا دل اور خون کے آنسو بہانے والی آنکھ
آج اسیلے رو رہی ہے کہ شہر خموشاں کے کسی گوشہ میں ہم نے "اعزاز علی" کو دفن نہیں کیا بلکہ ادب فقہ،
معانی و شعر، صرف و نحو، تفسیر و حدیث کے ایک گنج گراںمایہ اور ایک متلوع عزیز کو اپنے ہاتھوں
سے سپرد خاک کیا ہے ۛ

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے یوم
تو نے وہ گنجھائے مگر انسان یہ کیا کیے؟

عطاء بن رباح نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس فضل و کمال کا نقشہ یوں کھینچا ہو کہ:-
ماریت مجلساً قطب اکرم من مجلس ابن عباس اکثر فقہاء واعظم
ان اصحاب الفقہ عندہ، واصحاب القرآن واصحاب الشعر عندہ
یصد رھم کلھم فی داج واسع

بلاشبہ مولانا اعزاز علی نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں پہنچنے والا فقہ و ادب، شعر و معانی، قرآن
و حدیث کی ایک وسیع اور فراخ وادی میں گلگشت کرتا تھا۔ فقہی جزئیات کی حفاظت، ادب و شعر
پر ماکانہ فقرت رکھنے والی شخصیت مولانا مرحوم کی تھی۔ وہ اپنے برادرگوں کا نمونہ اور سارے اسلاف کی
ایک سچی نشانی تھی غالب مرحوم کا شعر ان کی موت پر کس قدر صادق ہے ۛ
داغ فراق صحبت شب کی حبلی، ہوئی
اک شمع رہ گئی تھی سودہ بھی خموش ہو

یوں تو ان کی دستار فضیلت میں جن صفات اور خوبیوں کے بہت سے دل آویز و تابدار
جواہر و اعلیٰ آویزاں تھے لیکن موقع کی مناسبت سے مولانا مرحوم کی چند وہ خصوصیات جن میں وہ
مفرد تھے پیش ہیں۔

خدمت علم | نصف صدی سے زائد درس و تدریس کی خدمت میں عمر کے طویل اور بیش قیمت حصہ
مولانا مرحوم نے جس شخص و انہماک سے صرف کیا وہ ان کی زندگی کا ایک حسین رخ
اور شاندار باب ہے، صبح و شام، روز و شب جس جفاغشانی سے وہ درس و تدریس میں لگے رہتے اس
مخصوصیت میں واقعہ یہ ہو کہ ان کی اہم وزن شخصیت مشکل سے مل سکے گی، خدمت علم کے لافانی

جذبہ سے وہ کچھ ایسے سرشار دست تھے کہ رات کے آرام و راحت، سکون و اطمینان کے لمحات بھی اڑھنے، پڑھانے میں گزرتے دوسروں کے متعلق کیا عرض کروں خود خاکسار کو ”نفعۃ العرب“ اور مفید الطالبین کے اسباق تین بجے شب میں ایک جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا۔ انھیں ایام میں دیکھا کہ رات کی اندھیریوں میں اساتذہ کی آمد و رفت ان کے قیام گاہ پر ہو اور اشکالات کا حل مولانا سے کرایا جارہا ہے۔ رمضان المبارک کا زمانہ درس و تدریس میں گزرتا، دوسرے مشاغل کے ساتھ اسباق کا سلسلہ جاری رہتا خاص عید الفطر و عید الضحیٰ کے روز بھی مولانا مرحوم کے یہاں سبق ہوتے۔ ”علم الصیغہ“ کی بحث صفت مشبہ عید الضحیٰ کے روز مولانا نے اس ظلم و جہول کو سمجھائی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تعطیلات کے زمانہ میں مولانا کو دارالعلوم کی ذمہ داریوں سے قدرے فراغت ہوتی تھی ایسے بدشوق طلباء کو گھیرنے کا موقع ملتا اکثر ایسا ہوتا کہ ہمیشہ کتاب ایک گھنٹہ ہوتی تو ان ایام میں دو دو گھنٹے مولانا درس دیتے، کتاب کا جتنا حصہ ہو چکا ہوتا ایک ایک لفظ سنتے، غرضیکہ نہ خود اطمینان کا سانس لیتے اور نہ دوسروں کو ضرورت سے زائد آرام و راحت میں اوقات گزارنے کی اجازت ہوتی۔

اور اسی خدمتِ علم کے جذبہ نے مولانا مرحوم کو ایسا بے نفس کر دیا تھا کہ طلباء کے کمروں پر درس دے آنا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ ایک صاحبزادے نے پڑھنے کی خواہش کی دو بجے شب وقت طے ہوا مولانا مرحوم ٹھیک وقت پر پہنچ جاتے لیکن وہ صاحب سوتے رہتے ایک ہفتہ کی مسلسل تشریف آوری کے بعد فرمایا کہ:-

”مولوی صاحب میں برا بہنچتا ہوں لیکن آپ سوتے رہتے ہیں“

اکثر اکنز اس بے نفسی کے ساتھ علم کی خدمت ادب کی زبان میں ”سہس ممتنع“ ہو اور پھر مولانا اسی خدمتِ علم کے منٹ اور لائق جذبہ کے نتیجہ میں ”اکل حلال“ کی سعادت سے یقیناً بہرہ اندوز تھے۔

مولانا کی دوسری خصوصیت ان کی طلباء کے ساتھ ”بے پناہ شفقت“ تھی ہر ایک طالب علم کے لیے مولانا کی دلی مٹا اور آرزو صرف یہ ہوتی کہ وہ اپنے مشاغلِ علمیہ میں انہماک کے ساتھ لگا رہے وہ تمام طلباء کے لیے ایک شفیق مربی تھے جس کا سینہ شفقتوں کا خزانہ تھا۔ غنیمت نہایت مرغوب کن لیکن قلب شفقت و خلوص کے جذبات سے

لبریز۔ مگر ان کی یہ شفقت صرف مستعد طلباء کے لیے مخصوص تھی ورنہ بدشوق طلباء سے کبیدہ خاطر رہتے، اس پر بھی حسن ظن کا یہ نام کہ جہاں بدشوق سے بدشوق طالب علم نے کتاب لے کر دیکھنا شروع کی پھر اس کو مولانا کے خزانہ شفقت سے متمتع ہونے کا حق حاصل ہوتا۔ عام طلباء ہر وقت استفادہ کے لیے حاضر ہوتے بار بار دیکھا کہ وہ تھک کر بے خبر سو رہے ہیں۔ طالب علم پہنچا، مولانا جاگ گئے، اور کسی ناگواری کے بغیر کتاب سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے، راقم الحروف اور اپنے صاحبزادہ مولوی حامد میاں کو حکم ہوا کہ رات کو گیارہ بجے کمرہ پر حاضر ہو کر ”کنٹر الڈ قائل“ کا تکرار کرو۔ جب دو ایک گھنٹے گزر جاتے تو خاکسار داد صاحبزادہ صرف مولانا مرحوم کو پریشان کرنے کے لیے بار بار بیدار کرتے، مقصد یہ ہوتا کہ پریشان ہو کر کمرہ سے اٹھ جانے کی اجازت ہو لیکن یہ شہید علم ہماری تمام نامناسب اور ناروا حرکتوں پر اُفت تک نہ کرتا، اور کبھی کمرہ سے اٹھ جانے کا حکم ہوتا۔ ان کی یہ بے پناہ شفقت آخر دم تک قائم رہی۔ اور سکات موت کی کشمکش میں بھی مولانا طلباء کے لیے شفیق رہے۔ خاص اس شب میں جس کی صبح حضرت مولانا کے لیے پیغام اجل لے کر پہنچی ایک طالب علم جو مولانا کی نگرانی میں تھے مناظرہ کی ایک مجلس سے شرکت کر کے پہنچے۔ حضرت دلائل نے دریافت کیا کون ہے؟ بتلانے پر درو قلب کی جانگس تکلیف میں مبتلا ہونے والا یہ انسان کہہ رہا تھا کہ

”مولوی صاحب علم یوں تھوڑے ہی آتا ہے کہ مناظرہ بازی کر لی، تقریر میں

شرکت ہو گئی۔ وہ تو ایک گوشہ میں کتاب لے کر بیٹھ جانے ہی سے حاصل ہوتا ہو“

اربابِ نظر خود فیصلہ کریں کہ ایک ضعیف البیان انسان مادم اللذات کی گرفت میں کامل طور پر آچکا ہو، لیکن طلباء کی خیر خواہی سے لبریز دل اب بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ اس بے پناہ شفقت کا نتیجہ تھا کہ وہ طالب علم کو سرت پڑھنے اور لکھنے میں مشغول دیکھنا چاہتے تھے۔ اسکے علاوہ طالب علم کے لیے کوئی شغل اور آسائش نہ تھی۔ مولانا کے یہاں جائز نہ تھا۔ وفات سے تین روز پہلے جب کہ موت کے آثار ان کی زندگی کے کسی گوشہ سے بھی نمایاں نہ تھے۔ (اگرچہ اپنی موت کا وجدان و ادراک مولانا کو ہو چکا تھا جس کا بار بار اظہار خود اس خاکسار سے کیا) اپنے کمرہ میں تشریف رکھتے ہوئے ایک خاص موضوع پر گفتگو کے دوران میں اس تہی دامن سے فرمایا کہ

”مولوی صاحب آپ نے تو مضمون نگاری سیکھ لی یہ آپ کی نظر میں کمال ہو گا ہمارا تو

جی چاہتا تھا کہ تمام وقت درسیات کے مطالعہ میں گزار دیتے۔

افسوس کہ اس شفقت کے ساتھ تنبیہ کرنے والا خلوص و شفقت کا یہ پیکر اب نظر سے اوجھل ہو گیا،
تواضع | مولانا کی تیسری خصوصیت جو ان کی زندگی پر پوری طرح حاوی تھی وہ انکی ”تواضع“
 تھی۔ وہ یقیناً بڑے پایہ کے عالم تھے اور ہزار ہا عقیدتمندوں کی ارادتمندیاں انکو
 حاصل تھیں لیکن اس کے باوجود عجب و غرور، کبر و خود نمائی ان کو چھو کر نہیں گذرے تھے۔ دتور،
 حلیم، صابر و قانع ہونے کے ساتھ بلا کے متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ مجھ کو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی
 مولانا کی جوتیاں سیر بھی کرنے کی میں نے کوشش کی ہو اور سکون کے ساتھ مولانا نے اسکو برداشت
 کیا ہو جسم دبانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو مولانا کی فرد تنی ہمیشہ مانع آئی کسی خاص موقع پر دعا کے
 لیے کہا تو انکا جواب یہ تھا:-

”جی ہاں دعا کے لیے اہلیت شرط نہیں کا فر کی بھی قبول ہوتی ہے ضرور کروں گا۔“
 آنے جانے والوں کے ساتھ اس بشارت خندہ پیشانی اور فرد تنی سے ملتے کہ ان کی تواضع
 اور عظیم نفس سے آدمی پانی پانی ہو جاتا۔ سچ ہے کہ

تواضع ز گردن سر ازاں نکوست

گداگر تواضع کند، خوے دست

اسی تواضع کے نتیجہ میں مولانا مرحوم مروت و حسن خلق کا ایک حسین دلدنواز پیکر تھے،
مروت | بڑوں کی ادلا دے ایسا معاملہ کرتے جس کی مثال نظر نہ آ سکے گی اساتذہ و اکابر کی املا و
 میں سے جو کوئی پہونچ جاتا تو سر و قد کھسٹے ہو کر استقبال کرتے۔ اور ایسے تواضع کے کلمات
 استعمال کرتے کہ سینے والوں کو فرد تنی کا عجیب سبق ملتا۔ مولانا حبیب الرحمن عثمانی مرحوم کے بھائی
 پہونچے تو استقبال کے لیے کھسٹے ہو گئے، انھوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ
 مولانا مرحوم کے بھائی ہیں جن کے مجھ پر احسانات میں، ایک نہایت شکستہ احوال مفلوک بحال
 جسٹس آباد اجداد کے یہاں سے طالب علمی کے زمانہ میں اکھاڑ و دقہ جاری تھا وہ اگر کبھی سامنے
 آتے تو مولانا احترام و اکرام میں پیش قدمی کرتے ان پر کوئی ضرورت بیان کرتے تو اسکی تکمیل
 ان کے لیے غروری ہو جاتی۔ غرض کہ ہر شخص کے ساتھ مروت، سیر چشمی اور اخلاق کا معاملہ

مولانا کی جانب سے ضرور ہوتا۔

تقویٰ و توسع | ان شامل نبوی اور اخلاق اسلامی کے ساتھ مولانا مرحوم کی زندگی کا سب سے زیادہ تابناک اور مشور پہلا انکا شاملی "تقویٰ و توسع" تھا اور یہ تقویٰ اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ مولانا کی زندگی میں موجود تھا خصوصاً امانت، دیانت اور حیا کا ہر شخص بہرقت مطالعہ کر سکتا تھا، تکبیر اولیٰ کے پابن، فرائض و ارکان کی ادائیگی میں ایسے چست اور مستعد کہ اپنی مثال آپ تھے۔ دو چار طویل اور خطرناک بیماریوں کو دیکھنے کا خود خاکسار کو موقع ملا کہ کرب و بے چینی کے عالم میں معمولات کو جاری رکھنا مولانا کا خاص حصہ تھا۔ اس آخری بیماری میں شب کو ڈاکٹر نے انجکشن دیا تو ہدایت کہ پانی ہرگز استعمال نہ کریں لیکن عشا کی نماز ادا کرنے کے لیے جو اضطراب ان پر طاری تھا وہ سب کے لیے حیرت انگیز تھا۔ آخر وقت تک کلمہ طیبہ و کلمہ شہادت و د زبان رہا۔ قرآنی آیات کی تلاوت فرماتے رہے، غشی ہوتی تو ابوداؤد اور ترمذی شریف کی تقریر کرتے، اس عالم آب و گل سے اس طرح تشریف لے گئے کہ بیماری کی کشمکش میں بھی اپنے تمام اوراد و وظائف مکمل کر لیے۔

عام اخلاقی کمزوریاں ان کے قریب سے نہیں گزری تھیں۔ غیبت، قیل و قال سے انکا دامن پاک تھا۔ معاصرین پر بے جا تنقید اور انکی عیب جوئی کو خلاف تقویٰ سمجھتے تھے۔ معاصی کا ارتکاب کنار ان کا تصور بھی مولانا کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ حیا کا یہ عالم کہ کتاب کے ان مواقع اور مباحث پر تفصیلی تقریریں ان کے لیے نامکن تھیں جن پر بولنا فطری حیا کے خلاف ہوتا جسم کے ان حصوں کا بھی شر کرتے جکا اہتمام عام علماء و صلحا کے یہاں بھی نہیں ہو۔ غرض کہ مولانا کی موت صرف "اعزاز علیٰ کی موت نہیں بلکہ علم و دل، تقویٰ و توسع، حیا و آثار، مروت و اسلاط حسن خلق و حسن کردار کے ایک حسین پیکر کی موت، چھوڑ دینا کی موت ہے بے اختیار عربی کا ایک مشہور مرثیہ یاد آ جاتا ہو یہ

یا غائباً فی السری بنلی محاسنہ

(اللہ یولیک غفرانا و احساناً)

ان کنت جرعت کامن الموت واحد

نفی کل یوم اذوق الموت الواحد

حضرت سید کا بیان ہو کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ (باقی صفحہ پر)

اعزازِ اسلام کی عنایتیں

اپنے ایک حقیر ترین خادم پر

(از، مولانا نسیم احمد فریدی امرہی)

استاذ العلماء، اعزازِ الملتہ والدین، شیخ الادب والفقہ حجتہ الشریعہ کی خبر وفات اجاڑے پہلے مجھے میرٹھ کے ایک خط سے ملی، پڑھ کر پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی اس کا تصور بھی نہ تھا کہ وہ ہمارے درمیان سے ایک دم اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ قیامِ دالعلوم کا ایک وہ زمانہ تھا کہ ان کا دیدار ہر وقت نصیب تھا۔ یہ شیخ الادب نورہ میں بلند اور پر عجب آواز سے پڑھا رہے ہیں۔ اب شیخ الادب سبق ختم کر کے اپنے مکان جا رہے ہیں۔ مکان سے جلد ہی جلدی چلے آ رہے ہیں اپنے حجرہ میں پہنچ گئے۔ جماعت کے اوقات میں اپنے حجرے کو بند کر کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ ان کے قدموں کی آہٹ اور ان کے حجرے کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں تک کانوں میں بسی ہوئی ہیں۔ وفات کے بعد دیوبند پہنچا تو نماز مغرب کے بعد صحن مسجد میں لیٹ گیا ایسا محسوس ہوتا رہا کہ جیسے حضرت شیخ الادب اب آئے اور اپنا حجرہ کھولا۔ لیکن ان کا حجرہ مقفل تھا۔ ہائے آج ہم ان کی ملاقات سے محروم ہو گئے۔ اس سے پہلے تو ایسا نہ ہوتا تھا۔ اوقاتِ مقررہ میں ان کا حجرہ غیر مقفل ہوتا تھا کیونکہ بند کر لیتے تھے۔ دُرتے دُرتے حجرے کے کیوار کھولے اندر داخل ہوئے کہ ایک نورانی چہرہ نظر پڑا۔

آواز آئی آئیے آئیے تشریف لائیے۔ غور سے اپنے خادم کو دیکھا اور ایک دم کھڑے ہو گئے۔
معاف نہ کیا۔ اپنے پاس بٹھایا، تھوڑی دیر کے لیے اپنا تمام کام چھوڑ دیا۔ آج شیخ الادب کہاں چلے گئے؟
اثر کے یہاں گئے اثر کو پیارے ہو گئے۔

دیکھئے۔۔۔ یہ ان کی قبر سرزمین دیوبند کے ”خطہ صاحبین“ میں ہو قاسم العلوم حضرت
نانوتوی اور حضرت شیخ الہند کے قدروں میں جگہ پائی ہو، جگر افکار ہم پھرتے ہیں وہ سوتے ہیں دفن میں،
طلبا و اور نو دار و تعزیت کنندگان کے پس کے پرے جوق جوق مزار پر حاضر ہو رہے ہیں اور
ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ وفات کے بعد پہلا جمعہ آیا ہو۔ ہتم صاحب العلوم، کجرات کے سفر سے
واپس آئے نماز جمعہ کے بعد دار الکریم میں ایک پڑا اثر تعزیتی تقریر فرما کر مزار شیخ الادب پر پہنچے ہیں
ان کے ہمراہ طلباء کا اتنا ہجوم ہو کہ قبر نظر نہیں آتی۔۔۔ اب ہم ان سے قیامت میں ملیں گے
ان شاء اللہ جنت میں ملاقات ہوگی مگر۔۔۔ شیخ الادب کے علوم زندہ ہیں، بالکل یہ معلوم ہوتا
ہو کہ موجود ہیں۔۔۔ یوں بھی تو دار العلوم سے باہر آنے کے بعد ان سے مدتوں ملاقات نہیں ہوتی
تھی۔ کبھی سال بھر میں کبھی دو سال میں ملنا ہوتا تھا۔ وفات سے پانچ چھ دن پہلے نو دس ماہ کے
بعد انفاذ ملاقات ہو گئی تھی۔ اس یہ آخری ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں خلاف عادت فرمایا کہ
دیوبند سے ساتھ چلو۔ میں نے عرض کیا کہ آخر شعبان میں حاضر ہوں گا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ دوپہا
دن ہی میں ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت جا میں گئے اور ہم راج کا جمعہ خیر المساجد میرٹھ میں حضرت
شیخ الادب کی اقتدار میں پڑھ کر اکلا جمعہ دیوبند میں اس سال میں پڑھوں گا کہ نظریں شیخ الادب
کو دھونڈ رہی ہوں گی۔ سوال میں امر وہ آنے کا وہ فرمایا تھا۔ مگر وہ تو قبر میں جا سوئے
اب کیسے آئیں گے۔ ہائے ان کے آباء کی سرزمین ان کی سکونت سے تو محروم تھی ہی اب ان کی
گاہ گاہ تشریف آوری سے بھی محروم ہو گئی۔ امر وہ سے کتنا تعلق تھا اس کو نہ پوچھے، بدایوں
میں پیدا ہوئے، تعلیم میرٹھ، شاہ پور اور دیوبند میں پائی۔ امر وہ میں ذاتی مکان تک باقی
نہ تھا لیکن آباؤی وطن ہونے کی وجہ سے نسبت امر وہ کی طرف ہی کرتے رہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ
ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حافظ احسن صاحب مرحوم مجھ کو مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد
امروہہ کی تدریسی خدمات کے لیے لے گئے میں نے وہاں پہنچ کر اسباق طلبہ کے سب سے پہلے

کنز الدقائق میرے سامنے آئی طلباء نے کہا کہ کل سے شروع کرائیے میں نے کہا کہ آج ہی شروع کرو۔
فرماتے تھے خوب یاد ہو کہ کنز الدقائق میرے سامنے آئی۔ بعدہ حضرت شیخ الہند کو دکھایا کہ وہ مجھے
اپنے حکم سے دیوبند واپس لے گئے۔

اب بھی شیخ الادب اپنی برزخی توجہات سے مستفیضین کو نواز رہے ہیں۔ پہلے ان کا کتب خانہ
ڈاکخانوں کی دسالت سے آتا تھا اب دل کو قاصد بنانا پڑیگا۔
قاصد یہ تیرا کام نہیں اپنی راہ لے۔ نیز اس کا پیام دل کے سوا کون لاسکے؟
دل ہی نامہ و پیام کے اجرا کی امید پر مطمئن ہو ورنہ فیض کی سلسلہ حبیبانی سے دل مایوس
ہو سکتا تو زندگی اجیرن ہو جاتی۔

مولانا عبدالحی صاحب بڈھانوی (رفیق سید شہید) کی وفات کی اطلاع نواب زیر الدردہ
(ڈیپاک) کو دیتے ہوئے سید احمد علی شہید (خواجہ زادہ سید شہید) نے لکھا تھا کہ یہ وفات ایسا غم انگیز واقعہ
ہو کہ ہر زبان کو چاہیے کہ دوسرے زبان کو تعزیت کرے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت شیخ الادب کی
وفات بھی ایسی ہی اہم انگیز ہو۔ اس کا اثر بھی صاحبزادگان اور نیرنگان سے گزر کر عالم اسلامی
کے ہزار ہا ذرا د پر پڑا ہے، مناسب ہے کہ مستفیضین ایک دوسرے کو تعزیت کریں۔

ایں شفیق اتاذ، ایام ربی اتاذ، ایاد دل سوزات آذاج دنیا کہاں پیدا کرتی ہو۔ ساتھ
متحدین کے واقعات سننے اور پڑھتے تھے۔ انکھوں سے بھی جمے دیکھ لیا کہ جن حید شخصیتوں سے قدرت
کو علمی و روحانی تربیت کا کام لینا ہوتا ہو وہ ایسے ہوتے ہیں

وینہ کے زمانہ قیام میں ان کا جو مریانہ طرز عمل تھا اس کو میں پھر لکھوں گی اب تو مجھے دارالعلوم
سے ابرار نے کے بعد ان کی شفقتوں کو ان کی ہی زبانی بیان کرنا ہو۔

مولوی شفیق الرحمن بھٹلی ساڈہ کا کتب آیا کہ حضرت شیخ الادب پر کچھ لکھا جاٹ۔ سوچا تھا کہ کیا
لکھوں ابھی تو ان کے مقدر سے ہی فرصت نہیں۔ انکھوں کے آؤ پر پریشانی ہو گئی میں گردن کی طبیعتی
ہیں جاتی۔ قلیل اگرچہ دیر سے ہو رہی ہے اور شاید کھلم سے بھی قریب آٹھ ماہ لگے مگر بہر حال اپنے
لے تسکین دل کا ایک بیان ہم چو کچا لیا۔ خیال آیا کہ میرے نام حضرت شیخ الادب کے جو مکتوبات

ہیں ان کو جمع کر لیا جائے۔ ایک دو دن تو صرف اس میں صرف ہوئے کہ جگہ جگہ سے مکتوبات گرامی اکٹھے کیے۔ صندوقوں میں الماریوں میں، طاقتوں میں، کتابوں میں، تھیلوں میں اور نہ معلوم کس کس گوشے میں یہ تبرکات رکھے ہوئے تھے، تلاش کرتے کرتے تھک تھک گیا بالآخر چند مکتوبات مل گئے۔ بیس سال کی منتشر ڈاک میں مکتوبات گرامی آبدار موتیوں کی طرح چمک چمک کر اپنے کھنڈے والے کا پتہ بتا رہے تھے۔ ان کو پڑھتا گیا۔ دل کی پیاس بجھاتا رہا۔ اور ایک ایک بات یاد آتی گئی۔ اپنے اتاذِ معظم کے خطوط احتیاط سے ایک جگہ رکھتا رہتا تو یوں پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ ایک آدھ کارڈ شکن کی وجہ سے نصف رہ گیا ہو اس کو بھی حوزہ جان بنایا۔ ع پھر جمع کر رہا ہوں دلِ نعت نعت کو

ابھی تو بہت سے مکتوبات اور ہوں گے سامنے آتے رہیں گے اور ان کو آنکھوں سے لگاتا رہوں گا۔ اب یہ جتنے ہیں ان کے کچھ اقتباسات پیش کرنے کا ارادہ ہو۔ پورا پورا مکتوب درج نہیں کروں گا۔ ہر ایک میں سے کچھ کچھ جملے ہوں گے۔ ان سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر بھی کچھ روشنی پڑے گی۔ میں ان مکتوبات کے آئینے میں ان کی عنایات دکھانا چاہتا ہوں۔ ہر چند کہ اس میں بعض جملے میرے حق میں ایسے ہیں جن کو نقل کرتے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے اور اگر کوئی خوش گمان ہو تو اس کو میری خود نمائی اور زیادہ سمجھ پر معمول کر لے گا۔ لیکن میں باوجود شرمندگی کے ان کے اظہار پر آمادہ ہوں یہ میرے اساتذہ کی شفقت آمیز جملے ہیں۔ یہ ان کی شرافت نفس، عظمت خیال اور وسعت قلب کے آئینہ دار ہیں اکابر اپنے اہلِ انصاف کے متعلق ایسا ہی خیال رکھا کرتے ہیں اس میں ان کا ہی کمال برآمد ہوا کرتا ہو تمام مکتوبات شاخ ہونے کا کہاں موقع ملے گا نہ میں ان تمام کو شائع کرنا چاہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہو کہ وہ ایسے مکتوبات میں جو زیادہ تر شفقت آمیز یاد آوری پر مشتمل ہیں۔ میں تو بس حضرت والا سے خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا اور ایک دو باتیں لکھ کر عرضیفہ بھیجتا تھا۔ علمی سوال نہیں کرتا تھا۔ ان کی مشغول زندگی کو پیش نظر رکھ کر میں اس کو مناسب بھی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ غیر معمولی وقت صرف کریں اور اپنی کم علمی پر علمی سوال کا اہل بھی کب تھا۔ ان عرائض کے جواب میں یہ چند مکتوبات آج میری قسائی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ع

بڑے محلِ راز کہ جویم جسٹز گلاب

اب یہ مضمون نہ ہوا اتاذ علیہ الرحمہ کے تبرکات کا ایک مرقع ہو گیا۔ اپنے پاس ہو بھی کیا

یہ انھیں بزرگوں کا صدقہ ہو جو اٹا سیدھا کھنا، بولنا آگیا ہو۔

حضرت شیخ الادبؒ اپنے اٹا حضرت شیخ الہند نور الشمرقدہؒ کے جلے کے جلے من و عن نایا کرتے تھے انھوں نے غالباً ایک سے زیادہ بار بیسے سامنے فرمایا کہ حضرت شیخ الہندؒ فرمایا کرتے تھے — اللہ تعالیٰ کی ایسی سرکار ہو۔ اس جلے کو حضرت شیخ الادبؒ اس محبت اور جوش کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ سننے والوں پر خاص اثر پڑتا تھا، اب ہم اٹا ذکرِ حرم کے تقریری جلے ہو ہو پیش نہ کر سکیں تو کم از کم تحریری جیسے ہی ہی —

میری تو یہ حالت ہو کہ حضرت والا کے ان مکتوبی جلوں کو پڑھ پڑھ کر ان کی یاد تازہ ہو رہی ہو اور دل مصروف دعائے مغفرت ہو۔ حضرت والا کے دیگر متوسلین بھی انشاء اللہ تعالیٰ ان جلوں سے مستفیض ہوں گے۔ اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الادبؒ کی مغفرت فرمائے اور کرڈ کرڈ جنت نصیب کرے۔ (آمین)

اب ان کے تحریری کلمات طیبات پڑھئے کہیں کہیں تشریح بھی ساتھ ہی ساتھ کرتا جاؤں گا۔

حضرت مولانا نعمانی مدظلہ نے بریلی کے مدرسہ شفاقیہ کی خدمت کے لیے مجھے دیوبند سے بریلی طلب کیا۔ میں نے حضرت شیخ الادبؒ سے اجازت طلب کی بہت خوش ہوئے، وہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل طلباء کو جلد سے جلد خدمت درس میں مشغول دیکھنا چاہتے تھے جس طرح ایک باپ کو اپنے بالغ بیٹے کی گھر گھڑی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے اسی طرح اس روحانی باپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ میرا علمی فرزند کسی طرح پڑھانے کا سلیقہ پیا کر لے اور کسی مدرسہ میں کام کرنے لگے۔

میں ۱۳۵۷ھ میں بریلی آیا۔ سب سے پہلا مکتوب جو بریلی آیا اس کے چند جلے یہ ہیں۔

”پس از سلام سنون۔ دیوبند سے تودیع کے بعد آج پہلا عریضہ ارسال کر رہا ہوں

اور وہ بھی ایک ذاتی ضرورت سے۔ میرٹھ کے مکان مل جانے سے میں تقریباً باؤس

ہو گیا ہوں اس لیے یہ خیال ہو رہا ہے کہ امر وہ میں کوئی صورت ہو تو اچھا ہے۔“

(۲۴ رجب ۱۳۵۷ھ یوم جمعہ)

بریلی سے میں نے ہدایات طلب کیں تو تحریر فرمایا — ”آپ کو میں نصیحت کروں یا للعب۔“

ہاں میری یہ رائے ضرور ہے کہ آپ تعلیم میں اپنی طرف سے اسکی سعی کریں کہ طلبہ کتاب کی بات پوری سمجھ لیں اور تحصیل علم میں محنت کی طرف مائل ہوں۔ کتاب پوری پڑھا دیں اور تقریر میں انکی استعداد کا خیال رکھ کر کلمہ اناس علی قدر عقولہم — کی روشنی میں کام کریں۔ اوقات درس کی حتی الامکان پابندی کریں۔ (یوم النحر ۱۳۵۷ھ)

تساہل کی وجہ سے ارسال عریضہ میں دیر ہو جاتی تھی، اس پر کس خوبی سے توجہ دلاتے ہیں۔ آپ کے تعلیمی حالات سن کر خوشی ہوئی اس لیے دل چاہتا ہوں کہ گاہے گاہے آپ ضرور یاد فرمایا کریں۔ مولانا (محمد) منظور صاحب کی علالت کا حال ان کے خط تحریر فرمودہ آنجناب سے معلوم ہوا تھا میں نے ایک عریضہ ان کی خدمت میں بغرض دریافت عافیت مزاج ارسال کیا مگر اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ چٹھی رساں کو بھی پٹلہ بتلایا گیا ہو کہ دہائیوں، دیوبندیوں کو ہر طرح نقصان پہنچانا موجب ثواب ہے۔ براہ کرم مولانا ممدوح کی عافیت مزاج سے مطلع فرما کر ممنون فرمائیں۔

(۴ رمضان ۱۳۵۷ھ)

طلبہ کے سلسلے میں نصیحت فرمائی

”طلبہ پر شفقت صحیح معنی میں ہونا چاہیے، آپ نہ اتنے نرم ہوں کہ طلباء ڈپٹنا ہی نہ رک کر دیں نہ اتنے گرم ہوں کہ وہ آپ سے مایوس ہو جائیں، ضرورت پڑے کہ آپ اپنے عمل سے یہ امر ثابت کر دیں کہ آپ ان کی تعلیم کو تمام امور سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں اسی طرف ان کو مائل رکھئے اور حتی الامکان سہولت کے ساتھ ان کے اخلاق کی تہذیب کیجئے اور ان کے ذہن نشین کیجئے کہ آئندہ چل کر ان کو اسلامی خدمات انجام دینے ہوں گے۔ بے غیرتی اور غیر مہذب چیزوں پر آپ کی طرف سے گرائی کا اظہار ضروری ہو۔“

[مہر صفحہ ۵۷]

ایک عریضے میں حضرت والا کے احسانات کا میں نے تذکرہ کر دیا، اسکے جواب میں ارقام فرمایا۔ میں نے بہت دیر تک غور کیا، میری سمجھ میں نہ آیا کہ میری وہ کون سی خدمت تھی جس کا بار آپ پر اتنا ہوا ہو، اور یہ معمولی خدمت بھی اگر خالص خدمت ہی ہوتی تو آپ جو جانتے فرماتے لیکن ایک ماحولانہ خدمت تو خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جوئے تیرزد — آپ اور آپ جیسے

..... کی خدمت اگر میں نے کی ہو تو اس طبع پر کی ہو کہ آپ حضرات حسنِ خاتمہ کی دعا

سے میری دستگیری فرمائیں گے۔“ (۲۲ صفر ۱۳۳۶ھ)

حضرت والا کو مدرسہ اشفاقہ کے ایک جلسہ میں بریلی مدعو کیا گیا، تشریف لائے، یہاں حضرت والا کا وعظ پہلی مرتبہ سننے کا اتفاق ہوا، بڑا موثر، پرجوش اور جامع وعظ فرمایا، میرا اندازہ ہو کہ عوام الٰہی بھی اس سے بہت متاثر ہوئے۔ احقر نے حضرت کو لکھ دیا کہ حضرت والا کا وعظ بڑا موثر تھا، اس پر تحریر فرمایا:-

”اس مرتبہ بریلی سے واپس ہو کر خیال ہوا کہ آپ کو لکھوں گا کہ ہمارے اطراف میں مثل مشہور ہو سونا رکھنا نہ ایک لوہار کی، آپ نے میرے اس سفر کی وجہ سے کلفتیں بھی اس قدر برداشت کیں کہ مجھ کو اس کا ہزار داں حصہ بھی آپ کے قیام دیوبند میں نہ ہو سکیں اور مدارات بھی اس قدر کی کہ مجھ کو شرم آگئی۔ اب آپ نے تحریر فرمادیا کہ تیری تقریر موثر ہوئی، اگر آپ کی اس خبر میں محبت کی آمیزش نہیں ہو تو یہ تاثیر آپ کی کرامت ہوگی، ورنہ آپ کو معنوم ہو کہ میں سبق میں بھی تقریر کا عادی نہیں ہوں، میں رمضان میں حسنِ خاتمہ کی دعا کا متمنی ہوں۔“ (۲۶ شعبان ۱۳۳۶ھ)

بریلی سے حضرت والا دیوبند تشریف لے گئے تو قیام گاہ پر حضرت کی ایک ٹوپی میرٹھ کی بنی ہوئی رہ گئی، میں نے اس کو بھجوایا اور یہ لکھا کہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ اس ٹوپی کو تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتا، اس پر یوں ارقام فرمایا:-

”میری ٹوپی پہنچ گئی تھی، مگر وہ ایک اور طالب علم صاحب نے بطور تبرک لے لی“ اگر آپ اس کو قبول کر لیتے تو شاید زیادہ اچھا ہوتا۔ اگر دوستوں نے ٹوپی اتارنے کی رسم شروع کر دی تو کھڑکی ٹوپیاں بہت سے سروں پر آجائیں گی۔“

[۱۳ رمضان ۱۳۳۶ھ]

میں نے بریلی چھوڑنے کا قصد ظاہر کیا تو حضرت والا نے تحریر فرمایا:-

”اگر مجبوری نہ ہو تو آپ بریلی ترک نہ کریں، مجبوری کی حالت میں انسان سب سے

کچھ کرتا ہے۔

[حدادی الادبی ۱۳۳۶ھ]

بریلی سے مجبوری کی بنا پر امر دہرہ آگیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی اور تحریر فرمایا:-

”آپ کا تعلق میرے لیے بہت شاق ہو، اشاعتِ علم کے کسی نہ کسی سلسلہ میں مصروف رہنا ضروری ہو۔ کچھ دنوں تک جبریہ تعلق کے بعد بیکار رہنے کی عادت پڑ جاتی ہو۔ ایسے اگر ہو سکے تو امر وہم ہی کے کسی مدرسہ میں تھوڑا بہت تعلیمی کام شروع کر دیجئے۔“

[۱۲ ذی الحجہ ۱۴۲۸ھ]

ایک مکتوب میں تحریر فرمایا

”میری دلی خواہش ہو کہ آپ اپنے آپ کو تدریس کی خداداد نعمت سے علیحدہ نہ کریں۔“

[مسئلہ ۱۱]

اب آگے ان مکاتیب کے اقتباسات ہیں جو مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد امر وہم میں تعلق کے بعد آئے۔ اس حصے میں ایک تو اس کا جواب ہو کہ امر وہم کب تک تشریف آوری ہوگی۔ دوسرے حضرت والایہ چاہتے تھے کہ امر وہم میں مکان خرید لیں۔ اس کا ذکر بھی کہیں کہیں آئے گا باقی شغفوں اور عنایتوں کی بارشیں ہیں جو ہوتی چلی آرہی ہیں۔ [اب میں سوائے سینین کے تاریخوں کی ترتیب کا التزام بالکل نہیں کروں گا]۔

اور قام فرمایا۔

”خطا پڑھنے کے بعد خیال ہوا کہ اگر دو چار خطا اور آگئے یا اگر تقدیر مساعدت کرے اور میں آپ کی چند روزہ ہمرکابی کا فخر حاصل کر سکوں تو نااہلیت کے باوجود اگر دلی نہیں تو صاحبِ کرامت ضرور سمجھنے لگوں۔۔۔۔۔ آپ مجھ کو زبان سے دلی نہ بنائیں قلبی تو جہات صرف کر کے مجھ کو اس قابِ کرہ میں دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے کر جاؤں۔۔۔ یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ بیکار نہیں ہیں۔“

[۱۰ ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ]

”میرا ارادہ ضرور ہو کہ جلد سے جلد دو چار دن کے لیے امر وہم حاضر ہوں، مگر اول تو میرے تمام ارادے ہی ”تغیرِ عالم“ کا صحیح نمونہ ہیں۔ مگر سفر کا ارادہ جس طرح کہ ہر ساعت رہتا ہو اسی طرح ہر ساعت بدلتا رہتا ہو، اس لیے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کب تک حاضری ہو سکے گی۔“

[۱۰ ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ]

”دارالعلوم میں بھدا شراب کسی قسم کا خلفشار نہیں ہو، بلکہ پہلے سے زیادہ رونق ہو۔“

[۳ ربیع الثانی ۱۳۴۵ھ]

”فتح نکاح کے سائل میں غیر مسلم کا فیصلہ اگرچہ شرعی قواعد کے مطابق ہو شرعاً معتبر نہیں، نکاح فتح نہیں ہوتا ہو۔ اور جو نکاح اس طرح کر دیا جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کاری ہو اس صورت میں اچھایہ ہو کہ دیندار مسلمانوں کی ایک کمیٹی مقرر کر دی جائے، اور رسالہ حیلہ ناجزہ کی روشنی میں فیصلہ کر دیا جائے۔“

[۲ ربیع الاول ۱۳۴۵ھ]

”میرے عزیز دارالعلوم دیوبند میں چھ سالہ قیام کی وجہ سے نام کے شاگردوں کی نفرت بہت طویل الذیل ہو، مگر ایسا بد قسمت ہوں کہ میری نظر میں صرف چند حضرات ہی ایسے ہیں کہ جن سے محبت کی توقع ہو، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں..... تقریر و دھڑکے متعلق اپنی عاجزی کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ امر وہ کوئی معمولی سبک نہیں ہو..... حضرت... جیسے خطاب و ان تقریریں کر چکے ہیں تو ہم جیسوں کو مقررین کی خیریت میں داخل کرنا... مناسب نہ ہو گا۔ لیکن آپ کے نزدیک یہ عقد قابل قبول نہیں نہ سہی لاہور جب ۱۳۴۵ھ

”میرے متعلق جو الفاظ آپ نے تحریر فرمائے ہیں وہ خود سعادت مندی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں جب خود مجھ کو اپنا صحیح علم ہو تو اس سے زیادہ اور کیا عرض کروں کہ آپ جیسے..... کا حسن ظن میرے ساتھ ہو تو انشاء اللہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور کام آئے گا۔ رشیدیاں پاکستان ہیں، ہندستان آنے کی سعی کر رہے ہیں۔ حامد میاں کنڑ پڑھ رہے ہیں، احمدیہ سلسلہ کے دونوں بچے حفظ کر رہے ہیں۔ جس بچے کو (ارشاد میاں سلسلہ) آپ میرا شبیہ فرما رہے ہیں زیادہ ذہین ہو اور نسبتاً پڑھنے کا شوقین بھی ہو..... رہا دھڑک تو آپ کو معلوم ہو کہ مجھ کو دھڑک فی الحقیقت نہیں آتا ہو۔ دوسرے مجھ کو حیا کرنی چاہیے کہ جس مسجد میں حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہی آرام فرما ہوں میں وہاں تقسیم کر دوں۔

ایاز قد بخوش بناس۔“

[۶ ربیع الثانی ۱۳۴۵ھ]

”میں کسی مصرت کا نہ سہی، مگر میری قلبی خواہش یہ ہو کہ امر وہ کا یہ مدرسہ وچ ترقی

پر رہے۔ اس وقت کی حاضری دشوار ہو۔ گزشتہ سال بھی دشوار تھی، مگر اس دشواری کو حضرت مولانا مدنی عمت فیوضہ کے امر نے حل کر دیا تھا، اس مرتبہ ایسا نہ ہو سکا.... مختصر یہ کہ میں تو بہر صورت آپ کا خادم ہوں، لیکن چونکہ مدرسہ کا ایک ناکارہ ملازم ہوں اس لیے مدرسہ کی ضروریات مقدم ہیں۔“

(۹ شعبان ۱۳۶۵ھ شنبہ)

”ربیع الثانی کے کسی جمعہ کی حاضری کی نسبت ارشاد فرمایا ہو، انشاء اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ یہ صرت آپ کے حکم کا اقتال ہوگا ورنہ آپ یقین کریں کہ خطابت کے فن سے مجھ کو کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ باادقات تنہون انفسکم کا خیال قلب میں افسردگی پیدا کر دیتا ہو۔“

(۲۵ ربیع الاول ۱۳۶۵ھ جمعہ)

”میں نے ”دارالعلوم“ میں آپ کا مضمون حضرت تانوقی قدس سرہ کی شاعری کے متعلق دیکھا دل بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق مزید عطا فرمائے۔“

یکم جمادی الثانیہ ۱۳۶۱ھ

”میری حالات کی خبر نے آپ کو پریشان کر دیا، بزرگوں اور احباب اعلیٰ تار وغیرہ سے بھی عزت افزائی کی، کثرت خطوط نے جواب میں تعمیل سے روک دیا۔ کسی صاحب نے صحت کی خبر شائع کر کے احباب کو مطمئن کیا، مگر عیادت کا سلسلہ اب تک جاری ہو۔ امید ہے کہ آپ حضرات میرے لیے حُب خانہ کی دُعا ضرور فرمائیں گے۔“

یہ تو ایک دن ہونا ہی ہو آج نہ سہی کل۔ [۲۵ ربیع الثانیہ ۱۳۶۵ھ جمعہ]

بقیہ مضمون ص ۹۳

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ابدی آرام گاہ پر تشریف لائے اور بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا کہ:-

هكذا يذهب العلم

آج مولانا مرحوم کے مرقہ مبارک پر کھڑا ہونے والا بھی غم دالم، حسرت دیاس کے گہرے تاثرات میں ڈوب کر کہتا ہو

هكذا يذهب العلم

اے سید حضرت مولانا محمد عزاز علی

۶ندہ

۱ ۹ ۵ ۵

”سر شک خونی از محمد حسن بہ ر عفی عنہ“

۶ندہ

”رحیم شیخ الفقیہ“

۶ندہ

”اے شیخ الادب الفقیہ مولانا محمد عزاز علی علیہ السلام“

۶ندہ

”حیات ابد شیخ الادب“

۶ندہ

”مستند عیسوی استاد حدیث“

۶ندہ

”سال مسیحی مخدوم نیکو سرشت“

۶ندہ

”اے استاد ذی! اللہ مغاب“

۶ندہ

”اوستاد بے مثال رحمۃ اللہ“

۶ندہ

”ساعت سید سال ہجرت“

۶ندہ

”حضرت فہامہ مولانا محمد عزاز علی“

۶ندہ

”آحمد زردول شیخ الفقیہ“

۶ندہ

”استاذ ذی! السلام علیکم طیبتم“

۶ندہ

”غفر الوحید لہ“

۶ندہ

”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّمَعَ الْعُسْرُ يَسْرًا“

۶ندہ

”نہن ہجری ستودہ صفات از محمد حسن بدر سنہ ۱۲۸۵ھ“

۶ندہ

۱ ۹ ۵ ۵

زیر جہاں رفته سوت دار الثواب

اے شیخ فقیہ و استاد ادب

بدر! سال حلتش ”غفر انما“

۶ندہ

سال رحلت ختم و آمد ندا

۶ندہ

کلمہ

امانتہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہو اور ہمارا ایمان ہو کہ میں انسانیت کی نجات کا کلمہ ہو
لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہو بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہو اور جس
ذات بات کا عہد ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
ادب و نصیحت و مصلحت کی ادنیٰ ہوئی ہدایت و شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی مال میں جیٹیں گے اور مریں گے۔
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہو کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی
زندگی کو دنیا میں روح و دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، اہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر جینا اور مرنے کا پابند ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

تَوَدُّعًا مِّنْهُمْ وَأَمَّا الْغُلَامُ الَّذِي بَاعَكَ السُّفْهَانُ

أَوَارَهُ الْفُرْقَانُ

مِنْهُمْ يَرْجُونَ

مَجْدُ مَنْظُورٍ نِّعْمَاتِي عَفَا اللَّهُ عَنْهُ

مولینا محمد منظور نعمانی

اور

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن، مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت مجلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولینا محمد الیاسؒ

جسے

مولینا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولینا محمد الیاسؒ کی مجلس اور مخصوص گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے۔ علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، ایک ایک ملفوظ یقیناً دوسری معرفت کی بلندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر مجلد ایک روپیہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولینا محمد اویس ندوی

کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلیحہ و کے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابلہ میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپیہ چار آنے

قادیا نیست پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولینا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو

جس میں صرف یہ بتلایا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف

ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ

اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف

تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور پرکھنے کا

سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت چھ آنے

ملنی کاپنہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

ہندستان و پاکستان سے
سالانہ چندہ (بکھ ہندستان) سے
سالانہ چندہ (بکھ پاکستان) سے
ششماہی سے

الفرقان

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ ۱۰۰۰۰۰ تنگ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ

قیمت فی کاپی آٹھ آنے

جلد ۲۲ | بابۃ ماہ شوال ۱۳۵۷ھ مطابق جون ۱۹۵۷ء نمبر ۱۰

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	علیق الرحمن سنہلی	۳
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۹
۳	پیغمبر اسلام کے بعض معجزات	ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی	۱۷
۴	مسلمانوں کی محدود زندگی اور اسکے اثرات تبلیغ	محمد منظور نعمانی	۳۱
۵	سفر مصر	مولانا سید البراحمن علی ندوی	۴۳
۶	انتخاب	ادارہ	۴۶
۷	تعارف و تبصرہ	ع. س.	۵۲

اگر اس ○ دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سال بصیفہ دی۔ پی ارسال کیا جائیگا
ہندو ماگونی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریٹین بنگ لاہور کو بھیجیں
اور ہندی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں

تاریخ اشاعت :- سالہ ہر نوگریزی مہینے کی ۱۵ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر دہ ۲ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔ اگلے رسالہ کے ساتھ کمر بیکر دیا جائے گا

(مردی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر جویس لکھنؤ میں مہیو اکوٹہ فریقان گورنر رڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

دنیا کے اسلام کے جس خطہ پر بھی نظر ڈالئے ایک عجیب افسوس ناک منظر سامنے آتا ہے۔
 نہ دین ہی ٹھیک ہے نہ دنیا ہی۔ دین سے بے اعتنائی کا یہ عالم کہ دو چار باتوں کے سوا غیر مسلم
 اہام سے کوئی امتیاز نظر نہیں آتا۔ شرا میں وہاں بھی اڑتی ہیں اور یہاں بھی، قمار وہاں بھی
 چلتا ہے اور یہاں بھی۔ رقص و سرود کی محفلیں وہاں بھی گرم ہوتی ہیں اور یہاں بھی مصمت
 وہاں بھی علی الاعلان کہتی ہے اور یہاں بھی، عورتیں شمع محفل وہاں بھی مہتی ہیں اور یہاں بھی۔
 غرض جو کچھ دوسروں کے ہاں ہوتا ہے وہی سب کچھ اپنے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ دنیاوی لذت
 دیکھتے تو اپنا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے۔ قومیں نہایت عزم و انہماک اور کیسوئی اور
 ہوش مندی کے ساتھ اپنی تعمیر میں لگی ہوئی ہیں اور ترقی کی منزلوں پر منزلیں طے کرتی جہلی
 جا رہی ہیں۔ مگر ہم ساری دنیا سے آنکھیں بند کئے ہوئے اور اس دامنکھیں بند کرنے کے
 انجام سے بھی آنکھیں بند کئے ہوئے پورے انہماک کے ساتھ صرف ایک کام میں مشغول ہیں۔
 اور وہ کام ہے سیاسی اٹھا پنک۔ آج ایک حکومت بنتی ہے۔ دو چار مہینے بھی نہیں ہو پا
 کہ مستعفی ہو جاتی ہے، یا برخواست کر دی جاتی ہے۔ دو چار دفعہ یہ کھیل ہوتا ہے تو کوئی منجلا
 فوجی کمانڈر راتوں رات فوجی انقلاب کر دیتا ہے اور پھر فوجی آپس میں ہی ایک دوسرے کے
 خلاف پلے پلے فوجی انقلاب کر بنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری ساری قوتوں اور صلاحیتوں
 کا مصرت! پھر تعمیر و ترقی میں صرف کرنے کے لئے وقت، کوشش اور صلاحیت کہاں سے آئے؟
 چنانچہ ہمارے اسلامی ملک جہاں سے چلتے ہیں سالہا سال تک وہیں رہتے ہیں کیونکہ یہ سیاسی
 اٹھا پنک کا چکر اولاً تو سفر شروع کرنے نہیں دیتا اور اگر دو چار قدم بڑھ بھی جاتے ہیں تو یہ چکر

پھر گھما پھرا کر اسی نقطہ آغاز پر پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے ان اسلامی ملکوں میں ایسی ایسی مثالیں
 پائی جاتی ہیں کہ ملک کا حاکم اپنی اپنے چند روزہ اقتدار کی حفاظت کے لئے اگر کوئی اور
 راستہ نہیں پاتا تو ملک کے برسوں میں طے کئے ہوئے سفر کو کا لحدم قرار دیتا ہے اور
 منزل کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی کو لوٹا کر وہیں لے جاتا ہے جہاں سے چلی تھی۔ العزیز
 یہ ملک دینی اعتبار سے بھی روز بروز انحطاط کی طرف جا رہے ہیں اور دنیوی اعتبار سے بھی
 اس قدر بے وزن اور مضحکہ خیز پوزیشن میں ہیں کہ خیال کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔
 مگر جب تک اسلام کا رشتہ موجود ہے اور اس رشتہ کا احساس باقی ہے خیال کئے بغیر جارہ
 بھی نہیں۔ اس لئے دل کڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ حالت برے۔

یہ حالت کیوں کر برے؟ جہاں تک دنیوی زیروں حالی کا سوال ہے اس کے لئے تو
 ظاہر ہے کہ کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اقتدار کی ہاگ ڈور موجودہ برسر اقتدار طبقہ
 کے ہاتھ سے نکل کر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو اپنی قوم کے مخلص ہوں۔ دینی حالت
 تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی دستیابی کوئی کوشش اس وقت تک بار آور نہیں ہو سکتی جب تک
 اس طبقہ کا اقتدار قائم ہے اس لئے کہ یہ لوگ ابھی طرح جانتے ہیں کہ اگر عام قوم میں دینی رجحان
 پیدا ہو گیا تو قوم پھر اپنی قیادت ان کے سپرد کرنے پر راضی نہ ہوگی اور بغیر قوم کی مرضی کے اس جھوٹے
 کے دور میں وہ کتنا بھی زور لگائیں یا دھاندلی کریں زیادہ دن تک اس منصب پر نہیں رہ سکتے
 اور سوال صرف اقتدار اور قیادت ہی کے ہاتھ سے جانے کا نہیں ہے بلکہ جب قوم کی مرضی کے
 مطابق اسلام کے فرمانبردار لوگ ان کی جگہ لیں گے تو پھر وہ فاسقانہ اور مہذبانہ تہذیب و تمدن جس کے
 یہ دلدادہ ہیں اس کے لئے ملک میں کوئی گنجائش نہ رہے گی۔ اس بنا پر برابری بات ہے کہ
 یہ طبقہ دینی تحریکوں کو بھی پہلے پھوٹے کی کھلی چھٹی نہیں دے سکتا اور اگر وہ ان کو بے اثر کرنے کی کوئی
 خاص کوشش نہ بھی کرے تو کیا رائج الوقت نظام تعلیم اور تمدنی ماحول کے وہ عناصر جو حبالہ اس
 کا صمیم مصداق ہیں اور وہ مصیبت کوٹن کا نقیب نہ رہیں جو موجودہ نئی نسل کے اخلاق و شرف
 کو ٹھن کی طرح کھانٹ ڈال رہا ہے۔ ان تحریکوں کو بے اثر کرنے کے لئے کافی نہیں ہے؟
 کے فی صدی ایسی سمندر میں نہیں آئی جو اس نظام تعلیم سے تیار ہوں اور اس ماحول میں

بلیں بڑھیں اور پھر دین کی دعوت پر کان دھریں؟ یہ کوئی نظری بات نہیں ہم میں سے ہر ایک کم و بیش اس بات کا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کر رہا ہے کہ موجودہ نظام تعلیم اور تمدنی ماحول کس پیمانہ پر دین سے بغاوت یا غفلت کی تحمیل ریزی کر رہا ہے حتیٰ کہ اچھے اچھے دینی گھرانوں کے چشم و چراغ بھی اس سیل بے پناہ میں تنگوں کی طرح بہتے نظر آتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس طبقہ کی حکومت سے اس بات کی کبھی توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس نظام تعلیم و تمدن کی اصلاح و تطہیر کرے اور ان تمام چیزوں کے خدات اپنے قانونی اختیارات استعمال کرے جو قوم کو منکرات و معاصی کی طرف راغب کرتی ہوں اور آخرت فراموشی کا باعث بنتی ہوں۔ اس لئے قوم میں وسیع پیمانہ پر دینی زندگی پیدا کرنے کے لئے بھی بہر حال اس بات کی ضرورت ہے کہ اقتدار کی ہاگ ڈور اس طبقہ کے ہاتھ سے نکل کر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو اصلاحی کوششوں کی راہ سے ان موانع کو ہٹائیں۔

یہ جو ہم بعض اسلامی ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ دینی اصلاح کی کوئی تحریک اٹھتی ہے اور خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے انداز پر کام شروع کرنی ہے لیکن کچھ عرصہ بعد اس میں حکومت کی اصلاح کا رجحان بھی پیدا ہونے لگتا ہے وہ اصل میں اسی ضرورت کے احساس کا نتیجہ ہے وہ لوگ کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ملکی زندگی کے ہر گوشہ میں فسق و فجور کے ایسے قوی محرکات چل رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں قوم کی غالب اکثریت جو بہت عرصہ سے غفلت میں مبتلا ہے ہماری دعوت و تبلیغ سے پوری طرح متاثر نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملکی زندگی کا عام ڈھانچہ کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اس میں دین پر جاننا مشکل ہو نیکی مشکل ہے اور برائی آسان ہے۔ کوئی شخص اگر عام زندگی سے تعلق رکھ کر دین کے احکام و ہدایات کا لحاظ رکھنا چاہتا ہے تو اکثر اوقات تکلیف بھی اٹھاتا ہے اور نقصان بھی اس لئے بہت سے اشخاص باوجود خواہش کے دینی احکام کا اتباع نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کو اپنا کوئی حق حاصل کرنے کے لئے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے تو خواہ اس کا کیس کیسا ہی صاف اور مضبوط کیوں نہ ہو اُسے تھوڑا بہت جھوٹ، بولے بغیر اور جھوٹی گواہیوں کا انتظام کرنے بغیر اس کا حق نہیں مل سکتا۔ اب یا تو آدمی اپنے حق سے صبر کرے اور یا پھر

جموٹ کا ارتکاب کرے۔ اس لئے وہ اپنی اصلاحی کوششوں کی کامیابی کے لئے اپنے کو اس امر کی کوشش کے لئے بھی مجبور پاتے ہیں کہ ملک کا اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو معاشرے سے فسق و فجور کے محرکات دور کرنے کی تدابیر اختیار کریں۔ اور ملک کا نظام ایسا بنانے کی کوشش کریں جس میں نیکی کی راہ پر چلنا مشکل کے بجائے آسان ہو جائے۔ بعض حضرات اس جدوجہد کو بجائے دینی جدوجہد کے ایک تخریبی جدوجہد قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک مسلمان حکومت سے کش مکش لازم آتی ہے۔ آج کی صحبت میں ہم اسی مسئلہ پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں کسی مسلمان حکومت سے کش مکش لازم آتی ہو، بہر حال ایک تخریبی عمل ہے؟

اس سلسلہ میں صحیح نتیجہ پر پہنچنے کے لئے ہمارے خیال میں مندرجہ ذیل سوالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

(۱) اس جدوجہد کا مقصد کیا ہے؟

(۲) دینی نقطہ نظر سے وہ مقصد کیا ہے؟

(۳) اس مقصد کے حصول کے لئے اس قسم کی جدوجہد ناگزیر ہے یا نہیں؟

۱۔ اس جدوجہد کا مقصد جیسا کہ اوپر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کی سرزمین سے ایسے اسباب اور اپت سالاست کا خاتمہ کیا جائے جو ان کو فسق و فجور اور غیر اسلامی زندگی کی طرف کھینچنے والے یا اس پر مجبور کرنے والے ہیں۔

۲۔ ہمارے خیال میں اہل دین میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ دیکھے گا جو اس مقصد کو دینی نقطہ نظر سے ضرورت سمجھتا ہو بلکہ مستحسن نہ قرار دے۔ اس لئے اس پر کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں ہے۔

۳۔ دوسرے سوال کا بھی جائزہ لیجئے تو یہ بات تقریباً بدیہی نظر آتی ہے کہ ان اسباب و حالات کو دور کرنے کیلئے موجودہ برسر اقتدار طبقہ کے اقتدار کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ ان اسباب و حالات سے اسے ذاتی دلچسپی ہے اور جب تک بات اس کے اختیار میں ہے

ایسے اسباب و حالات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور اس کی لچپی کی مثالیں اس کثرت کے ساتھ سامنے آتی رہتی ہیں کہ ان کی نہ تردید کی جاسکتی ہے نہ تاویل۔ مختصر الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ قوم میں ذوق گنہ کی ہرورش کرنے میں ان ارباب اقتدار کا اہم حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ جس چیز کی ہرورش یہ ملک کے مالک و مختار کریں اسے ختم کرنے کی کوئی صورت ان کے خاتمہ کے بغیر کیسے ممکن ہے!

تعجب ہے کہ ان حقائق کے باوجود اس جدوجہد کو دینی جدوجہد کے بجائے خسریٰ ٹھہرانے کے کیا معنی ہیں؟

رہ جاتی ہے یہ بات کہ اس سے ایک مسلمان حکومت سے کشمکش لازم آتی ہے، تو آخر یہ کون سا گناہ ہے۔ اگر یہ جدوجہد غیر آئینی طریقوں پر کی جائے اور طاقت کے ذریعہ حکومت کو بدلنے کی کوشش کی جائے تب تو کہا بھی جاسکتا ہے کہ اس سے مسلمانوں میں باہمی کشت و خون ہوگا لیکن اگر آئینی ذرائع سے یہ جدوجہد کی جائے تب اس میں کیا تباہی ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ جب حکومت کو بدلنے کا کوئی آئینی ذریعہ نہ تھا اور ارباب اقتدار اگر منصب اقتدار پہنچنا چاہیں تو ان سے چھڑانے کی کوئی صورت بجز طاقت کے استعمال کے نہ تھی مگر آج جبکہ جمہوریت کا دور دورہ ہے اور حکومت کے نصب و عزل کے لئے قوت بازو کے بجائے ددست کی طاقت کافی ہے اور خود حکومتیں عوام کا یہ آئینی حق تسلیم کرتی ہیں کہ وہ جس کو چاہیں منصب حکومت پر بٹھائیں اور جس کو چاہیں اتاریں تو پھر کیوں نہ اس حق سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ جب یہ آئینی حق نہ تھا تو امت معذور تھی، اگر اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مسلمانوں کے اولیٰ لام ہونے کے لائق نہ تھے مگر آج جب کہ یہ حق حاصل ہے اور بغیر قتال میں المسلمین کے حکومت بدلی جاسکتی ہے تو پھر اقتدار کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑے رکھنے کے کوئی معنی نہیں ہیں جو مسلمانوں کی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور عقبیٰ بھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس آئینی جدوجہد میں بھی بعض غیر آئینی صورتیں پیش آجاتی ہیں اور کبھی کبھی مسرکہ دار و رسن بہا ہو جاتا ہے، مگر کلی اور غیر جانبدار آنکھوں سے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس غیر آئینیت کا ارتکاب یہ ہمارے حکمران ہی کرتے ہیں یہ تو کہہ نہیں سکتے

کہ اس جدوجہد کا تمہیں حق نہیں ہے مگر مذکورہ صدر وجوہ کی بنا پر چونکہ گدی چھوڑنا نہیں چاہتے اس لئے بے سرو پا الزامات لگا کر کسی کو پھانسی چڑھاتے ہیں اور کسی کو جیل کی ہوا کھلاتے ہیں۔ پس ان واقعات کی ذمہ داری ان تحریکوں پر ڈالنا یا یہ نصیحت کرنا کہ اس آئینی جدوجہد میں چونکہ ایسے مرحلے بھی پیش آجاتے ہیں اس لئے اس سے باز آجائیے۔ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ان اسلٹ سے رجوع صرف حق بات کے اظہار کے جرم میں کبھی سلاطین کے معقوب ہو جایا کرتے تھے، کوئی کہتا کہ بشر آپ اس روش سے باز آئیے کیونکہ آپ کی حق گوئی پر جو نعرہ مرتب ہوتی ہے اس سے آپ کے معتقدین میں قدرتی طور پر حکومت کے خلاف بیجان پیدا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ کسی انتشار کی صورت میں رونما ہوا۔ جو مشورہ یہ نامحبین ان تحریکوں کو دیتے ہیں کس قدر مناسب ہوتا اگر یہ ارباب حکومت کو یہ مشورہ دیتے کہ بشر آپ اس روش سے باز آئیے اور اپنی قوم کو غیر آئینی جدوجہد پر مجبور مت کیجئے۔

بہر حال ہماری دعا ہے کہ خدا وہ دن لائے جب یہ تحریکیں کامیاب ہوں اور اسلامی دنیا دینی انحطاط اور دنیاوی ادبار سے نکل کر دنیا میں اپنے خایان شان مقام حاصل کر سکے۔

ناظرین ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور کے نام سے تو واقف ہی ہیں اور نام ہی سے اس کے کام کا بھی ایک ہلکا سا تصور ذہن میں آ ہی جاتا ہے۔ اس ادارہ نے اپنی دیگر تبلیغی و اصلاحی سعی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں ایک نیا قدم ایک ہندو روزہ رسالہ "درس قرآن" نامی کے اجراء سے اٹھایا ہے۔ ہم اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ درس قرآن کے دو تین شمارے اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ اس کی افادیت کے پیش نظر ہم غیب سمجھتے ہیں کہ اپنے ناظرین سے اس کا تعارف کرائیں۔

اس رسالہ میں ہر ہندو دن کے لئے ایک سبق یومیہ کے حساب سے آیات قرآنی کے اسباق پیش کئے جاتے ہیں۔ دو سبق حدیث کے بھی ہوتے ہیں۔ ہر سبق نہایت سادہ انداز اور آسان زبان میں صرف ایک صفحہ کا ہوتا ہے۔ نئی سورہ شروع ہونے سے پہلے ایک سبق میں اس کا تعارف کرایا جاتا ہے اور ختم ہونے پر ایک سبق اس کے مضامین کے خلاصہ کے

طور پر ان اسباق کی ترتیب و تدوین کے لئے ادارہ نے پاکستان کے پانچ ذمی علم حضرات پر مشتمل ایک بورڈ قائم کیا ہے جس میں سرفہرست نام مولانا خواجہ عبدالحی صاحب فاروقی کا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ رسالہ عوام کو درس قرآن دینے کے لئے بہت مفید ثابت ہوگا۔ سالانہ چندہ پانچ روپے ہے، فی پرچہ ۳ روپے۔ ہندوستان میں جو حضرات اس کی خریداری قبول فرمائیں وہ اپنا چندہ دفتر الفرقان کو بھیج سکتے ہیں مگر اس کی اطلاع براہ راست ادارہ کو ضرور دیدیں۔

ایک ضروری اطلاع

۱۔ اسی کو ہمیں یکا یک دفتر الفرقان کی عمارت ۳۳ گوئن روڈ بعض ناگزیر حالات کے تحت چھوڑ دینا پڑی ہے۔ ابھی تک کوئی مناسب جگہ دفتر کے لئے نہیں مل سکی ہے۔ اس لئے فی الحال پتہ میں صرف اتنی تبدیلی ہوگی کہ ۳۳ نہیں لکھا جائے گا باقی پورا پتہ سر دست وہی رہے گا یعنی گوئن روڈ لکھنؤ۔ اس پتہ سے تمام ڈاک ہمیں بحفاظت پہنچتی رہے گی۔ دفتر کی عمارت کا نیا انتظام ہونے کے بعد اطلاع دیدی جائے گی۔ ملنے کی غرض سے تشریف لانے والے حضرات رہائشی پکچر تشریف لاسکتے ہیں جس کا پتہ یہ ہے۔

پس پشت قدوائی ہونیو بیٹمک اسٹور کچہری روڈ لکھنؤ

کچہری روڈ، گوئن روڈ سے بالکل متصل ہے اور یہ مکان سڑک کے اس سرے پر واقع ہے جو گوئن روڈ سے ملتا ہے۔ والسلام

خاکسار

عتیق الرحمن

مدیر الفرقان مولانا محمد منظور صاحب نعمانی سے ذاتی خط و کتابت اس پتہ پر کیجئے

مرکز اصلاح و تبلیغ کچہری روڈ۔ لکھنؤ

موصوف کا مستقل قیام مرکز ہی میں رہتا ہے

معارف الحدیث

سلسلہ

صبر و شکر

اس دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہے اور آرام اور خوشی بھی، ہشادی بھی ہے اور غمی بھی، شہرہ بھی ہے اور تلخی بھی، سردی بھی ہے اور گرمی بھی، خوشگوار بھی ہے اور ناخوشگوار بھی، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندہ دن کا حال یہ ہوتا چاہیے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آجائے تو وہ مایوسی اور سرسراہٹ کی شکار نہ ہوں بلکہ ایمانی صبر و ثبات کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور دل میں اس یقین کو تازہ کریں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو ہمارا حکیم اور کریم رب ہے اور وہی ہم کو اس دکھ اور مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔ اسی طرح جب انکے حالات سازگار ہوں اور انہی جائیں انگوٹھی رہی ہوں اور خوشی اور شادمانی کے سامان میسر ہوں تو بھی وہ اس کو اپنا کمال اور اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھیں بلکہ اس وقت اپنے دل میں اس یقین کو تازہ کریں کہ یہ سب کچھ فضل اللہ تعالیٰ کا حاصل اور اس کی بخشش ہے اور وہ جب چاہے اپنی بخشش ہوئی ہر نعمت چھین بھی سکتا ہے، اس لئے ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔

یہ اسلام کی خاص تعلیمات میں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب اور تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر حال میں خدا سے وابستہ رہتا ہو اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہو کہ وہ کبھی عیبوں اور ناگاہیوں سے شکست نہیں کھاتا اور رنج و غم کے تسلسل سے بھی اس کی جان

نہیں گھاتی اور ایسی اور دو شکلی اس کی علی قوتوں کو ختم نہیں کر سکتی۔

اس سلسلہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے۔

(۸۳) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَّابُ الْأَمْرِ الْمُؤْمِنِ

إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَكَذَبَنَ ذَلِكَ إِلَّا أَحَدًا إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ

أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرْبَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ - (مسلم)

(ترجمہ) حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن

کا معاملہ بھی ٹھیک ہے اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر اس کو خوشی اور

راحت و آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور اگر اُسے کوئی دکھ

اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اس کو بھی اپنے حکیم و کریم رب کا فیصلہ اور اس کی مشیت یقین کرتے ہوئے اس پر صبر

کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لئے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہوگا۔ (مسلم)

(تشریح) اس دنیا میں تکلیف اور آرام تو سب ہی کے لئے ہو لیکن اس تکلیف اور آرام سے

اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا یہ صرف ان اہل ایمان ہی کا حصہ ہے جنہوں نے

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ایمانی رابطہ قائم کر لیا ہے کہ وہ چین و آرام اور مسرت و خوشی کی ہر گھڑی

میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب کبھی رنج اور دکھ میں مبتلا کئے جاتے ہیں اور کوئی

ناخوشگوارى ان کو پیش آتی ہے تو وہ بندگی کی پوری شان کے ساتھ صبر کرتے ہیں۔ اور

چونکہ دکھ، سکھ اور خوشی و ناخوشی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کی زندگی کسی وقت بھی خالی

نہیں رہتی اس لئے ان بندگان خدا کے قلوب بھی صبر و شکر کی کیفیات سے ہمہ دم معمور رہتے ہیں۔

(۸۴) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ

وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ صَبْرَكَ وَاحْتِسَابَكَ عِنْدَ الصَّلَاةِ

الْأُولَى لَمْ أَدْضِ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ - رواه ابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے فرزند آدم اگر تو نے شریعت صدمہ میں صبر کیا اور میری رضا اور

ثواب کی نیت کی تو میں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔

(ابن ماجہ)

(تشریح) جب کوئی صدمہ کسی آدمی کو پہنچتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ابتداء ہی میں ہوتا ہو اور نہ کچھ دن گزرنے کے بعد تو وہ اثر خود بخود بھی زائل ہو جاتا ہے، اس لئے صبر دراصل وہی ہے جو صدمہ پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے اور اسکی رضا اور ثواب کی امید پر کیا جائے، اسی کی فضیلت ہے اور اسی پر ثواب کا وعدہ ہے، بعد میں طبعی طور پر جو صبر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اسکی کوئی قیمت نہیں ہو۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرمایا ہے کہ جو صاحب ایمان بندہ کسی صدمہ کے پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے صبر کرے گا تو اللہ اس کو جنت فردوس عطا فرمائے گا اور جنت کے سوا اور اس سے کم درجہ کی کوئی چیز اس کے صبر کے ثواب میں دینے پر خود خدا تعالیٰ راضی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنے درجہ بے انداز ہے، براہ راست بندہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے ابنِ آدم جب تجھے سب سے تقدیری حکم سے کوئی صدمہ پہنچے اور تو اس وقت سیری رضا اور ثواب کی امید پر اس صدمہ کا استقبال صبر سے کرے تو تجھے جنت دیے بغیر میں راضی نہ ہوں گا۔ گویا اس صبر کی وجہ سے بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایسا خاص تعلق ہو جائے گا کہ اس بندہ کو جنت دیے بغیر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش نہ ہونگے۔

(دفعہ) جب کسی بندہ خدا کو کسی قسم کا کوئی صدمہ پہنچے تو اگر اس وقت اس حدیث کو اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان و وعدہ کو یاد کر کے صبر کر لے تو انشاء اللہ اس صبر میں ایک خاص لذت اور علالت ملے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً جنت بھی عطا ہوگی۔

(۸۵) عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ فِي نَفْسِهِ فَلَمْ يَأْكُلْ يَتْلُهَا إِلَى النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُ إِلَى دَرَجَةٍ

رواہ الطبرانی فی المعجم (جمع النعمان)

(ترجمہ) حضرت عبدالقدر بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور لوگوں سے شکر و شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو کہ وہ اس کو بخشہ دے۔

(معجم الطبرانی)

(تشریح) صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہو کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی سے اظہار بھی نہ ہو اور ایسے صاحبِ دل کے لیے اس حدیث میں غفرت کا پختہ وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مواعید پر یقین اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توسیع عطا فرمائے۔

(۸۶) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَرَبِلْتُ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ أَنَّ ابْنَانِي قُبِضَ فَأَتَيْتُكَ فَأَرْسَلْتَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقِيمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِيٌّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَفْقَعُ فَقَاضَتْ عَيْتُهَا فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا نَقَالَ هَذَا رَحْمَةً جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ فَأَتَيْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءِ

رداء البخاری و سلم

(ترجمہ) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا کے بھیجا کہ میرے بچہ کا آخری دم ہو اور چل چلاؤ گا دقت ہو لہذا آپ اس دقت تشریف لے آئیں۔ آپ نے اس کے جواب میں سلام کہلا کے بھیجا اور پیام دیا کہ بیٹی! اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہے اور کسی کو جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہو۔ الغرض ہر چیز ہر حال میں اُسی کی ہے اگر کسی کو دیتا ہو تو اپنی چیز دیتا ہو اور کسی سے لیتا ہو تو اپنی چیز لیتا ہو اور ہر چیز کیلئے اسکی طرف ایک ثبات اور دقت مقرر ہو اور اس واقعے کے آجانے پر وہ چیزیں نیکو اٹھالی جاتی ہیں پس چاہیے کہ تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس صدمہ کے اجر و ثواب کی طالب بنو۔ صاحبزادی صاحبہ نے پھر آپ کے پاس پیام بھیجا اور قسم دی کہ اس دقت حضور پر ہی تشریف لے آئیں، پس آپ اٹھ کر چلے گئے اور آپ کے اصحاب میں سے سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل اور ابی بن کعب ....

نادر بن ثابت اور بعض اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوئے، پس وہ بچہ اٹھا کر آپ کی گود میں دیا گیا اور اس کا
 معائنہ اٹھڑا ہوا تھا، اس کے اس حال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس پر
 سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ رحمت کے اس جذبہ کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے
 بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے اور اللہ کی رحمت ان ہی بندوں پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا جذبہ
 ہو اور جن کے دل رحمت اور رحمت کے جذبہ سے بالکل خالی ہوں وہ خدا کی رحمت کے مستحق نہ ہوں گے،
 (بخاری و مسلم)

(تشریح) حدیث کے آخری حصہ سے معلوم ہوا کہ کسی صبر سے دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے
 آنسو بہنا صبر کے منافی نہیں، صبر کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ بندہ مصیبت اور صدمہ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت طہتین
 کرتے ہوئے اسکو بندگی کی شان کے ساتھ انگیز کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور اس کا شاک نہ ہو
 اور اسکی مقرر کی ہوئی حدود کا پابند رہے۔ ————— باقی طبعی طور پر دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسو بہنا
 تو قلب کی رقت اور اس جذبہ رحمت کا لازمی نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی فطرت میں ودیعت رکھا ہے
 اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے اور جو دل اس سے خالی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے محروم ہے
 سعد بن عبادہ نے حضور کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر تعجب کے ساتھ سوال اس لئے کیا کہ اس وقت تک ان کو یہ
 بات معلوم نہیں تھی کہ دل کا یہ تاثر اور آنکھوں سے آنسو گرنے صبر کے منافی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

(۸۷) عَنْ مَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَاُكْتُبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعْزِيَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ
 مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ
 إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعْظَمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ
 وَالْمَلَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقَكَ آيَاتِ الشُّكْرِ فَإِنَّ الْفَسَادَ أَمَوَالُ
 وَأَهْلَانَا مِنْ مَوَاهِبِ اللَّهِ الْهَيْئَةُ رَعَوَاهِ الْمُسْتَوْدَعَةُ مَتَعَكَ اللَّهُ
 بِمِ نِي غِنَاكَ وَسُرُورٍ وَتَبَضُّعٍ مِنْكَ بِأَعْدِ كَبِيرٍ الصَّلَاةُ
 وَالرَّحْمَةُ وَالْمُدَى إِنْ أَحْتَسَبْتَهُ فَاصْبِرْ وَلَا يَحِيطُ
 حَزَنُكَ أَجْدَلُ فَلَسَدُكُمْ وَأَعْلَمُ أَنَّ الْجَزَعَ لَا يَزِدُّ مِيتَةً

وَلَا يَدْفَعُ حَزَنًا وَمَا هُوَ خَازِلٌ ذُكِّرَ قَدْ وَالسَّلَامُ

رواہ الطبرانی فی الکبیر والاصطحا (صحیح الفوائد)

(ترجمہ) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ اُن کے ایک لشکر کے انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو یہ تعزیت نامہ لکھوایا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی طرف سے معاذ

بن جبل کے نام۔۔۔۔۔ میں پہلے اس لشکر کی تم سے حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (بعد ازاں)

دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس صدمہ کا اجر عظیم دے اور تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے۔ اور ہم کو اور تم کو نعمتوں

پر شکر کی توفیق دے۔ حقیقت یہ ہو کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال یہ سب اللہ تعالیٰ

کے مبارک عطیے ہیں اور اس کی سوچنی ہوئی امانتیں ہیں (اس اصول کے مطابق تمہارا لڑکا بھی اللہ تعالیٰ کی

امانت تھا) اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اُس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے

کا موقع دیا، اور جب اُس کی مشیت ہوئی اپنی اس امانت کو تم سے واپس لے لیا، اور وہ تم کو اس کا بڑا

اجر دینے والا ہو، اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف ہدایت (کی نیکو بشارت

ہے) اگر تم نے ثواب اور رضا، الہی کی نیت سے صبر کیا۔۔۔۔۔ پس اے معاذ صبر کرو اور ایسا نہ ہو

کہ جزع و فزع تمہارے اجر کو غارت کر دے اور پھر تمہیں ندامت ہو (کہ صدمہ بھی پہنچا اور اجر سے بھی

محروم رہی) اور یقین رکھو کہ جزع و فزع سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے دل کا رنج و

غم دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، بلکہ یقیناً ہو چکا ہے

والسلام (مجموع کبیر و مجمع الاصطحا)

(تشریح) قرآن مجید میں مصائب پر صبر کرنے والے بندوں کو تین چیزوں کی بشارت دی گئی

ہے ارشاد ہے "أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"

(ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش اور عنایت ہوگی اور وہ رحمت سے نوازے جائیں گے اور وہ

ہدایت یاب ہوں گے)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعزیت نامہ میں اسی قرآنی بشارت

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ "اگر تم نے ثواب اور رضا، الہی کی نیت سے اس صدمہ پر

صبر کیا تو تمہارے لئے اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور ہدایت کی بشارت ہو۔"

(ف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعزیت نامہ میں ہر اس صاحب ایمان بندہ کے لیے تعزیت و نصیحت اور تسلی و تشفی کا پورا سامان ہو جس کو کوئی سدمہ پہنچے، کاش اپنی مصیبتوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایمان افروز تعزیت و نصیحت سے سکون حاصل کریں اور صبر و شکر کو اپنا شعار بنائیں۔

(۸۸) عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ
أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى قَالَ يَا عِيسَى ابْنِي بَارِعُتُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةٌ إِذَا أَصَابَهُمْ
مَنْ يَحْبُوتُونَ حَمْدُ وَاللَّهِ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ اخْتَبَوْا
صَبْرًا وَلَا حِيلَةَ وَلَا عَقْلَ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا
لَهُمْ وَلَا حِيلَةَ وَلَا عَقْلَ قَالَ أُعْطِيَهُمْ مِنْ حِيلَتِي وَعِلْمِي۔

(رداء البیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت ابو الدرداءؓ کی بیوی ام الدرداءؓ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ
مجھ سے میرے شوہر ابو الدرداءؓ نے بیان کیا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ بیان
فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمھارے بعد ایک امت پیدا کر دوں گا
جس کی سیرت پر ہوگی کہ جب ان کو ان کی سچا ہمت اور خواہش کے مطابق نعمتیں ملینگی تو وہ جذبہ شکر
سے معمور ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور جب ان پہ ناخوش گوار احوال آئیں گے تو وہ صبر سے ان کا
استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے طالب ہوں گے، حالانکہ ان میں (کوئی خاص وجہ کی)
بر دباری اور دانش مندی نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰؑ نے عرض کیا کہ جب ان میں بر دباری اور
دانش مندی نہ ہوگی تو ان سے خوشحالیوں میں شکر اور مصائب پر صبر کیوں کر ہو گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میں ان کو اپنے علم اور اپنے علم میں کچھ حصہ دوں گا۔ (شعب الایمان البیہقی)

(تشریح) مصیبت میں مایوس، دل شکستہ اور سرسیمہ نہ جانا اور قسمت اور خوش حالی
میں مست نہ ہونا اپنی اصل حقیقت کو اور خدا کو بھی بھول جانا انسانوں کی عام کمزوری ہے، اسی کو
قرآن مجید میں فرمایا ہے: "إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا"

وَإِذَا سَأَلَ الْمَخِيْرُ مُنْعَاهُ " اب اگر کسی اُمت اور کسی گروہ کی سیرت ایسا ہو کہ وہ مصیبتوں میں صابر اور نعمتوں پر شاکر ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص فضل ہو اور یہ اس کا بڑا امتیاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ اور قرون ابعد کے علماء مومنین کو اللہ تعالیٰ نے جو حسنات روحانی صفات عطا فرمائیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اُن کو صبر و شکر کی دولت سے بہرہ ور فرمایا اور اُن کے اس صبر و شکر کا سرچشمہ ان کی عقلیت اور علم کی وسعت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اُس نے اپنے علم و حلم کے کچھ ذرے ان بندوں کو عطا فرما دیے ہیں اور یہ صبر و شکر اُسی کے ثمرات ہیں۔

جس طرح اس اُمت کے اور بہت سے امتیازات اور خصائص کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء سابقین سے فرمایا اسی طرح صبر و شکر میں اس کے امتیاز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تاکہ انھیں معلوم ہو کہ انسانوں کی روحانی تربیت اور سیرت سازی کا جو کام انھوں نے اور اُن سے پہلے اللہ کے پیغمبروں نے کیا اُس کی تکمیل اُن کے بعد آنے والے اللہ کے پیغمبر کے درعیہ ہونے والی ہے اور اُس کے نتیجہ میں ایک ایسی اُمت کی اُمت ظہور میں آنے والی ہے جو صبر و شکر کے مقام پر فائز ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حلم و علم سے وہ بہرہ ور ہوگی۔

حج و زیارت کے متعلق ایک روح پرورد کتاب

آپ حج کیسے کریں؟ ایک بڑے بڑی خصوصیت یہ ہو کہ دل میں سوز و گداز اور عشق و محبت کی وہ ایک رعبے پیدا کرتی ہو جو حج کی روح اور جان میں درجج کے اعمال و آداب اور اسکے طریقے کے بارے میں بھی پوری رہنمائی کرتی ہو۔ حج کو جانے والے جو خوش نصیب حضرات سفر میں ہلکے اپنے ساتھ اور اپنے مطالعہ میں رکھیں گے انھیں ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ کا کوئی بندہ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہو اور اپنے ساتھ عاشقانہ اور سنون حج ادا کر رہا ہو۔ اور جو حضرات گھڑ میٹھے اس کا مطالعہ کریں گے انھیں صرف اس کے پڑھنے ہی سے حج و زیارت کی بہت کچھ لذتیں حاصل ہوں گی کہیں کہیں تو انھیں بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ حج و زیارت کی روح پرورد نظائے اور مکہ و مدینہ کے نورانی جلوے گویا وہ انہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ان کے ایمان والے دلوں میں حج و زیارت کا سچا شوق اور حیرت انگیز جذبہ پیدا ہوگی جو ان کو اللہ عز و جل کی خدمت میں صرف ————— کے قرب و سمانہ الفرقان کو من رو دکھنؤ

پیغمبر اسلام کے بعض معجزات

(از ڈاکٹر محمد آصف قسودانی)

وَلَقَدْ بَعَاكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
اور ہمارے پیغمبر لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔

(القرآن: مائدہ)

معجزات: اُن فوق العادت افعال کو کہے ہیں جو عظیم انبیاء و پیغمبر اسلام سے صادر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے پیغمبروں کے معجزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرے مذاہب کے صحیفوں میں بھی اس قسم کے اُن گنت واقعات پائے جاتے ہیں۔ اور یہ کچھ انبیاء ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ دوسرے بزرگان دین بھی وقتاً فوقتاً خدا کے حکم سے اسباب و علل کے کارخانوں پر غالب آتے رہتے ہیں۔

عام اصطلاحات میں جو عجائب و معجزات انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں ان کو معجزات اور جوادیاں کہتے ہیں۔ ان کو کرامات کہتے ہیں۔ مگر درحقیقت لفظ "معجزہ" کا استعمال زیادہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ جس مفہوم کا حامل ہے اس سے اس کے خود پیغمبر کے فعلی ہونے کی غلط فہمی ہو سکتی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں کسی جگہ معجزہ کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے بجائے آیت (نشان دہی) اور یہاں (نیل) کے الفاظ سے کام لیا گیا ہے۔

یہاں معجزہ اور سحر کا فرق بھی جان لینا ضروری ہے۔ سحر ایک بشر، ایک علم پر جسے بلکھا جاسکتا ہے جبکہ معجزہ کسب و اختیار سے باہر ہے۔ اور جس طرح نبوت محض ایک عطیہ ربّانی ہے،

معجزہ بھی کسی خیالی توجہ و تصرف یا "زور بازو" سے تعلق نہیں رکھتا چنانچہ سحر طبعی و نفسی اسباب کا نتیجہ ہو۔ اور معجزہ براہ راست خدا کی مشیت اور قدرت کی پیداوار۔ اس کے علاوہ شعبہ گری کا مقصد محض تفنن طبع ہوتا ہے، اور معجزہ سے مقصود نبوت کی تصدیق اور دین کی تبلیغ ہوتی ہو اور اسی لیے ساحروں کا اخلاقی معیار بلند ہونا بھی ضروری نہیں، اور نہ وہ اس کا دعویٰ ہی کرتے ہیں۔

مولانا روم نے معجزہ اور سحر کا تفریق اس طرح بیان فرمایا ہے :-

سحر را با معجزہ کردہ قیاس	ہر دور را بر مکر پندار و اساس
ذہر قلب و ذہر نیک و در عیار	بے محکم ہرگز نہ دانی نہ اعتبار
ہر کرا در جہاں خدا بند محکم	ہر یقین را باز وادادہ از شک
چوں شود از رنج و غمت دل سلیم	طعم صدق و کذب را باشد علیم

کیا معجزے واقعی ممکن ہیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو کہ اگر ممکن نہ ہوتے تو واقع کیونکر ہوتے اور اگر واقع ہونے کی بابت شک کیا جائے تو پھر اسے معجزات ہی تک کیوں محدود رکھا جائے اور تاریخ کے دوسرے واقعات کیوں مستثنیٰ کر دیے جائیں۔ رہی یہ بات کہ ان واقعات کا ہونا کچھ میں نہیں آتا، تو جو چیز سمجھ میں نہ آتی ہو اس کی واقعیت سے انکار کر بیٹھنا یہ بھی تو تضادِ عقل نہیں ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ :-

"عالم کی تاریخ آپ کے سامنے ہو جس میں اگر قوموں کے روحانی معلموں

کے حالات و سوانح غور سے پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ وہ، وہ کچھ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ، وہ کچھ سنتے تھے جو ہم نہیں سن سکتے۔ وہ، وہ کچھ جانتے تھے جو ہم نہیں جان سکتے۔ اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے تھے جو کسی اور سے نہیں ہو سکتے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں جن سے انکار کرنا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح سکندر اور نبولین کے فتوحات اور بدھ اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے وجود سے۔"

رہی ان خوارق کی منطقیانہ توجیہ و تفسیل تو اس پر بے شمار ادراق سیاہ کیے جا چکے ہیں۔ یونانی فلاسفہ سے لے کر ہیوم، ہیکل، ہکسل، اور ولیم جمیس تک سبھی مفکروں نے اس بحث میں حصہ لیا ہو۔ جس کا خلاصہ بھی اس مختصر مقالے میں پیش کرنا ممکن نہیں ہو۔ سیرۃ النبی کی تیسری جلد میں فلسفہ قدیم کے نظریات کی تشفی بخش تشریح کی گئی ہو۔ اور جدید فلسفہ کے نظریات پر پروفیسر عبدالباری ندوی کا ایک مقالہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہو۔ انیسویں صدی کے سب سے زیادہ مشہور ماہر نفسیات ولیم جمیس کی کتاب ”دائٹیز آف ریجمن اکیپیرٹنس“ بھی اس سلسلہ میں مطالعہ کے لائق ہے۔ معجزوں پر یقین آنے کی پہلی شرط خدا اور عیب پر یقین ہو۔ قدرت خداوندی پر ایمان لائے بغیر معجزات کی صداقت کا دل نشین ہونا محال ہو اور ایمان لے آنے کے بعد کوئی چیز مانع یقین نہیں رہتی۔ انگلستان کے مشہور منطقی ولیم اسٹانلی جیونسن نے ایک نہایت فصیح کتاب اصول سائنس کے نام سے لکھی ہے جس میں انھوں نے آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ

”اد پر علم سائنس کی حقیقت و نوعیت کے متعلق جو ہمیش گزری ہیں ان سے ایک نتیجہ جو نہایت صاف طور پر نکلتا ہو وہ یہ ہو کہ ہم کارخانہ فطرت میں مداخلت خداوندی کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں ٹھہرا سکتے..... جس قدرت نے کائنات مادی کو خلق کیا وہ میرے نزدیک اس میں حذف و اضافہ بھی کر سکتی ہو۔ اس قسم کے واقعات ایک معنی کر کے، ہمارے لیے ناقابل تصویب کہے جاسکتے ہیں پھر بھی یہ اس سے زیادہ ناقابل تصور نہیں ہیں جتنا کہ خود عالم کا وجود ہو۔“

گویا دوسرے الفاظ میں، خالق فطرت خلاف فطرت بھی کر سکتا ہو اور کبھی کبھی اپنی شان کبریائی کا مشاہدہ اور تجربہ کرانے کے لیے ایسا کر بھی دیتا ہو۔

(۲)

یہ تو انبیاء کا مستزاد وجود ہی ان کے منصب سلیل کی تصدیق کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن عام طور پر یہ خیال رائج ہو کہ اخبار بالغیب اور تصرف فی الکائنات نبوت کے ضروری اجزاء ہیں۔

اور نبی وہی نفس ہو سکتا ہو جو خدا کی طرف سے امور غیب کی اطلاع رکھتا ہو اور جس سے
خوارق ظاہر ہوتے ہوں۔

چنانچہ اس قدیم عقیدہ کے ماتحت کہ انبیاء کے ساتھ کوئی مافوق الفطرت قوت ضرور ہوتی ہو
معجزے نبوت کی منطقی دلیل نہ ہی انبیائی دلیل بلاشبہ ہو جاتے ہیں۔

معجزے بذات خود نہ مقصود ہیں نہ مطلوب، کیونکہ انبیاء کا اصلی کام حبادات اور نباتات
پر تصرف کرنا نہیں، بلکہ دلوں میں تبدیلی کرنا ہو۔ معجزوں کی حیثیت بس ایک ذریعہ کی ہو کہ وہ لوگوں
کے قلوب کو خدا کی طرف موڑنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

اگر غور کیا جائے تو انبیاء کی زندگیوں کا ہر باب خود ایک معجزہ نظر آئے گا۔ چنانچہ پیغمبر
اسلام کا قریش کی پیہم سازشوں کے باوجود زندہ و سلامت رہ کر دین کی تبلیغ کرنا، اُمّی ہونے کے
باوجود فہم و فہم جیسی فصیح و بلیغ کتاب کا حامل ہونا، محدود وسائل
کے باوجود دشمنوں کے عظیم اٹلان لشکروں پر میدان جنگ میں غالب
آنا اور باآخر تمام رکاوٹوں اور مخالفتوں پر غالب آکر اشاعت دین میں سبب مشالہ کامیابی
حاصل کرنا وغیرہ۔ ان میں کون سی بات آپ کی ذات کی معجز نامی پر دلالت نہیں کرتی۔ مگر
ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق سوچتا اور سمجھتا ہو۔ چنانچہ آپ کے اولیٰ مخالف قریش مکہ کی
بڑی تعداد کا یہی حال تھا کہ ان سب چیزوں سے بھی ان کو اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ اور وہ برابر
خوارق ہی کے لیے اصرار کرتے رہے۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ
آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا
الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۖ إِنِّي
مَعَكُمْ مُبِينٌ ۚ فَانْتَظِرُوا ۖ

(یونس ۲۴)

اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف
سے اس پر کوئی نشان کیوں نہیں اُترتا۔
اے پیغمبر کہہ دے کہ غیب کی بات خدا
کے پاس ہے۔ تم اس کے ظہور کا انتظار
کر۔ میں تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔
اور کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر
اس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَا
أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ

کیوں نہیں اُترتی۔

(الرعد ۴)

اور کہا انھوں نے کہ ہم نہ مانیں گے
تھا یہی بات جب تک کہ تم نہ نکالو ہمارے
واسطے زمین سے ایک چشمہ یا ہو جائے
ہمارے واسطے ایک باغ کھجور اور
انگور کا، پھر جاری کر دو تم اس کے بیج
میں نہریں اگر دو آسمان کو بہاؤ اور پھر
ٹکڑے کر کے، جیسا کہ تم کہا کرتے ہو، یا
لے آؤ اشد فرشتوں کو ہمارے سامنے فغان بنکر

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ
حَتَّىٰ تَنْفَخَ عَلَيْنَا الْفُتُوحُ
يَسْبُغُهُ يَسْبُغُهُ يَسْبُغُهُ
مِنْ خَيْلٍ وَعَشِيبٍ فَتَهْلِكُ الْأَنْفُسُ
جُلُومًا تَقْبِضُونَ أَوِ تَنْقُطُ السَّمَاءُ
كَمَا سَمِعْتُمْ عَلَيْنَا لَكُنَّا أَوْ
تَأْتِي بَالُوهَ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا
(بنی اسرائیل ۷۵)

بالآخر جب مشرکین نے اپنی غصہ سے نہ ہٹے تو اتمام حجت کے لیے پروردگار نے اپنے نبی
کے دست حق سے مختلف معجزے رونمائے۔

جنوبی ہند میں ایک نسل ہو کہ ”سوئے ہوئے کو عورت تالی بجا کر جگایا جاسکتا ہو، مگر بن کر
سونے والے کو ڈھول پیٹ کے بھی نہیں چوڑکایا جاسکتا۔“ یہی حال صد در معجزات کے بعد منکرین
دین کا ہوا۔ جن کے دلوں میں حق طلبی کا ذرا بھی مادہ تھا ان کی چشم بصیرت روشن ہو گئی، لیکن جو
خود بینی اور خود نمائی کے باعث آپ کو مھلاتے تھے ان کے باطن نے کہہ دیا کہ: لی۔
معجزہ طلب کرنے والوں میں پیش پیش اسی آخری قسم کے لوگ تھے جن کے بغض و عناد نے
ان کی حق و باطل کی فطری تیز کو فنا کر دیا تھا۔ اور جن کو بڑی سے بڑی علامت اور نشانی بھی شک شبہ
کے گرداب سے نکال نہیں سکتی تھی۔ وہ بھی معجزوں کو اتفاقی امور کہتے تھے اور کبھی سحر و شعبہ بازی
بتلاتے تھے۔ ایک معجزہ ان کو دکھایا جاتا تو فوراً دوسرے کا تہا سنا کر سننے لگتے اور کہتے کہ یہ بات
تشیفی زہر کی لیکن اگر آئندہ پھر ایسا ہی ہو جائے تو ہم ضرور قائل ہو جائیں گے۔ ان کے جواب
میں اشد پاک اپنے نبی کو نصیحت فرمایا کہ دو چار نہیں ان کے سامنے اگر مسلسل نشانیاں اُترتی
رہیں تو بھی ان کی زبانیں بند نہ ہوں گی۔ اور وہ حق کو نہ مانیں گے۔

”اور خدا کی نشانوں سے کوئی نشانی

وَمَا تَأْتِيهِمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ

ان کے پاس نہیں آتی جس سے یہ منہ
نہ پھیر لیتے ہوں۔

”اے پیغمبر! اگر ہم تجھ پر ایسی کتاب بھی
آسمان سے اتاریں جو اوراق میں لکھی
ہو کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوکیں
تو وہ جو کافر ہیں یہی کہیں گے کہ ایک
جادو کا کھیل ہو۔“

”اگر وہ لوگ تمام نشانیاں بھی
دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔“

آيَاتِ رَبِّهِمْ اَلَّا كَانُوا عَنْهَا
مَعْرُضِينَ (الانعام ع ۱)

وَلَوْ نَزَّلْنَاهَا عَلٰی كِتَابٍ فِی
قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْدِیْهِمْ
لَقَالِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا
اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝

(الانعام ع ۱)

وَ اِنْ یُرَوِّا كُلَّ اٰیَةٍ لَا یُؤْمِنُوْا
بِهَا۔ (الانعام ع ۲)

(۳)

آنحضرت صلعم کے معجزوں میں سے چند یہ ہیں۔ غلبہ روم کی پیشین گوئی، یزید بنی ہاشم کی سازش کی اطلاع، ہماجرین حبش کو بشارت، ابوسفیان اور عمیر کی آپ کو قتل کرنے کی سازش کی اطلاع، قبائل عرب و قریش کی شکست اور فتح مکہ کی پیشین گوئیاں، فتح بدر و خیبر و حنین کی پیشین گوئی، یہود کی دائمی نامرادی کا اعلان، روم کی قوت ٹوٹ جانے کی اطلاع، خلفائے راشدین کے زمانہ کی لڑائیاں، اپنی وفات کی اطلاع، شرح صدر، معراج، شق القمر، شغلے امراض، گونگے کا بولنے لگنا، استجابت دعا، قلیل المقدار اشیا میں کثیر برکت کا ظاہر ہونا، خالی مشکیزہ سے پانی کا اُبلنے لگنا، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہونا، ناخواندگی کے باعث یہود و نصاریٰ کی مذہبی کتابوں سے نادانگہ ہونے کے باوجود ان کے علماء کے سوالات کا صحیح جواب دینا، نزول قرآن، ملائکہ سے گفتگو، رویائے صادقہ، ہندستان میں اسلام پھیلنے کا مشرور ہونا، یہاں نمونہ کی طور پر اطلاع غیب اور صدور خوارق کا ایک ایک واقعہ یعنی اداں الذکر میں سے غلبہ روم کی پیشین گوئی اور آخر الذکر میں سے شق القمر کے معجزہ کی کچھ تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

ایک گزشتہ باب میں آچکا ہو کہ روم اور فارس میں برابر جنگیں ہوا کرتی تھیں اور بعثت نبوی کے پانچویں سال یعنی ۱۲ھ میں رومیوں کو ایسی فاش شکست ہوئی تھی کہ ان کی سلطنت

کے پرزے اڑ گئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کا سورج ہمیشہ کسے لیے غروب ہو جائے گا۔
 رومی چونکہ نصرانی المذہب تھے اس لیے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اس جنگ میں
 مسلمانوں کو ان سے ایک گونہ ہمدردی تھی۔ اور ان کی ضد میں مشرکین مکہ ایرانیوں کی طرفداری
 کرتے تھے۔ چنانچہ جب جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی آرزوؤں کے خلاف نکلا تو کفار بہت شادماں
 ہوئے اور انھوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی آتش پرست ایرانی، تمھارے
 ساتھیوں پر فخر ہوئے ہیں اسی طرح اگر تم بھی ہمارے مقابلہ میں آئے تو مغلوب ہو گے۔
 رومیوں کی شکست، دوسرے قریش کی طعنہ زنی کی وجہ سے مسلمان افسردہ خاطر اور
 رنجیدہ تھے۔ مین اس وقت ماعنی، حال اور مستقبل کا یکساں علم رکھنے والے نے انھیں اپنے
 نبی کے ذریعہ یہ مشورہ سنایا۔

غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ فِي الْأَرْضِ	"قرب کی سرزمین میں رومی مغلوب
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝	ہو گئے ہیں۔ مگر مغلوب ہونے کے چند
فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝ اللَّهُ الْأَمْرُ	دین سے نو برسوں کے اندر پھر غالب
مِنْ قَبْلُ ۝ وَمِنْ بَعْدِهِ يَوْمٌ	ہو جائیں گے۔ پہلے اور پیچھے سب اختیار
يَفْزَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَنْصُرُ اللَّهُ	خدا کے ہاتھ میں ہو۔ اس دن مسلمان
(الروم ع ۱)	خدا کی مدد سے خوش ہوں گے۔

کوئی بھی پیشین گوئی اسی وقت حیرت انگیز مانی جاسکتی ہے جب حالات اور واقعات کے
 لحاظ سے وہ قطعاً ناقابل یقین ہو اور ہر شخص اسے مستبعد اور بعید از قیاس سمجھتا ہو اور اس کے
 باوجود وہ حقیقت بن کر سامنے آجائے، مذکورہ پیشین گوئی جسے قرآن نے قدرت خداوندی
 اور صداقت نبوی کی ایک نشانی کے طور پر پیش کیا ہو، اس لیے یہاں اس پیشین گوئی کے تاریخی
 پس منظر کا کھولنا ساجائزہ لے لینا مناسب ہوگا۔

سنہ ۶۰۰ء میں فاکس نامی ایک فوجی سربراہ نے رومی شہنشاہ مارکس اور اس کے خاندان
 کو قتل کر کے خود تخت شاہی پر قبضہ کر لیا تھا۔ عام دستور کے مطابق نئے شہنشاہ نے خسرو پر دیز
 فر فرما دئے ایران کو اپنی تخت نشینی کی اطلاع کی اور اس کے دربار میں اپنا سفیر بھیجا، مگر خسرو نے

نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سفیر کو قید کر دیا۔ اور ۳۲۰ء میں روم پر حملہ آور ہو کر فانا فانا دریا کے فرات کو عبور کر کے شام کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔

اسی زمانہ میں رومیوں کے پاس اعلیٰ فوجی افسروں کی بہت کمی تھی۔ ناریس ان کا بہترین فوجی قائد تھا، مگر اسے فاکس نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ کے بازار میں زندہ جلا کر ختم کر دیا تھا۔ فاکس خود ایک معمولی قابلیت کا آدمی تھا۔ چنانچہ ایرانیوں کو رد کرنے میں رومی ناکام رہا۔ اور وہ شام کے بعد بازنطینی سلطنت کا دار الخلافہ انطاکیہ فتح کرتے ہوئے ارض مقدس کے ایک ایک شہر پر قابض ہو گئے۔ یروشلم کے کھیسے نذر آتش کیے گئے۔ مذہبی شعائر کا توہین کی گئی۔ اور یہودیوں کی اعانت سے ساٹھ ہزار بے گناہ عیسائی قتل کر ڈالے گئے۔

یہ قیامت خیز واقعات یہودی رسنہ تھے کہ رومی افریقیہ کے گورنر ہرقل نے فاکس کے خلاف بغاوت کی اور ۳۲۴ء میں اس کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔

ادھر ایرانیوں کا لشکر مصر پر چھا گیا اور حبش و طرابلس کو زیر و زبر کرتا ہوا مصر لے لیا۔ راستہ سے واپس لوٹا۔ ایرانی افواج کا دوسرا بازو ایشیائے کوچک کو روندنا ہوا باسفورس کے ساحل پر مہاکے رکھا اور شہنشاہ روم کا دار السلطنت قسطنطنیہ ہر طرف سے اس کی پیٹ میں آ گیا۔ ایرانی سیلاب جلد صحرے ہو کر گزرتا کر جباؤں اور کلیساؤں کو بہالے جاتا۔ ان کی جگہ آتش کدے تعمیر ہو جاتے اور حضرت عیسیٰ کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کے قوانین نافذ کر دیے جاتے۔

۳۱۶ء تک رومی پوری طرح مغلوب ہو گئے تھے، اور علاوہ ان عظیم الشان علاقوں کے جو ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے سلطنت روم کی یورپین سرحد میں بھی غدر مچا ہوا تھا۔ اٹلی اور فرانس وغیرہ چھٹی صدی کے اختتام ہی پر خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ آسٹریا سے لے کر تھریس کی دیواروں تک آوارہ لوگوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اور لو مبارڈ، گوتمہ اور ونڈال کے گھوڑے چلے ہو رہے تھے۔

اس ابتری کا ذکر کرتے ہوئے رومیوں کے عظیم المرتبت مورخ ایڈورڈ گین نے لکھا ہے کہ رومی سلطنت کی مثال اس شاندار درخت کی سی تھی جس کے سایہ میں ایک وقت تمام اقوام

عالم آباد تھیں، مگر اس پر ایسی خیزاں آئی کہ برگ و بار کے ساتھ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں بھی رخصت ہو گئیں۔ اب صرف تنارہ گیا تھا اور وہ بھی خشک ہو رہا تھا۔ خود پایہ تخت کے اندر فنیہ کے گھس آنے کا ایسا خوف تمام آبادی پر چھایا ہوا تھا کہ تقریباً کل کار و بار بند ہو گئے تھے۔ وہ بازار اور تماشہ گاہیں جہاں رات دن چل پھل رہتی تھیں، اب دیران اور سنان پڑی ہوئی تھیں۔ اور عیش پرستی کا یہ عالم تھا کہ لوگ ایک عرصہ سے تباہی کے بجائے مجردگی زندگی بسر کرتے تھے۔ تاکہ آزادی اور آسانی کے ساتھ اپنے شہوانی جذبات کی تسفی کر سکیں۔

خود ہرقل کو شاہ دینا سے فرصت نہ تھی۔ ان صورتوں میں قسطنطنیہ ایرانی محاصرہ کا کیا مقابلہ کر سکتا تھا۔ مجبوراً رومیوں کی طرف سے صلح کی تحریک ہوئی۔ رومہ الکبریٰ کے زوال کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہو سکتا ہو کہ جب رومی عہدیدار ایرانی دربار میں اسن و عفو کی درخواست لے کر گئے تو اس نے بڑی حقارت سے کہا کہ ”مجھ کو یہ نہیں بلکہ خود ہرقل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے۔ میں اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہ روم اپنے مصلوب خدا کو چھوڑ کر ہمارے سورج دیوتا کے آگے سر نہ جھکا دے۔“ آخر کار ایرانی سپہ سالار نے صلح کی شرطیں پیش کیں۔ اور کثیر المقدار سونے اور چاندی کے علاوہ ایک ہزار ناکتھان لڑکوں کا بھی مطالبہ کیا اور رومیوں نے یہ سب منظور کر لیا۔ درحقیقت اس وقت ایرانیوں کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کے پاس بحری بیڑہ بھی ہوتا تو وہ آسانی سے پورا یورپ فتح کر سکتے تھے۔

یہ تھی حالت کہ جس میں سلسلہء میں قرآن کی مشین گوئی نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ کھنار مکہ نے اس کا استقبال خندہ تمیز سے کیا، اور اس کے خلافت بھاری بھاری شرطیں لگائیں۔ یکبارگی ہرقل کی زندگی میں انقلاب رونما ہوا اور عیش پرستی، کاپی اور پست جوہلی کی جگہ جواں آدمی، بیدار مغزی اور اعلیٰ فوجی صلاحیتوں نے لے لی۔ اس تبدیلی کی بابت گہن نے لکھا ہو کہ ”وہ شہنشاہ جو اپنی ابتداء اور آخری زندگی میں سستی، عیاشی اور لام کا غلام

اور اپنی رعایا کے ساتھ ایک نامور و نامور شاہی تھا۔ صبح و شام کا کمرود پہرے کے آفتاب سے پھٹ جاتا جو
دھستہ محلوں کا ارکاڈیوس میدان جنگ کا سینرہ بن گیا۔

کہاں نصیبوں اور ناامیدیوں سے گھبرا کر وہ قسطنطنیہ کو خیر باد کہنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ماں
اس نے سینٹ سوفیا میں جہاں کے قسم کھائی کہ رومیوں کی کھوٹی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنے
میں زندگی اور مرگ کی بازی لگا دے گا۔

قسطنطنیہ میں بڑے عزم و ارادہ سے جنگی تیاریاں شروع ہوئیں۔ اور مسلمانوں میں ہر قتل
اپنی فوجیں لے کر ایرانیوں سے بدلہ لینے روانہ ہوا جس وقت یہ لشکر قسطنطنیہ نے نکلا لوگوں نے سمجھا کہ
دنیا رومہ الگہ بنی کا آخری لشکر دیکھ رہی ہو۔ مگر قرآن کی پیشین گوئی حوت بحرف صحیح ثابت
ہوئی اور رومیوں نے مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا۔

ہر قتل نے ایشیائے کوچک کے مغربی جنوبی ساحل کو بائیں طرف چھوڑتے ہوئے خلیج بکندہ
میں اپنی فوجیں اتاریں۔ اور بندرگاہوں کے قلعوں کی مرمت کرائی، پھر وہ سلیشیا میں داخل ہوا اور
اس کو فتح کرنے کے لیے ڈوشیا کا رخ کیا، اور اس سے گذرنا ہوا بحر اسود اور آرمینیا کے پہاڑوں
کو عبور کرتا ہوا قطب ایران میں گھس گیا، اور رومی فوجوں کا دوسرا دستہ طور میں فتح کرتا ہوا ایران
کے آتشکدے سرد اور خسرو کی موت میں نذر آتش کرتا ہوا گندزا کا اور نوگان کے علاقوں تک پہنچ
گیا۔

ایرانیوں کی سلطنت اس دو طرفہ حملے سے خطرہ میں پڑ گئی۔ انھوں نے گھبرا کے وادی نیل اور
باسفوس سے فوجیں طلب کیں، مگر ہر قتل نے اس لشکر جرار کو بھی شکست دی اور قزوین اور
اصفہان کے شہروں کو روندنا ہوا اگر دستان کے پہاڑی سلسلہ کے اوپر سے گذرا اور دجلہ عبور کر کے
ایرانیوں سے ایک اور خونیں جنگ لڑی۔ اور ان کو پسا کر کے ساباط میں داخل ہو گیا۔ آخری
اور فیصلہ کن معرکہ نینو کے میدان میں ہوا جس میں ایرانیوں نے ایسی شکست فاش کھائی کہ ان کی
سلطنت زبرد زبر ہو گئی۔ اور رومیوں نے اپنا قدیم تاریخی حدود سے نکل کر سلطنت فارس کے

قلب میں اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔

اس طرح مشن میں یعنی قرآن کی پیشین گوئی کے ٹھیک نو برس بعد ہر قل فاتحہ قسطنطنیہ واپس آیا۔

گبن نے اس پیشین گوئی پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے لکھا جو کہ: "محمد (صلعم) نے ایرانی فتوحات کے عین شباب میں پیشین گوئی کی کہ چند سال کے اندر اندر رومی جھنڈے دوبارہ فتح کے ساتھ بلند ہوں گے۔ جب یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اس سے زیادہ بعید از قیاس کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تھی کیونکہ ہر قل کے ابتدائی بارہ سال سلطنت روم کی عنقریب تباہی اور خاتمہ کا اعلان کر رہے تھے۔"

اس جہم کی تکمیل کے بعد ہر قل پھر شراب نوشی اور عیش پرستی کی طرف لوٹ گیا، اور دیا ہی ہو گیا جیسا کہ وہ اپنی حکومت کے ابتدائی دور میں تھا۔ تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی زندگی کا بہترین اور سب سے زیادہ شاندار دور وہ تھا جس میں اس نے ایران کو فتح کر لیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے صرف اپنی پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے اسے بیدار کر دیا تھا۔

نور عین ہر قل کی زندگی کا ممتہ لکھانے سے قاصر ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہر قل کے لیے یہ کہیں زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ مشن ہی میں مر جاتا۔

انسان کو پیٹا بریٹانیکا کی گیارہویں جلد میں مرقوم ہے کہ:-

"ہر قل کا کردار ایک عجیب معتمہ جو جس کا سلجھانا آسان نہیں ہے، ایک بہادر

اور جوشیار سپہ سالار اور تجربہ کار ماہر ہوئے کے باوجود وہ نہایت سکون اور

اعینان کے ساتھ اپنی سلطنت کو پرزے پرزے ہوتے ہوئے دیکھا کیا، زندگی

کے مختلف دوروں میں اس کی حیثیت اور صلاحیتیں نہ صرف ایک دوسرے کے

مخالف بلکہ متضاد نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس کی خانگی زندگی

کے متعلق ہماری معلومات بہت ناقص ہیں، ممکن ہے کہ اس تضاد کا کوئی واقعی

جب ہو، اگرچہ اس کے عمل کے لیے وہ صحیح عذر نہیں قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن

شہرت کی بقا کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ وہ ایرانی مقابلہ کے فوراً بعد مر جاتا۔

معجزہ شق القمر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اواخر میں رونما ہوا تھا۔ صحابہ میں سے حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، جبیر بن مطعم وغیرہ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔
قائمی سلیمان منصور پوری کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کو شق کرنے کا مطالبہ قریش مکہ نے یہود کے مشورہ پر کیا تھا، ممکن ہو کہ اس طرف یہودیوں کا خیال حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے معجزہ فلق بکری کی وجہ سے گیا ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا اس واقعہ کا چشم دید بیان جو صحیح بخاری، مسلم و ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے، یہ ہے:-

”ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں تھے کہ چاند پھٹ گیا اور اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ آپ نے فرمایا گواہ رہنا۔“
حضرت انس بن مالک کی یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ:-
”اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو کوئی بڑا معجزہ دکھایا جائے
نبی نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا۔ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا کوہ حرا کے اُس طرف تھا اور دوسرا اِس طرف۔“

اور جبیر بن مطعم کا بیان ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر قریش نے کہا کہ ”محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ اس پر کچھ لوگ بولے کہ اگر محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے تو وہ تمام آدمیوں پر تو جادو نہیں کر سکتے۔ مسافر کو اور مقامات سے آنے والے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حبیب مختلف مقامات سے مسافر آئے تو انہوں نے بھی اپنا یہی مشاہدہ بیان کیا۔“

قرآن مجید میں اس واقعہ کے بارہ میں اجمالاً صرف اتنا فرمایا گیا ہے۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشَقُ
 الْقَمَرُ هَ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً
 يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ
 مُّسْتَعْتَبٌ (الفرقان)

”قیامت نزدیک آگئی، اور چاند شق ہو گیا، اگر کافر کوئی بھی نشان دیکھیں تو وہ اس سے انکار ہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے

ہوتا آیا ہے۔“

یہ معجزہ ابتدا سے دقیق فلسفیانہ بحثوں کا موضوع رہا ہے۔ قدما کو یہ اعتراض تھا کہ اجرام فلکی میں شکست و ریخت ناممکن ہے اس لیے چاند کا شق ہونا بھی محال ہے، مگر جدید انکشافات نے فلکیات کے تصوروں میں بہت زیادہ تبدیلی کر دی ہے۔ اور چند صدیوں قبل جو باتیں محال بھی جاتی تھیں آج ان کو سن کر تعلیم یافتہ دنیا کی جبین پر کوئی شکن نہیں پڑتی ہے۔ ایونس و دیگر فلکی نے ”ورلڈ زان کو ٹائزن“ کے نام سے اجرام فلکی کے سفر و عادات پر ایک بے نظیر کتاب لکھی ہے جس میں تاریخی حوالوں کے ساتھ بڑے بڑے اجرام کے شکست و ریخت و تصادم کے متعدد حادثوں کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ سورج کے رخ بدلنے کے کم از کم ایک واقعہ کو بھی عین ممکن بتایا ہے۔ بعض معترضین کا یہ بھی کہنا ہو کہ اگر ایسی عجیب بات واقع ہوتی تو صرف اہل کربہ ہی کو نہیں ساری دنیا کو نظر آتی، مگر چاند دنیا کے تمام حصوں میں بیک وقت نظر نہیں آتا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری نے بڑی محنت سے وقت کا ایک نقشہ تیار کیا ہے جس میں دکھایا ہے کہ اگر عرب میں رات کے ۹ بجے ہوں تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں کیا وقت ہو گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہندوستان، براہ، ملایا، ترکی، یونان، انگلستان، فرانس، اسپین، پرتگال، امریکا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ میں بارہ بجے رات سے لے کر سہ پہر تک کے مختلف اوقات ہوں گے۔ چنانچہ دنیا کا بہت بڑا حصہ تو اس نظر کو دیکھنے سے قدرتی طور پر محذور تھا۔ اور جہاں طلوع و اجتناب سے لے کر نصف شب تک کا وقت تھا، وہاں اکثر لوگ سو رہے ہوں گے یا اپنے گھروں میں بند ہوں گے۔ اور جہاں سونے دیکھا بھی ہو گا ان میں بہت بڑی تعداد ایسوں کی ہوگی جو ناخواندگی کے باعث اپنے مشاہدات کو تحریری صورت میں لانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں گے۔ پھر جو چند پڑے لکھے تھے بھی ان کے لیے ضروری تو تھا نہیں کہ اس مشاہدہ کو

قلب کر لیتے، اور اگر وہ بیمار نے اپنی یادداشتوں میں لکھ بھی لیا ہو گا تو ممکن ہو ان کی یادداشتیں پڑھ کر دوسرے مسودوں کی طرح منسلح ہو گئی ہوں۔

دنیا میں لائق انقلابی انقلابات ظاہر ہوتے ہوں گے لیکن ان میں سے کتنے علم ہیئت کی کتابوں میں پاسے جہاں ہے، تو کیا ان کا درجہ نہ ہونا عدم وقوع کی دلیل ہو؟ مثلاً انجیل میں یہ سطر لکھی ہو کہ "قریب دن بھر کے سورج پچھیم کی طرف بائیں نہ ہوا" اور یہودی اور عیسائی دونوں اس کی صحت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب کیا کوئی ایسا دانشمندی اس بنا پر اس کو جھٹلا سکتا ہو کہ قدیم کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہو کہ کمرہ ارض بارہ گھنٹے کے لیے ساکت ہو گیا ہو؟

علامہ سیلمان ندوی مرحوم کے نزدیک اس میں ایک پہلو اور بھی ہو وہ فرماتے ہیں۔ چونکہ اللہ نے یہ نشانی محض اہل مکہ کے لیے ظاہر کی تھی اس لیے تمام دنیا میں اس کے ظہور و رویت کی حاجت نہ تھی، اور اس بنا پر اگر بالفرض دنیا کے دوسرے حصوں میں چاند کو شق ہوتے ہوئے نہ دیکھا گیا ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ بلکہ مکہ کے علاوہ دوسرے شہروں اور ملکوں میں اس کو نظر نہ آنا ہی مسلمت، اسی لیے اگر یہ دنیا بھر کے لوگوں کو عام طور سے نظر آتا تو یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ یہ بھی آسمان کے طبعی انقلابات میں سے ایک انقلاب تھا۔ اور عام فلکی تغیرات سے زیادہ مثبت نہ رکھتا تھا۔ مگر جب اہل مکہ کے علاوہ ہر اور لوگ شہر مکہ میں تھے یا باہر سفر میں تھے صرف ان ہی کو نظر آیا تو اس بات کی گہنی ہوئی دلیل ہو کہ یہ صرف آنحضرت معلّم کے ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوا تھا۔

مسلمانوں کی موجودہ زندگی

اور

اس کے اثرات و نتائج

(مدیر الفقان کی ایک تقریر جو گزشتہ ادا شعبان میں امداد آباد کے اجتماع میں کی گئی تھی)

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان
هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله تعالى
عليهم وعلیٰ کل من اتبعهم باحسان الی یوم الدین۔
محرم بزرگوار دینی بھائیو!

اس وقت مسلمانوں میں دینی حالت کے لحاظ سے تین قسم کے اور تین طبقے کے آدمی ہیں۔ بہت
تھوڑی تعداد میں تو اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی زندگی وہی ہے جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ یعنی
ان میں ایمان بھی ہو اور ایمان کی وجہ سے آخرت کی فکر بھی ہو، اور اس فکر کی وجہ سے ان کی زندگی
اللہ اور اللہ کے رسول کی وفاداری والی زندگی ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے
کہنے کا حکم دیا ہو وہ ان کو فکرا اور انجام کے ساتھ کرتے ہیں، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا
ہو ان سے بچتے ہیں، اور اگر کبھی شیطان یا نفس کے بہکانے سے ان سے کوئی نادانی اور غلطی ہو جاتی
ہو تو وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، مسلمانوں میں اللہ کے
ایسے بندوں کی تعداد بہت کم ہو، میرا اندازہ ہے کہ ایک در فیصد ہی ہو جائیں، وہ تاہم اچھی اُمت
ایسے بندہ ان خدا سے خالی نہیں ہوتی، اور قریب قریب ہر ایک اور ہر علاقہ میں اللہ کے ایسے

وفا دار اور فرمانبردار بندے موجود ہیں۔ اور اصلی اور حقیقی مسلمان دراصل یہی ہیں۔

اور ان کے مقابلے میں سب سے بڑی تعداد مسلمان کہلانے والوں میں اب ان لوگوں کی ہو جو اگرچہ پشیتی مسلمان ہیں لیکن اسلام سے نہ ان کا علمی تعلق ہو نہ علمی، یعنی انھیں نہ یہ جاننے کی فکر ہو کہ اسلام کیا ہو اور ہم سے کیا چاہتا ہو، اور نہ اپنی علمی زندگی میں انھوں نے اسلامی احکام کی پابندی، اور فرمانبرداری کا فیصلہ کیا ہو، ان لوگوں کے مسلمان ہونے کا مطلب میں اتنا ہی ہو کہ یہ اسلام کے منکر اور کافر نہیں ہیں۔ اور ان کے باپ دادا کا جو دین رہا ہو یعنی اسلام اس کو یہ سچا اور اچھا سمجھتے ہیں باقی اس سے آگے نہ وہ جانتے ہیں نہ سوچتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ مسلمان کہلانے والوں میں سب سے بڑی تعداد اسی قسم کے لوگوں کی ہو۔ ممکن ہو کہ بعض حضرات میری اس بات کو واعظانہ مبالغہ سمجھیں، لیکن مجھے پورا اطمینان ہو کہ میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا ہوں اور میرے اندازہ میں مسلمانوں کی اکثریت قریب قریب اسی حال میں ہو، اور آپ میں سے جن حضرات کو میرے اس اندازہ سے اختلاف ہو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خود چل پھر کر مسلمانوں کے مختلف طبقوں کی وہی حالت کا براہ راست مطالعہ کریں، مجھے یقین ہو کہ جو صاحب اس سلسلہ میں اپنا کچھ وقت اور کچھ آرام قربان کریں گے وہ اسی نتیجہ پر پہنچیں گے اور میرے اندازہ کی تصدیق کریں گے۔

دو طبقے تو مسلمانوں میں یہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ اور ایک تیسرا طبقہ ان دونوں کے درمیان والا ہو، یعنی نہ تو پہلے طبقہ کی طرح ان میں اللہ اور رسول کے احکام کی فرمانبرداری کی پوری فکر اور تمام ہو اور نہ دوسرے طبقہ کی طرح دین کی طرف سے وہ بالکل بے پروا اور صرف نام کے مسلمان ہیں، بلکہ ان کا حال یہ ہو کہ وہ دین سے کچھ باخبر بھی ہیں، ان کو دین سے کچھ دلچسپی بھی ہو اور اسلام کے بعض احکام پر وہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ایک سچے مسلمان کی طرح اللہ اور رسول کے ہر حکم پر چلنے کو اور ہر معاملہ میں اللہ و رسول کی ہدایت کی پیروی کر کے نہ انھوں نے اپنی زندگی کا اصول نہیں بنایا ہو، اس لیے بہت سے کام وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بھی کرتے رہتے ہیں مثلاً نماز پڑھتے تو ہیں، مگر پابندی سے پانچوں وقت کی نہیں پڑھتے، یا شکر و زکوٰۃ انہیں کرتے، یا مثلاً نماز تو پڑھتے ہیں مگر رشوت لیتے ہیں یا جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ یا نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تجارت اور سوداگری میں بددیانتی کرتے ہیں۔ الغرض ان کا حال یہ ہو کہ وہ مسلمان تو ہیں اور ان کو اسلام سے محبت اور دلچسپی بھی ہو، لیکن

انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی احکام اور اللہ و رسول کی ہدایات کا پوری طرح پابند نہیں کیا ہو، اس لیے ان کی زندگی اور ان کی عادات میں کچھ چیزیں اسلامی تعلیم کے مطابق بھی ہیں اور کچھ باتیں اسکے خلاف بھی ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ جس طرح اپنی دینی حالت کے لحاظ سے درمیانی ہو اسی طرح اپنی تعداد کے لحاظ سے بھی درمیانی ہو، یعنی اس قسم کے مسلمانوں کی تعداد پہلی قسم کے مسلمانوں سے تو بہت زیادہ ہو لیکن دوسری قسم کے مسلمانوں کے مقابلہ میں کم ہو۔

الغرض مسلمان کہلانے والی قوم اور امت میں اس وقت یہ تین طبقے ہیں ۱۰ ان میں سے پہلا طبقہ جو تناسب کے لحاظ سے بہت ہی کم تعداد میں ہو ظاہر ہو کہ دینی نقطہ نگاہ سے اس کا حال بڑا مبارک ہو، قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایسے بندگان خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت اور جنت کی بشارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو بھی ان ہی میں سے کرے۔

دوسرا طبقہ جس کے متعلق میں نے بتایا کہ اسلام سے اس کا کچھ بھی علمی اور عملی تعلق نہیں ہو اور اس کے مسلمان ہونے کا مطلب بس یہی ہو کہ وہ کافر اور منکر نہیں ہو، اس کے متعلق اس کے سوا کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے اور ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے کہ ہم دنیا میں زندہ ہیں، کھلتے پیتے اور سوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہت بڑی تعداد اسلام سے اس قدر دور جا پڑی ہو۔ اور بس اللہ ہی جانتا ہو کہ ان کا اسلام سے جو برائے نام تعلق ہو وہ آنے والے زمانہ میں کب تک باقی رہ سکے گا۔ میں اس دوسرے طبقہ کے متعلق بھی اس وقت اسے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اس طبقہ سے تعلق رکھنے والے غالباً یہاں اس وقت موجود بھی ہونگے اب رہا تیسرا طبقہ جس کو میں نے درمیانی طبقہ کہا ہو اور جو اپنی تعداد کے لحاظ سے بھی درمیانی ہو۔ اس کے متعلق میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ دوسرے طبقہ کے اعتبار سے اس کی حالت یقیناً بہتر ہو لیکن قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ یہ حالت بھی اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہرگز راضی نہیں ہے، اور اگر وہ ایک کے حالات درست نہ کی جائے تو پھر یہ حالت بھی اللہ کے غضب اور لعنت کو کھینچنے والی ہو۔

حضرت امیر اس گزشتہ سے آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس وقت مسلمان کھلانے والی قوم اور امت کا دینی حالت کے لحاظ سے اجتماعی نقشہ یہ ہو کہ ان میں ایک دو فی صدی تو ایسے حال میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اس کی رحمت اور فضل خاص کے مستحق ہیں، اور باقی ۹۹ یا ۹۸ فی صدی کا سال ایسا ہو کہ وہ غضب اور لعنت کو زیادہ کھینچنے والا ہو، گویا شر خیر سے اور فساد صلاح سے دسوں گنا زیادہ ہو۔ اور امت کی اس اجتماعی حالت کے تین نتیجے ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہو کہ یہ امت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور مدد سے محروم کر دی گئی ہو ایک وہ وقت تھا کہ بھی بھر مسلمان ساری دنیا کے مقابلہ میں بھاری تھے، جدھر قدم اٹھتے تھے آسانی نصرت ساتھ ساتھ چلتی تھی اور ہر میدان میں "نصر من اللہ وفتح قریب" کا وعدہ پورا ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ اور آج یہ حال ہو کہ ایک ایک ملک میں کئی کئی کروڑ ہونے کے باوجود ان کا کوئی وزن اور کوئی اثر نہیں۔ اللہ کی مدد سے موجودہ دور کے مسلمانوں کی محرومی کی نہایت عبرتناک اور سبق آموز مثال اسرائیلی حکومت کے مقابلہ میں عرب حکومتوں کی بے بسی ہو، کہیں بالشت بھر زمین پر بھی یہودیوں کی کوئی حکومت نہیں تھی، امریکا اور برطانیہ کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں نے اپنی خاص اغراض کے لیے عرب حکومتوں کے سینہ میں یہودی حکومت کا کھونٹا گاڑا، لیکن ساری سب حکومتیں مل کر بھی اس شرارت اور شیطنت کو نہ روک سکیں، اور آج تک اس کے مقابلہ میں کس ہیں، اور یہ تو میں نے ایک مثال دی وہ نہ مسلمانان عالم پر ہر روز جو کچھ گزرتی ہو، اور عالم اسلامی میں اُسے دن جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں وہ اس حقیقت کا روشن ثبوت ہیں کہ اس دور میں مسلمان من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے محروم ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان قوم کی مصلحت کا تقاضا اگر تیز ہواؤں کے لیے ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز ہوا میں اور آندھیاں پھوڑ دی جاتی تھیں اور جب مسلمانوں کی مصلحت اس میں ہوتی کہ ہمارا کن ہو جائے تو ہوا ساکن کر دی جاتی تھی، اور جب مسلمانوں کے حالات کا تقاضا یہ ہوتا کہ بارش ہو جائے تو آسمان سے بارش برستی، اور جب بارش کے روک دیے جانے میں مسلمانوں کی مصلحت ہوتی تو بارشیں روک دی جاتیں، غزوہ احزاب اور غزوہ بدر میں آندھیوں اور بارشوں سے مسلمانوں کی جو مددیں کی گئیں ان کا ذکر تو روایات کے علاوہ قرآن مجید میں بھی ہو۔ مہر حال جب

مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت والی زندگی تھی تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی مخفی طاقتوں سے ان کی مدد کرتا تھا اور اس کے نتیجے وہ ہوتے تھے جو قرن اول کی تاریخ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور جب سے مسلمانوں کی عام زندگی میں شر اور فساد کا غلبہ ہو گیا اور ان کی اجتماعی حالت رحمت اور نصرت کے قابل نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذلی قانون کے مطابق ان کو اپنی مدد سے محروم کر دیا۔ اور اب دنیا میں ان کی حالت وہ ہو چوہم اور آپ عربہ عجم میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پس مسلمانوں کی اس بگڑی ہوئی حالت کی ایک سزا تو خداوندی مدد سے ان کی یہ محرومی ہو جو مدتوں سے اس دنیا میں ان کو مل رہی ہو۔ اور دوسری سزا مرنے کے بعد قبر اور حشر کی سختیاں اور پھر خدا نخواستہ دوزخ کا عذاب ہو جو دنیا کی ساری ذلتوں اور مصیبتوں سے ہزاروں گنا زیادہ تکلیف دینے والا ہو۔ البتہ دنیا اور آخرت کی جزاء و سزا کے قانون میں یہ فرق ہو کہ دنیا میں کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کی عام حالت اور مجموعی حیثیت کے لحاظ سے ہوتا ہو۔ اور آخرت میں ہر شخص کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا۔ و
كُلُّهُمْ اَتَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْجًا

بہر حال اگر ہم نے اپنی دینی حالت درست نہ کی اور ہماری زندگی میں خدا فراموشی اور نافرمانی کا غلبہ رہا تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی اطلاع ہو کہ مرنے کے بعد کی منزلوں میں ہمیں بڑی سخت تکلیفیں اور بہت دردناک سزائیں بھیگتی پڑیں گی، ایسی تکلیفیں اور ایسی سزائیں جن کا ایک لمحہ بھی اس دنیا کی ساری عمر کی تکلیفوں اور دکھوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ قرآن مجید میں مباحث فرمایا گیا ہو "و لعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون" "و لعذاب الآخرة أشدّ وأبقى" "و لعذاب الآخرة اخزى" میرے بزرگو اور میرے بھائیو! اللہ پاک کی مقدس کتاب اور اس کے صادق و صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبردار کیا تھا کہ اگر تم نے بھائے اطاعت و فرمانبرداری کے نافرمانی کی زندگی اختیار کی تو دنیا میں رحمت و مدد سے محروم کیے جاؤ گے اور ذلتیں اٹھاؤ گے اور غم کو کریں کھاؤ گے۔ اور مرنے کے بعد قبر میں اور حشر میں ایسی تکلیفوں اور دکھوں میں مبتلا کیے جاؤ گے اور اس کے بعد اگر دوزخ میں ڈالے گے تو وہاں ایسے ایسے سخت عذاب دیکھو گے۔ پس

دنیل کے بارے میں جو کچھ ہم سے فرمایا گیا تھا وہ سب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ جو کچھ آخرت کے بارے میں فرمایا گیا وہ بھی اسی طرح آنکھوں کے سامنے آجائے والا ہو۔

مسلمانوں کی بگڑی ہوئی زندگی کے دوستیوں کا اب تک میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے اب میں ایک تیسرے نتیجہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دینی بھائیو! ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کے لیے اور سب ملکوں اور سب قوموں کے لیے رسول بن کر گئے تھے، آپ جب تک دنیا میں رونق افروز رہے برابر اس کے لیے جہد و جہد کرتے رہے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندے آپ کی ہدایت حاصل کریں اور اللہ کی رضا اور جنت کے مستحق بنیں اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کام کی پوری ذمہ داری ہمیشہ کے لیے امت کی طرف منتقل فرما کے تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ کے بعد آپ کی امت اس کی ذمہ داری سنبھال کر آپ کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے برابر جہد و جہد کرتی رہے۔

لیکن اب مدت دراز سے صورت یہ ہو کہ خود آپ کی امت کی حالت آپ کے اس مشن کے رستے کی ریسے بڑی رکاوٹ ہو جو لوگ انسانوں کے مزاج اور ان کی فطرت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو تحقیق اور مطالعہ سے یا کوئی دعوتی اور تبلیغی تقریر سن کر کسی دین کو قبول کر لیں، لیکن اگر کسی دین کے ماننے والوں کی عام علمی اور اخلاقی حالت دنیا میں متاثر ہو اور ان کی زندگی اور سیرت یہ شہادت دیتی ہو کہ ان کا دین بہتر یا دین ہو۔ اور یہ اللہ کے اچھے بندے ہیں تو افراد ہی نہیں، بلکہ قومیں کی قومیں اور ملک کے ملک ان سے متاثر ہو کر ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔

صحابہ کرام کے زمانہ میں اسلام ملکی فتوحات کے ساتھ نہیں پھیلا، بلکہ جب کوئی ملک فتح ہوا، اور اس کا نظم و نسق مسلمانوں نے سمجھا لیا اور وہاں کے عوام کا ان مسلمان حکمرانوں سے واسطہ پڑا تو ان کی پاک اور خدا پرستانہ زندگی سے متاثر ہو کر وہاں کے عوامی طبقوں نے اسلام کو اپنا دین بنانے کا فیصلہ کیا۔ خود ہمارے اس ملک ہندستان میں بھی یہاں کے قدیم باشندوں نے ان صوفیائے کرام کی پاکیزہ زندگیوں ہی سے متاثر ہو کر اسلام کو اپنا یا تھا جو شروع شروع میں اس ملک میں فقیرانہ طور پر آئے تھے۔ لیکن اب صدیوں سے یہ سلسلہ بند ہو اور اس لیے بند ہو کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی

اب کسی کے دل میں اسلام کی عظمت اور محبت نہیں پیدا کرتی۔ غیر مسلم اپنے مسلمان پڑوسیوں کو ان کے گھروں اور محلوں میں دن رات دیکھتے اور برتتے ہیں۔ بازاروں میں ان کے ہاتھ سودا بیچتے اور ان سے سودا خریدتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں غیر مسلم طالب علم اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اسی طرح دفاتروں اور کارخانوں میں، عدالتوں اور کچریوں میں، ریلوے اسٹیشنوں پر اور ریل گاڑیوں میں روزانہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کا ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان کی زندگی پاکیزگی اور خدا پرستی میں، دیانت داری اور راستبازی میں کہیں بھی غیر مسلموں سے ممتاز نظر نہیں آتی جو برائیاں عام غیر مسلموں میں ہیں وہ سب بلکہ ان سے کچھ زیادہ آج مسلمان کہلانے والوں میں ہیں، اسی صورت میں کسی غیر مسلم کے دل میں اسلام کی طرف آنے کا داعیہ کیسے پیدا ہو۔ بلکہ یہاں اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی بندہ کے دل میں اگر کسی ذریعہ سے اس کا جذبہ پیدا بھی ہوتا ہے تو مسلمانوں کی موجودہ بگڑی ہوئی زندگی اس جذبہ کو وہیں ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ خود میرے علم میں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔

جب بات یہاں تک آگئی ہو تو آپ کی عبرت کے لیے ایک نہایت تکلیف دہ واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے شہر لکھنؤ کے مشہور بیرسٹر چودھری نعیم اللہ مرحوم میرے دوستوں میں اور ملک دینی کاموں کے رفیقوں میں تھے۔ ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا جو، وہ تھے تو ولایت پاس بیرسٹر مگر ان کے بھاننے والوں کو معلوم ہوا کہ صرف صوم و صلوات کے پابند ہی نہیں بلکہ بڑے خوش اوقات تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ دعوت و تبلیغ کا بڑا جذبہ رکھتے تھے، لکھنؤ یونیورسٹی میں وہ قانون کے استاد بھی تھے اور اپنے غیر مسلم دوستوں کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور اس کی تعلیم پر گفتگو کرنے کی ان کی عادت تھی انھوں نے یہ واقعہ خود مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کے ایک ہندو دوست نے جو غالباً لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسروں میں سے تھے ان سے کہا کہ بھئی نعیم اللہ جب تم میرے سامنے اسلام کی باتیں کرتے ہو تو مجھے بڑا رنج معلوم ہوتا ہے کہ میں کسی مسلمان گھر میں کیوں نہیں گیا ہوں اور کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے کہ چاہے جو گھر سے میں مسلمان ہو ہی جاؤں لیکن میں بتاؤں کہ پھر کیوں میں مسلمان نہیں ہوتا؟ میں صبح کو روزانہ گومتی کے کنارے نہلنے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ گومتی میں اشراف نے والی استریوں کو گھیر گھونکے دیکھنے والے زیادہ تر

مسلمان ہوتے ہیں۔ بس یہ دیکھ کر میری طبیعت اسلام کی طرف سے بالکل ہٹ جاتی ہے۔

میرے بھائیو! اس طرح کے شرمناک واقعات کا بیان کرنا ہے تو خود اپنی رسوائی، اور خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے دل کے کس قدر دکھ کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت بیان کیا ہے، لیکن بیان اس لیے کر دیا کہ آپ سب حضرات کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم مسلمانوں کی بد اعمالیوں سے اسلام کس قدر رسوا ہو رہا ہے، اور ہماری یہ بگڑی ہوئی زندگی اولادِ آدم کو اسلام کی طرف آنے سے کس قدر روک رہی ہے۔ آپ حضرات ذرا سوچیں ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور اسلامی تعلیم عین فطرت کے مطابق ہے اور اس میں محبوبیت اور کشش ہے لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے اس ملک میں بھی، اور دوسرے بہت سے ملکوں میں بھی دو دو سو اور چار چار سو سال سے بہت سے غیر مسلم خاندان اور مسلمان خاندان ایک ایک محلہ میں برابر برابر رہ رہے ہیں۔ نسلیں کی نسلیں گزری چلی جا رہی ہیں، لیکن غیر مسلم خاندان کے کسی فرد کے دل میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ میرے مسلمان پڑوسی کا دین اور اس کا طریقہ زندگی بڑا اچھا ہے، میں بھی اسی دین اور اسی طریقہ کو کیوں نہ اپنالوں۔ میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی عام زندگی بگڑی ہوئی نہ ہوتی اور وہ اپنے اعمال اور اخلاق میں پورے مسلمان ہوتے جن کے قریب رہنے والے ان کی زندگیوں میں اسلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھ سکتے تو مسلمانوں کے قریب رہنے والے غیر مسلم خاندان اسلام کو اپنا دین بنانے پر مجبور ہو جاتے، اگر بالفرض ایک نسل غور نہ کرتی تو دوسری نسل غور کرتی، اور دوسری نسل بھی اگر بالفرض نہ سوچتی تو تیسری نسل سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اچھائی کو کھلی آنکھوں برابر دیکھا جائے اور اس کو اپنا لینے کا دل میں ارادہ کبھی پیدا ہی نہ ہو۔

الغرض یہ واقعہ ہے کہ اسلام کے راستہ کی سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کی غالب کشریت کی وہ زندگی ہے جو اسلام کے بالکل خلاف ہے، مگر دنیا اسی کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتی ہے یہ چیز خواہ منطقی طور پر میرے اور آپ کے نزدیک کتنی ہی غلط ہو لیکن واقعہ یہ ہی ہے۔

اب میں ایک بات اس سلسلہ میں اور کہتا ہوں چاہے آپ کو وہ کتنی ہی بری اور کر دی لگے، مگر جو وہ بالکل حق، اس لیے ضرور کہوں گا۔ سنئے اور غصہ ہونے کے بجائے ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ اسلام کے دشمنوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کچھ زہر گھاسا۔

اور مجھے معلوم ہو کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارہ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تحریر و تقریر کا یہ شیطانی سلسلہ اب تک جاری ہو اور جب کبھی ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ کسی دیریدہ دہن نے اسلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنی شیطنت اور بدتمیزی کا نشانہ بنایا ہو تو ہمارا خون کھول جاتا ہو۔ اور جذبات پر قابو رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہو (اور بلاشبہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہو)۔ لیکن خدا! یہ سوچئے کہ دشمنوں کی کسی کتاب، کسی مضمون، اور کسی تقریر نے بھی دنیا کو اسلام کی طرف اور پیغمبر اسلام کی طرف آنے سے اتنا روکا ہو جتنا کہ خود مسلمانوں کی بد اعمالیوں نے روکا ہو۔؟ دنیا کی قومیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اسلام کی طرف جو صدیوں سے نہیں آ رہی ہیں خدا جانتے کہ اس دشمنان اسلام کی کتابوں، تقریروں اور مضمونوں کا زیادہ دخل ہو یا ہماری بد اعمالیوں کا۔ پھر ہمیں اپنے اوپر غصہ کیوں نہیں آتا اور ہم اپنی اس زندگی کے خلاف کیوں جنگ نہیں کرتے جو اسلام کے خلاف دنیا کے سامنے ایک کھلی ہوئی گواہی کی حیثیت رکھتی ہو۔

میرے بھائیو! دشمنان اسلام، اسلام کے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ناپاک کتاب یا مضمون لکھتے ہیں اسکو خاص خاص ہی لوگ پڑھتے ہیں۔ اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی بس ایک دفعہ پڑھ کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی بگڑی ہوئی زندگی وہ کھلی کتاب ہو بلکہ وہ پوسٹر ہو جسے ہر غیر مسلم ہر وقت پڑھتا ہو، محلہ میں پڑھتا ہو، بازار میں پڑھتا ہو، دفتر میں پڑھتا ہو، کارخانہ میں پڑھتا ہو۔ کلب میں پڑھتا ہو، ریل میں پڑھتا ہو، موٹر بس میں پڑھتا ہو۔ پس اگر واقعی ہمیں اسلام سے محبت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایمانی تعلق ہو تو اس صورت حال کو بدلنے کے لیے ہمیں جان کی بازی لگا دینی چاہیے! اسکے بعد میں یہ عرض کر دوں گا کہ اس صورت حال کو بدلنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔

اس سلسلہ میں اس وقت صرف ایک مختصر سی بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص دو باتوں کا فیصلہ کر لے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی زندگی کو درست کرنے کی فکر کرے گا، اور دوسری یہ کہ وہ اپنے حالات اور اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے دوسرے بھائیوں میں بھی اس کے لیے کچھ کوشش کرے گا۔ اپنی زندگی کی درستی کا مسئلہ کوئی بہت مشکل اور ٹیڑھا مسئلہ نہیں ہو، بلکہ

سیدھا اور آسان ہو۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اب تک جو کوتاہیاں غفلت سے یا نفس کی شرارت سے ہوئیں ان سے سچے دل سے توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کا پختہ ارادہ اور عہد کر لیا جائے، اور اگر بالفرض پھر شیطان کے یا نفس کے بہکانے سے کوئی کام اللہ و رسولؐ کے حکم کے خلاف ہو جائے تو پھر اس سے توبہ کر لی جائے اور معافی مانگی لی جائے۔ اگر آپؐ نے ایسا کر لیا تو اپنی زندگی کی دہستی کا سامان کر لیا۔ اور اللہ اور اس کے رسولؐ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لیا۔

مگر ہو آپؐ میں بعض بھائی ایسے ہوں جو کچھ ایسے گناہوں میں بھی پھنسے ہوئے ہوں کہ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے ان کے چھوڑ دینے کا اس وقت فیصلہ اور عہد نہ کر سکتے ہوں تو وہ ایسا کریں کہ اب تک جو گناہ ان سے ایسے ہوتے رہے ہوں جن کو چھوڑ دینے کا وہ اس وقت بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ توبہ کر کے آئندہ زندگی میں ان سب گناہوں سے بچنے کا تو ابھی فیصلہ کر لیں اور جن گناہوں سے بچنے کا فیصلہ کرنا اس وقت ان کے لیے مشکل ہو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اے اللہ ہمارے حالات ایسے کر دے اور ہم کو اتنی ہمت دے کہ فلاں فلاں گناہ بھی ہم قطعی طور سے چھوڑ دیں، اور پھر اپنی استطاعت کی حد تک وہ اسکے لیے خود بھی کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہو کہ ان گناہوں سے بچنے کا فیصلہ کرنا بھی ان کے لیے ایک دن آسان ہو جائے گا۔

اسی کے ساتھ میں آپؐ کو مشورہ دوں گا کہ اس توبہ کے ساتھ آپؐ اپنے کو چند ایسی باتوں کا پابند بنالیں جن سے اس توبہ پر استقامت میں آپؐ کو مدد ملے، اور اللہ و رسولؐ کے ساتھ آپؐ کا تعلق برابر بڑھتا رہے، اور آپؐ کے دین میں برابر ترقی ہوتی رہے، سن لیجئے وہ چند باتیں یہ ہیں۔

کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جو بندہ کی طرف سے توحید و رسالت کی شہادت اور اللہ کی بندگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا گویا اقرار نامہ ہو، آپؐ اپنے کو اس کا عادی بنائیں کہ دھیان کے ساتھ اور عہد و پیمان اور شہادت کے طور پر اس کلمہ کو پڑھ کر بار بار اپنا ایمان تازہ کیا کریں بلکہ شروع میں یہ بہتر ہو گا کہ اس کی ایک تعداد اور وقت

مقرر کر لیں۔ مثلاً سو مرتبہ یا کم سے کم دس ہی مرتبہ آپ ہر روز صبح یا شام کو پورے دھیان کے ساتھ اس کلمہ شریف کو پڑھا کریں۔

دوسری بات اس سلسلہ کی یہ ہے کہ نماز انشاء اللہ آپ سب پڑھتے ہی ہوں گے اور جو بھائی اب تک پورے پابند نہ تھے انشاء اللہ وہ بھی اب توبہ کے بعد پابندی سے پڑھنا کریں گے، تو آپ سب اسکی عادت ڈالیں کہ آپکی نماز دھیان اور خشوع و حضور والی نماز ہو۔ جس کا ادنیٰ اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو، اور یہ دھیان رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں، جب آپ کھڑے ہوں تو یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دست بستہ کھڑا ہوں اور میرا اللہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے، اسی طرح جب رکوع یا سجدہ میں آپ ہوں تو اس وقت بھی یہی دھیان ہو کہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں اور اسکے لئے سجدہ کر رہا ہوں اور وہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے۔ نماز کے بارہ میں اس وقت اس سے زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا جو بھائی اس سے زیادہ تفصیل چاہیں وہ مجھ سے میری قیام گاہ پر مل کر زبانی دریافت کریں یا میری کتاب ”نماز کی حقیقت“ کہیں سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ کر لیں۔

تیسری بات اس سلسلہ کی یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ اللہ کے کچھ ذکر کی عادت ڈالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے جن کلمات کے تعلیم دی ہو ان میں کلمہ ”تبیہ“ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ نہایت ہی جامع کلمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ثناء و صفت کے سب پہلو آجاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی بڑی تفصیلات بیان فرمائیں ہیں صبح شام کم از کم سو دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا کریں، اسکے ساتھ سو سو ہی دفعہ استغفار اور دُود شریف بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ ذکر کا بہت ہی مختصر نصاب ہے، آپ میں سے جو حضرت اس سے زیادہ گہری و گہری صاحب ذکر بندہ سے اپنے بارہ میں مشورہ کر لیں۔ بہر حال زندگی کی دینی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھی خاص دسل ہو بشیر لکھ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ہوا اور زبان کے ساتھ دل و دماغ کا بھی اس میں حصہ ہو۔

چوتھی اور آخری چیز اس سلسلہ کی یہ ہے کہ دو چار سنٹ کا کوئی مناسب وقت مقرر کر کے آپ

اپنی موت کا مراقبہ کیا کریں، یعنی اپنے خیال اور ذہن کو ہر طرف سے یکسو اور ہر چیز سے خالی کر کے سوچا کریں کہ دنیا میں جس طرح موت کا سلسلہ جاری ہو اسی طرح ایک دن مجھے بھی موت آنے لگی، میری روح قبض کی جائیگی، پھر غسل و کفن اور نما و جنازہ کے بعد مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اُس تنہائی کے عالم میں مجھ پر کیا گزرے گی، پھر جب اللہ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی اور میں بھی اٹھایا جاؤں گا تو میرا کیا حال ہوگا، پھر جب عدالت خداوندی میں مجھے حساب کے لئے کھڑا کیا جاؤں گا اور میرا اعمال نامہ میرے سامنے ہوگا تو اس وقت کیا عالم ہوگا، یہ سب اس طرح سوچا جائے کہ دل کی آنکھوں کے سامنے ان سب منزلوں کا نقشہ کھینچا چلا جائے اور دل میں خوف اور ہیبت ہو۔ پھر یہ یقین کر کے کہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہی سے بڑا پار ہو گا اپنے گناہوں سے تو بہ کر کے جہاں تک ہو سکے پورے اکابر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔

یہ چار باتیں جو میں نے اس وقت بتلائی ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ بس سارا دین یہی ہے اور ان کی پابندی کرنے سے آدمی پورا دین مار رہتا ہے، بلکہ امید یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو اپنا لیا اور پابندی سے آپ یہ کرنے لگی تو انشاء اللہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور دین سے برابر بڑھتا جائے گا اور آپ کی زندگی سنورتی چلی جائے گی۔

دوستو! اور دینی بھائیو! اپنی اپنی زندگی درست کرنے کے لئے تو ایک عام مشورہ میں نے آپ کو یہ دیدیا، لیکن امت کی زندگی میں عام تبدیلی اسکے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اس کے مقصد کے لئے وسیع پیمانہ پر پوری طرح جدوجہد کی جائے اور ہم میں سے ہر شخص اس کو بھی اپنی زندگی کا جز بنالے، اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کا طریق کار آپ کے سامنے بیان کروں صرف اتنا کہہ کے اب بات ختم کرتا ہوں کہ ”بتلیغ“ کے نام سے جو عمومی جدوجہد ہو رہی ہے جس کی دعوت لے کر کبھی کبھی جماعتیں آپ کے یہاں بھی آئی ہیں اس کا مقصد یہی ہو اور ان جماعتوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کے آپ اس کے طریق کار کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

آخر میں خلاصہ کلام کے طور پر میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت امت کی جو اجتماعی حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والی اور اس کے غضب اور لعنت کو کھینچنے والی ہے اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں خدائے تعالیٰ سے بہت برا ہونے والا ہے، اور اس سے بھی بُری بات یہ ہے کہ

سفر مصر

(مولانا سید ابوبکر حسن علی ندوی کی ڈائری چند اوراق کے)

اس مرتبہ ان اوراق کے ترجمہ کے لئے ہم جناب سید محمد رابع صاحب ندوی استاذ ندوۃ العلماء کے ممنون ہیں۔ (رح)

شعبہ ۴/۵/۶۰ - ۱۰/۲/۵۱

آج کے دن کا بیشتر حصہ اپنے رسالے ”بین العالم و البحریرہ“ اور ”المرد البحریری تاریخ الاسلام“ کے اجراء کی تصحیح میں گزرا۔ اول الذکر رسالہ دارالکتاب العربی میں اور آخر الذکر مطبوعۃ انصار السنۃ میں چھپ رہا ہے۔

استاد محمد علی طاہر سے گفتگو

بعد مغرب ہم لوگ سید یاسین الشریف کے ہمراہ مولانا محمد علی طاہر سے ملنے گئے۔ ان سے اس وقت کی ملاقات پہلے سے مقرر تھی۔ یہ رسالہ اشترکی کے مدیرین ہارنی ان سے (غائبانہ) واقفیت ہندوستان ہی سے ہوا۔ امیر کبیر الاسلام سے ان کا تعلق اور ان کی تصنیفات کی اشاعت سے ان کی دلچسپی اس کا بڑا سبب تھی۔ نیز یہ کہ جو بگے زمانہ قیام میں ان کی نئی تصنیف ”مقتل پاکستب“ بھی تیار ہوئی تھی۔ ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کے پاس فلسطینی سپہ سالار عبد الشل بھی موجود تھے۔ بیٹھے ہی فلسطین اور اسکے سیاسی کے وجود و اسباب پر گفتگو ہونے لگی۔ یہ محمد علی طاہر

مشرق فلسطین سے واقفیت میں اسٹیبلشمنٹ کا درجہ رکھتے ہیں، کہنے لگے کہ ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ہو جو فلسطین سے ہی مخصوص ہوگی اور اس سے فلسطین کی حقیقت اور تاریخ اور وہاں پیش آنے والے حالات معلوم ہو سکیں گے اس ارادہ کا محرک یہ اندیشہ ہو کہ جس طرح فلسطین ضائع ہوا کہیں اسکی تاریخ بھی ضائع نہ ہو جائے اور پھر بعد کے آنے والے مؤرخ اور اہل قلم اس مسئلہ پر بحث کرنا چاہیں اور ان کو اس سلسلے کی حسب ضرورت معلومات فراہم نہ ہو سکیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میری یہ کتاب ایک تاریخی و تادیبی ہو جو مستند حقائق و معلومات پر مشتمل ہو فلسطین کا معاملہ بالکل اندلس جیسا ہوا اسکی بھی تاریخ ضائع ہو چکی ہو تو اگر مفری نے اپنی زبردست کتاب ”نفع الطیب“ نہ تصنیف کر دی ہوتی۔

فلسطین کا المیہ اور عرب سلطنتوں کی تقصیر | اس کے بعد محمد علی طاہر المیہ فلسطین کی داستان اور اس سلسلے میں عرب سلطنتوں کی تقصیر بیان کرنے لگے وہ بتانے لگے کہ ان عرب حکومتوں نے تقصیر سے آگے بڑھ کر فلسطین کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کیا جو انھوں نے اہل فلسطین سے خود ان کے اسلحہ بھی پھین کر قبضہ میں کر لئے اور اس قوم کو ایسا نہتا کر دیا کہ نہ تو اپنی جان کی مدافعت کر سکتی تھی نہ عزت کی جس کے نتیجہ میں اہل فلسطین یہود کے لئے ایک نعمت ترین گئے، اگر ان حکومتوں نے اور عرب لیگانے اہل فلسطین کو چھوڑ دیا ہوتا کہ وہ اپنے مسئلہ سے خود نمٹ لیں تو وہ اپنے ملک کی بہادرانہ مدافعت کر سکتے تھے جس طرح وہ اب تک اس پوری مدت میں اپنی مدافعت کرتے رہے تھے۔ اسکے بعہم لوگ ان بڑی شخصیتوں اور لیڈروں کے کردار پر گفتگو کرنے لگے میں نے کہا زمانہ قدیم میں ممتاز رجال اسما و الرجال پر کتابیں لکھتے تھے اور ان میں جرح و تعدیل کرتے تھے۔ اب یہ زمانہ چوں کہ سیاست اور لیڈری کا زمانہ ہے، سیاست ہر علم پر بلکہ ہر دوسری چیز پر غالب آچکی ہے چنانچہ آپ نے زمانہ کے مطابق ان مسلمان یا سین و قائدین کی جرح و تعدیل میں کتاب لکھی۔ اسکے بعد میں نے ان کو اپنی کتاب ”اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ کا عربی ایڈیشن پیش کیا اور انھوں نے مجھے ”ذکر فی الامیر شکیب ارسلان“ عنایت فرمائی، یہ ان مسلمانین اور ان اشعار کا مجموعہ ہو جو امیر شکیب کے اہل جلیوں میں پڑے گئے اور جو کچھ ان کے احباب و اصدقائے مدیران رسائل و جرائد نے ان کی وفات پر کہا یا لکھا۔ اس کتاب کے علاوہ انھوں نے اوراق مجسمہ اور معتقل المکتب بھی عنایت فرمائی اس دوران میں ان کے کچھ ملاقاتی آئے اور انھوں نے ہمارا ان کا تعارف

کرایا ان لوگوں میں احمد الشقیری معاون سکریٹری عرب لیگ اور قاضی محمد عبدالشکر عمری مین کی وزارت خارجہ کے سکریٹری تھے، سکریٹری صاحب "تصرا الجزیروہ" ہوٹل میں رہنے کے روز ملاقات طے ہوئی اور احمد الشقیری صاحب بھی اسی شنبہ یا چہارشنبہ کو ملنا طے ہوا۔

یکشنبہ ۵/۵/۴۰ - ۱۱/۲/۵۱

آج ایک حمام جانا ہوا جو ترکی حماموں کے طرز کا تھا، غسل کے ارادہ سے اندر داخل ہوا تو مجھے نہانے والے جوانوں نو عمر دل اور ادھیڑ اشخاص کی ایک بڑی جماعت ملی جن کے جسموں پر کپڑے کی دھجی بھی نہ تھی اور ان کے اور جانوروں کے درمیان مطلق فرق نہ تھا۔ میں اس عجیب و غریب ڈھنگ کو دیکھ کر جو شریعت شرافت اور انسانیت کے منافی تھا کہ میں آگیا اور بغیر غسل کے دل برداشتہ ہو کر باہر آگیا۔

بے حیاء صحافت

آج کے اخبارات میں شاہ فاروق کی سالگرہ کی مناسبت سے شاہ اور شاہ کی منیگر کے نوٹو شائع ہوئے ہیں اس مناسبت سے رسوم منگنی آج ہی مکمل ہوئی ہیں یہ نوٹو ایسے تھے جو مسلمان بی بیوں کے لئے بالکل مناسب نہیں ایک ایسی خاتون جو تھوڑے عرصہ کے بعد ملکہ مصر بننے والی ہے اس کے لئے لازم تھا اس کے اس طرز کے نوٹو اخبارات میں شائع نہ ہوں جبکہ صحافت ایک کھلا ہوا ایجنڈا ہو لیکن اسکا کیا کیا جائے کہ ذوق و نظر بالکل تبدیل ہو گئے اور صحافت بالکل آزاد ہو جو چاہتی ہے شائع کرتی ہے اور ان عورتوں کو ناپسند کرنے والے صرف تھوڑے سے ہیں جن کا کوئی اثر نہیں۔

اہرام کی سیر

آج ہم اہرام دیکھنے کے لئے بھی گئے۔ عظیم الشان اہرام جن کا شمار دنیا کے عجائبات اور فن و تاریخ کے امت فخر و آثار میں ہے اور بارہا ہم نے ان کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے ہم ان کے پاس اس طرز پر پہنچے کہ باہر کی جانب انکی جانب اٹھی ہوئی اور دل ان کی جانب متوجہ تھے۔ یہ ایک غریب و محنت کی بن جہاز تھی جس کی تعمیر چھپنے چھپوں سے کی گئی ہے۔ نقل و حرکت نہ کہ جس اعظم سے یہاں تک یہ پتھر کس طرح لائے گئے۔

ظالمانہ بیچارگی یا دغا کار | جسے اہرام کو ہم نے گھوم پھر کر دیکھا یہ شاہ نوخو کا مقبرہ جو اس رات

انتخاب

مذہبی تعلیم کی اہمیت

دینی تعلیمی کنونشن بہاروا (بلیا) کے خطبہ صدارت (از شاہ معین الدین احمد ندوی اڈیٹر معارف) کا ابتدائی حصہ۔

حضرات آج ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے جو مذہب اور مذہبی تعلیم کے نام سے کھٹکتا ہے خصوصاً مسلمانوں کی مذہبی وابستگی کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ دوسری قومیں اپنے پرانے ادبام اور فرسودہ رسم و رواج تک کو زندہ کر رہی ہیں۔ درحقیقت نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے موجودہ حالات کی بنا پر اس زمانہ میں جس قدر مذہب اور مذہبی تعلیم کی ضرورت ہے اتنی کبھی نہ تھی۔ مادی تصور حیات اور قوم و وطن پرستی کے پیدا کردہ فتنوں نے ان قوموں کو بھی اخلاق و روحانیت کی طرف مائل کر دیا ہے جو اس کی سب سے بڑی مخالف تھیں۔ اور اخلاق و روحانیت کا مدار مذہب اور مذہبی تعلیم پر ہے۔ اس کے بغیر صحیح اخلاق و روحانیت کا وجود نہیں ہو سکتا، جو اخلاق و روحانیت انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے خالی ہو وہ محض ایک فن یا فلسفہ ہے جس کا عملی زندگی میں بہت کم اثر ہوتا ہے۔ انسانی اخلاق کی اصلاح کیسے محض فلسفہ اخلاق کی تعلیم کافی نہیں ہے۔ انسانوں کو لاکھ اخلاق و حکمت سکھائی جائے اور مگر اس کے ذریعہ کچھ انسان سدھ بھی جائیں۔ مگر جب تک دلوں میں ایک قادر مطلق ہستی کا یقین و اذعان اور اس کے مواخذہ کا خوف نہ ہوگا اس وقت تک عالم انسانیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور وہ اخلاقی قوانین کا پابند نہیں ہو سکتا جس پر موجودہ دنیا کے حالات شاہد ہیں۔ آج سے زیادہ تعلیم و ترقی کا زمانہ اور کون سا ہوگا، بہتر سے بہتر فلسفہ اخلاق اور اس کی تعلیم کے ایسے ایسے سامان موجود ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا لیکن اخلاقی حیثیت سے آج انسان جس قدر بھی ایسا ہوتا ہے وہ وحشت میں بھی نہ تھا اور مادی ترقی کی معراج

پر پہنچنے کے باوجود اپنے اخلاق و اعمال میں وحشی انسانوں سے بھی گرا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے علم و حکمت سے کائنات کو مسخر کر لیا ہے مگر انسانیت کے امراض کا مداوا نہ کر سکا حکیم الامت کے بقول: جس نے سوچ کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کرنے لگا

اگر تہذیب و ترقی محض مادی ترقیوں کا نام نہیں ہے اور اس میں تہذیب اخلاق بھی شامل ہے تو آج کے مہذب انسان اور دور جہالت کے وحشی انسانوں میں مادیت کے ظاہری لفاظی کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے اور وہ اپنی ہلاکت آفرینی میں وحشی انسانوں سے بھی بڑھ کر ہے، آج جو قوم جس قدر ترقی یافتہ ہے اتنے ہی وہ فحائل اخلاق سے عاری اور دنیاوی ہوا و ہوس میں غرق ہے اخلاقی قدروں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ انسانیت کا احترام اٹھ چکا ہے، ہر قوم اپنے تفوق اور برتری قومی سر بلندی مادی وسائل سے زیادہ سے زیادہ لطف اندوزی اور تعیش و حظ نفس کے لئے کمزور قوموں کو مٹانے یا کم از کم اس کے حقوق غصب کرنے کے درپے رہتی ہے جس سے ساری دنیا میں سیاسی اور اقتصادی کش مکش کا ایک طوفان برپا ہے۔ قوموں کی رقابت نے دنیا سے امن و سکون کا خاتمہ کر دیا ہے۔ علم و سائنس کی ترقیاں انسانیت کی خدمت کے بجائے اس کی تباہی و بربادی کے سامان فراہم کرنے میں مصروف ہو رہی ہیں جس پر ایٹمی توانائی کے تخریبی تجربات شاہد ہیں اور مہذب اور ترقی یافتہ انسانوں کی زندگی دہیمییت کی شہادت ہیر و پشیا اور ناگاساکی کے گھنڈرات سے مل سکتی ہے۔ اگر قوموں کی خود غرضی اور جذباتی انسانیت کا یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں جب خود ترقی یافتہ انسانوں کے انھوں تہذیب و انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا ہی میں قیامت کا نمود نظر آئے گا۔ عارت۔ دم نے ایسے علم و سائنس کے لئے کہا ہے

علم را بردل زنی بارے بود علم را بر تن زنی مارے بود

بڑے بڑے مدبر اور مفکر آنے والے وقت سے ہر اس میں اور اس کے انسداد کی تدبیریں سوچ رہے ہیں۔ یوں اس کے مل کی تلاش میں سرگرداں ہے مگر ہر قوم مادی تصور حیات میں اس قدر غرق اور غمغمی میں اتنی مبتلا ہے کہ کوئی تدبیر کا مہیا نہیں ہونے پاتی اور یہ سارا فساد فی الارض نتیجہ ہے خدا کے عفو و خشیت سے آزادی، احتساب نفس سے غفلت اور مواخذہ آخرت سے بے نیازی کا جس کی بنیاد مذہب اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیم پر ہے اس کے لئے تنہا فلسفہ اخلاق کا

درس کافی نہیں۔ دنیا میں جتنے اخلاقی انتقاد بھی برپا ہوئے اور آج بھی جو اخلاق و روحانیت کی کرن نظر آتی ہے وہ حکماء و فلاسفہ اور دنیاوی معلمین اور معلمین اخلاق کا نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کا فیض ہے۔ ارسطو و فلاطون کا فلسفہ اخلاق اور سقراط کی اخلاقی تعلیمات کا وجود صرف کتابوں میں رہ گیا ہے لیکن حضرت موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا فیض آج بھی دنیا میں جاری ہے، اس لئے مذہب اور مذہبی تعلیم کی ضرورت موجودہ اصطلاح میں محض فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے نہیں بلکہ انسانی نقطہ نظر سے جو اس کے بغیر اذیت کے پیدا کرنا مفاسد کا علاج نہیں ہو سکتا اس لئے اب خود ترقی یافتہ قوموں نے تمکک کر خدا اور مذہب کا نام لینا شروع کر دیا ہے۔ گو ابھی یہ نام صرف زبانوں پر ہے مگر ایک نہ ایک دن وہ ان کی پناہ لینے پر مجبور ہوں گی۔

مذہب کی بنیادی صداقتیں، خدا اور آخرت کا یقین، فضائل اخلاق کا حصول اور مذائل اخلاق کا ترک جن کو قرآن مجید نے معروف و منکر سے تعبیر کیا ہے تمام الہامی مذاہب میں مشترک ہیں اور تمام الہامی مذاہب کی اصل ایک ہے جس کو قرآن مجید میں الاسلام کہا گیا ہے لیکن قوموں اور ملکوں کے حالات، ان کی ضروریات اور انسانی عقل و شعور کے ارتقاء کے اعتبار سے مختلف مذاہب اور قوموں کے مذاہب کی فکلیں مختلف اور ان کے قوانین جدا جدا ہیں۔ انہی قوانین سے مذاہب میں امتیاز پیدا ہوتا ہے اور ان کی ملت وجود میں آتی ہے اور اسی بران کی بقا کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ان کے بغیر کسی ملت کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، اس لئے ملت اسلامیہ کا وجود اسلام سے وابستہ ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام محض چند عقائد و رسوم یا سماجی نظام کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک مکمل نظام حیات ہے جس سے زندگی کا کوئی شعبہ بھی باہر نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کی جملہ دینی، دنیاوی اور روحانی و مادی ضروریات کا کفیل ہے اور جس طرح وہ انسانی ہدایت اور تزکیہ و تطہیر کا نسخہ ہے۔ اسی طرح قوموں کے عروج و زوال، ترقی و تنزل اور موت و حیات کے اصول کی بھی کتاب ہے اس لئے مسلمانوں کی دینی و اخروی سعادت کے ساتھ ان کی دنیاوی فلاح و ترقی بھی اسی سے وابستہ ہے۔ یہ محض خوش عقیدگی نہیں بلکہ تاریخی حقیقت بھی ہے۔ مسلمان جب بھی آگے بڑھے مذہب ہی کے سہارے بڑھے اور جس قدر اس کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوڑتا گیا وہ دنیاوی حیثیت سے بھی گرنے لگے۔ اس لئے مسلمانوں کی موت و حیات مذہب

یہی سب وابستہ ہے اس کے بغیر ان کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ (قومی آواز)

عورت جہاں مرد بن گئی ہے | نیشنل تھامی ویلفیئر کونسل (قومی مجلس بہبود اطفال) کے صدر لارڈ ویروولم کی تازہ تقریر۔ اورن موٹہ میں۔

”ملک کی پیداوار اور مارکیٹ اور اقتصادی حالت خواہ کیسی بھی ہو، بچوں کی نوجوان ماؤں کو فیکٹریوں کی بجائے گھروں میں اہم فرائض انجام دینے میں ہمیں فیکٹری گریڈ اور گھریلو سے کہیں زیادہ اچھی ماؤں اور اچھی بیویوں کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔ فیکٹریوں میں عورتوں کی شیفت شام کے ۶ بجے شروع ہوتی ہے اور اکثر مائیں فیکٹریوں میں چلی جاتی ہیں اور دن بھر کے تھکے ہارے باپ گپ شپ کے لئے کسی شراب خانہ میں پیچھے یہ نکلتا ہے کہ بچے رات کے دس بجے تک گلیوں میں آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں اور انھیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ملک صنعتی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے لیکن گھریلو زندگی تباہ ہوئی جا رہی ہے۔“

ہندوستان اور پاکستان کی ترقی زدہ بیگمات اور روشن خیال خواتین یہ استان درد اور نالہ حسرت سن رہی ہیں! تہذیب و تمدن کے جس جلوہ پر وہ فدا ہو رہی ہیں۔ اس نے خود اپنے مرکزوں میں کیا حال کر رکھا ہے اور گھریلو زندگی کتنی بگاڑ رکھی ہے۔

نرالی سیکولرزم | وزیراعلیٰ اے بی اسٹیٹ شری مرارجی ڈیسائی نے مانسہ جھیل سے شہر تک پانی لانے کی نئی پائپ لائن کا افتتاح فرمایا، پہلے پوچھا ہوئی، برہمنوں نے منتر پڑھے اور منتروں کی گونج میں وزیراعلیٰ نے ہتیا گھمایا جس کے ذریعے تل میں پانی آنے لگا۔

اور حکومت کی بار بار کی اعلان کی ہوئی نامذہبیت جوں کی توں اور بدستور قائم رہی سیکولرزم کی پیشانی ابھی داغدار نہ ہوئی جیسا کہ اس سے پہلے بھی بے شمار موقعوں پر داغدار نہ ہوئی تھی۔ لیکن منہ دوستانہ سیکولرزم کا آخر یہ مطلب ہی کیوں سمجھا جائے کہ اس نامذہبیت اور بے تعلقی میں دوسرے مذہبوں کے ساتھ ساتھ ہندو دھرم بھی داخل ہے!

لیڈی رویل کی زبان سے | لاہور کے ایک معزز ہفتہ وار میں اس کے مکتوب کا ہرگز۔ گزشتہ سال جون سلسلے میں جب جرمنی کے مشہور فرقی

قائد انجمنی مارشل روسیل کی بیوی مصر آئیں تو انھوں نے خواب میں کی ایک پریس کا نفرس میں
میں بتایا کہ:-

جرمن عورتوں کو انتہائی رسول (خدا) کے علاوہ کسی امر سے سروکار نہیں اور ہمارے
ہاں گھروں میں کام کاج کرنے کے لئے کوئی خادمہ نہیں ہوتی بلکہ گھر کا کام کاج ہم خود
میں انجام دیتے ہیں۔

مادام دریشیف جو مصر میں بیگم رعنا کی دوسری کاپی ہیں۔ انھوں نے مارشل کی بیوی کو
خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مرد سے کسی حیثیت میں بھی پیچھے نہیں۔ میدان رزم ہو یا بزم اہم دونوں
صورتوں میں اس کے ساتھ شریک رہنا چاہتے ہیں۔ اس خطاب کا جواب دیتے ہوئے بیگم مارشل
نے کہا کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ تم جیسی نرم و نازک عورت افریقہ کے صحراؤں میں ہتھیار
اٹھائے گی۔ بیگم مارشل نے یہ بات اس لئے کہی کہ ان کے خاندان مارشل روسیل نے گزشتہ
جنگ میں افریقہ کے ریگستانوں میں بحیرہ القول کا رونا سے پہنچا دیا ہے۔

اس جواب پر دریشیف غاموش ہو گئیں۔ مصری اخباروں نے اس سوال جواب پر لکھا تھا
کہ مادام دریشیف کا چہرہ بیگم مارشل کے جواب سے متماثل تھا۔ کیونکہ اس جواب سے انھیں خوبصورتی کا
ٹریفکٹ مل گیا۔ گو جواب ان کے خلاف تھا۔

کتاب پر اثر اور حیرت انگیز تھا یہ مکالمہ کہ اسلامی نام رکھنے والی خاتون مصر یہ فرما رہی تھیں
کہ مرد عورت میں کسی حیثیت سے کوئی فرق نہیں۔ اور غیر مسلم جرمن لیڈی یہ بتا رہی تھی کہ عورت مرد
کی سی مشقت برداشت نہیں کر سکتی۔ — مومنہ جس کا کام فطرت کے بتائے ہوئے ہر فرق کو ملحوظ
رکھنا اور اس کا درس دوسروں کو دینا تھا وہ اپنے مقام سے غافل ہو چکی اور دوسرے اس کی تعلیم کو
اسی کے ہاں سے لے کر یاد رکھتے ہوئے اور اثناب اس کا درس اسی کو دے رہے ہیں: (صدق جبریں)
(بقیہ صفحہ ۴۲)

ہم اپنی اس گجڑی ہوئی زندگی سے اسلام کو رسوا کر رہے ہیں اور شاید اللہ کے لاکھوں کرداروں بندوں
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے سے روک رہے ہیں۔ — اس لئے اس
وقت کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی حالت کو درست کرنے کی فکر کرے اور امت
کے دوسرے افراد میں بھی اس کے لئے جو جدوجہد کر سکتا ہو اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو

یقیناً ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے اور دنیا اور آخرت میں اس کے فضل اور رحمت کے مستحق ہوں گے، اور دنیا کی تو میں اسلام کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح بڑھیں گی جس طرح کہ کبھی پہلے یہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولے، ہم میں غزم پیدا کرے اور اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق دے

واخرد عوانا ان الحمد لله رحلہ لعلمین

(بقیہ صفحہ ۴۸)

کی بڑائی و لغزبہی اور اس بڑے تاریخی نشان کی عظمت و شان میں اس بات سے مانع نہ بن سکی کہ میں اس ظالمانہ بیگار پر لغزین کروں جس کے نتیجہ میں یہ امٹ... یادگار وجود میں آئی جو یہ ایک بادشاہ کے مدفن کے سوا اور کیا ہے؟ حالانکہ اس کو اس مقصد کے لیے دو ہاتھ زمین کافی تھی لیکن اس شخص نے اپنے جذبہ حب جاہ و افتخار کی تسکین اور اپنی ایک امٹ یادگار قائم کرنے کی غرض سے ہزار ہا اشخاص کو استعمال کیا اور ایک مدت دراز تک اس فضول کام میں بھٹائے رکھا ایسے ہی موقع پر آدمی کو اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ جاتا ہے اور وہ اسکی صداقت و عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔

اتبون بکل رجع آیستہ
تعبثون و تتخذون مصافحہ
لعلکم تتخلدون

یہ تم ہر بندی پر ایک یادگار قائم کر کے
کیا لغو کام کرتے ہو؟ اور اس طرح
خل بنائے جاتے ہو جسے نہیں ہمیشہ

یہاں رہتا ہے۔

مجھے انسانی غلامت اور اس کی صلاحیتوں کا یہ مصروف اور ان قیمتی اوقات رجن کا کوئی بدل نہیں آیا۔ استعمال بہت قابل افسوس معلوم ہوا اسکے بعد ان بعدوں کی طرف گیا جن میں اب تک کچھ تصدیق جیسے نقوش و تحریرات پائے جاتے ہیں اس دوران میں ہمارا ہر چیز کی تشریح کرتا جاتا اور وہ سب بیان کرتا جاتا تھا جو اس نے علماء آثار قدیمہ سے ان معجزوں اور متعلقہ شخصیتوں کے بارے میں سنا یا یاد کر رکھا تھا، اسکے بعد ہم نے ابوالہول دیکھا اور اس طرح چند گھنٹے اس تاریخی سیر کی نذر کر کے اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔

تعارف و تبصرہ

جدید آسان لغات القرآن | مرتبہ جناب عبد لکریم صاحب پارکھ ناگپوری ٹمبر مرچنٹ۔
اٹواری ناگپور۔ ۳۲ صفحات۔ جھوٹا سا نر۔ کتابت۔ طباعت
اور کاغذ بہتر قیمت بارہ آنے۔

یہ کتاب غیر عربی داں شائقین فہم قرآن کے لئے لکھی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ قرآن عزیز
کے تمام الفاظ بر مشکل ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا مختصر سا کتابچہ کیوں کر تمام الفاظ قرآنی پر مشتمل
ہو سکتا ہے بہت نہیں تمام الفاظ قرآنی سے مرتب کی کیا مراد ہے؟ بہر حال جو کچھ بھی مراد ہو اور
اور جسے الفاظ بر مشکل ہو، اسے مفید مطلب شکل ہی سے کہا جاسکتا ہے اور اس کی بنیادی
وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ پارکھ صاحب نے ایک ایسا کام اپنے ذمہ لے لیا جو ان کے کرنے کا
نہیں تھا۔ چنانچہ وہ اتنی مختصر سی تالیف میں بھی کسی ایک روش کسی ضابطہ کسی قاعدہ اور کسی
اصول نگارش کے پابند نہیں نظر آتے کہیں دو دو مستقل اسم کو ملا کر ایک لغت قرار دیا گیا ہے
جیسے الحی الیوم اور کہیں علامت استقبال سے کو بھی فعل منسارع سے الگ کر دیا گیا ہے کہیں
افعال مشتقہ کا ترجمہ صیغہ کے مطابق کیا گیا ہے اور کہیں حنی مصدری ہی لکھ دئے گئے ہیں۔
علاوہ ازیں بعض جگہ نفس ترجمہ کی غلطی بھی نظر آتی مثلاً متبرجات کا ترجمہ ”بناؤ سنگھار“ یا
”اخذان کا ترجمہ چوری چھپے آشنائی کرنا“۔

بہتر ہوتا کہ پارکھ صاحب اس کام کو اس کے اہل لوگوں کے لئے چھوڑ دیتے اور چھوڑ
کا کیا سوال بعض اچھی تالیفات اس سلسلہ میں ہو بھی چکی ہیں اور ہو رہی ہیں بعض کا تعارف
بھی انہیں صفحات میں کیا یا جا چکا ہے۔

تبلیغی دور | از مولانا قاری و دودا لکھی صاحب ندوی۔ کتابت طباعت بہتر، کاغذ معمولی صفحات ۲۲۰۔ قیمت پیر۔ ناشر ادارہ تبلیغ اسلام نمبر ۱۳۱ زکریا مسجد اسٹریٹ پہلا مالابیہ نمبر ۹۔

قاری صاحب موصوف نے گزشتہ سال مشرقی افریقہ کا تبلیغی سفر فرمایا تھا۔ یہ اسی سفر کی رویداد ہے جو روزنامہ کے انداز پر قلمبند کی گئی ہے تبلیغی فوائد کے ساتھ ساتھ سفر کے دیگر کوائف، مشرقی افریقہ کے مختلف مقامات کا تعارف، ہر جگہ کے کچھ عمومی حالات کا تذکرہ۔ وہاں کے مسلمانوں کی دینی، معاشرتی اور اقتصادی حالت اور قادیانی مبلغین کی سرگرمیوں وغیرہ پر یہ روزنامہ مشتمل ہے۔ امید ہے کہ مجموعی طور پر مفید ہوگا۔

(۱) سنت رسول ﷺ سنہ شیخ مصطفیٰ السباعی۔ مترجمہ ملک غلام علی صاحب
(۲) مکاتیب سلیمان لکھ مولانا سید سلیمان ندوی کے خطوط مولانا مسعود عالم ندوی کے نام (مرتبہ مولانا مسعود عالم
(۳) شعل خیال (نظم) از جناب نعیم صدیقی ۱۰۰ صفحات، عمدہ کاغذ، مجلد چھپے۔
تینوں کتابیں مکتبہ چراغ راہ بیرون بوباری دروازہ لاہور نے شائع کی ہیں اور ہندوستان میں مکتبہ الحسنات رام پور سے مل سکتی ہیں۔

(۱) ایک شامی عالم اور ادیب ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ حسنی سباعی کا ایک متوسط مقالہ ہے جو قاہرہ کے ہندو ماہنامہ المسلمون میں بالاقساط شائع ہوا تھا۔ ملک غلام علی صاحب (معاون امیر جماعت اسلامی پاکستان) نے اس کو اردو کا قالب دیا ہے اور اس وقت وہ ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ابتداء میں مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم کے قلم سے چند صفحہ کا تعارف ہے جس میں انہوں نے ترجمہ کی تحسین و تصویر بھی فرمائی ہے۔ ترجمہ کی خوبی تو مطالعہ سے ظاہر ہو جاتی ہے مگر یہ بات کہ ترجمہ مطابق اصل بھی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں مولانا کی تصدیق ایک کافی وضاحت ہے۔

پاکستان میں انکار حدیث و سنت کا فتنہ ایک نہایت تشویشناک صورت اختیار کر رہا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت اسی فتنہ کی فارت گرمی کے سہ باب کی ایک کوشش ہے اور ہماری نظر میں نہایت وقتی اور سنجیدہ کوشش ہے۔ چونکہ اصل تصنیف ایسی فضا میں

ہوئی ہے جہاں یہ فتنہ مروجہ نہیں ہے اس لئے خالص تحقیقی انداز کی ہے بلکہ مولانا سجاد عالم رضا کا خیال تو یہ ہے کہ پیرائے اسی مقالہ ہے جس پر سبھی صاحب کو ڈاکٹر ٹیٹ کی ڈگری ملی تھی اسی کو انہوں نے جدید ترتیب کے ساتھ المسلمون میں شائع کرایا ہے اس لئے اس کو خالص تحقیقی ہونا ہی چاہئے تھا۔

یہ کتاب چھ ابواب پر منقسم ہے مگر اصل ابواب پانچ ہی ہیں۔

(۱) سنت کا مفہوم اور نظام دین میں اس کا مقام (۲) حدیث کی روایت و کتابت۔

(۳) فتنہ وضع حدیث (۴) سنت کی محافظت کے لئے محدثین کا محاذ و منظم۔

(۵) تدوین سنت اور علوم حدیث۔

ان میں سے ہر باب کے تحت بہت سے ذیلی عنوانات اور مرتب و منضبط بحثیں ہیں۔

استدراک کے عنوان سے جو ایک مستقل باب قائم کر دیا گیا ہے ہمیں وہ کچھ بے ضرورت ہی سا معلوم ہوا۔ اولاً تو استدراک کو اس کتاب میں شامل کرنے کی ضرورت نہ تھی اور اگر ایسا ہی تھا تو وہ چوتھے باب کے ضمن میں ہی آ سکتا تھا۔

کاغذ عمدہ، کتابت لطیف، بہتر صفحات ۱۶۷، قیمت دو روپے چار آنے۔

(۲) یہ مولانا سید سلیمان ندوی کے ان مکتوبات کا مجموعہ ہے جو مرحوم نے اپنے شاگرد (مرحوم) نورنا سجاد عالم صاحب ندوی کو تحریر فرمائے تھے۔ مکتوبات الیہ نے ان کو اپنے استاد مرحوم کی وفات کے بعد ان کی یادگار کے طور پر مرتب فرمایا تھا مگر دنیا کی بے ثباتی کا تاثر دیکھتے کہ اس مجموعہ کی اشاعت سے قبل ہی خود مرتب بھی اس کا عالم میں پہنچ گئے فرما ہا اللہ تعالیٰ

سید صاحب بیت جامع علوم کے خطوط ایک ذریعہ علم شاگرد کے نام ظاہر ہے کہ اور لوگوں کے لئے بھی گونا گوں فوائد سے خالی نہ ہوں گے۔ بعض خطوط تو اس قدر پر مغز اور بصیرت افروز ہیں کہ بقول مرتب بڑی بڑی تصانیف پر بھاری ہیں۔ ایسے خطوط عموماً تصوف و سلوک سے متعلق ہیں جس میں سادہ و سادہ لفظ نظر مختلف نوا اور مختلف ہی رہا۔ علیٰ ہذا بعض خطوط سے جماعت اسلامی سے سید صاحب کے لفاظ اختلاف پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی علمی و ادبی اور تاریخی معلومات بھی ان خطوط میں جا بجا بکھری ہوئی ملیں گی۔

مگر اقتباس کے لئے نگہ انتخاب ان سب سے الگ ایک اور قسم کے مکتوب پر ٹھہر گئی ہے۔
ان کا تیب سے تو استفادہ جب کبھی کتاب ہاتھ میں آئے کر لیجئے گا۔ اس وقت تو یہ چند سطریں
بڑھ لیجئے جنہیں بڑھ کر تبصرہ نگار پھڑک اٹھا۔

دورِ اکبری اور داراشکوہی کا خواب دیکھا جا رہا ہے تو اورنگ زیب کی تلواریں اور
مجددِ ملت نانی کا قلم اب بھی حاضر ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دہلی سیاست پر اتحاد
کی خاطر مذہب و تمدن کو تکلیف کیوں دی جا رہی ہے۔ عیسیٰ بدین خویش و موسیٰ بدین غیش۔

(مکتوب نمبر ۱۲۸، قلم نمبر ۹۱)

کتابتِ طباعت اور کاغذِ نہایت عمدہ و دیدہ زیب گرد پوش صفحات ۲۳۰، مجلد، قیمت تین روپے چار آنے
(۳) یہ نعیم صدیقی صاحب مدیر چراغِ راہ کی غزلیہ تخلیقات کا مجموعہ ہے۔ خاص طور سے
دورِ زنداں کی تخلیقات کا۔ نعیم صاحب کی شاعری کا اصل میدان معلوم ہوتا ہے
کہ رزمیہ اور طنز۔ یہ نظمیں ہیں۔ یہاں ان کے جوہر خوب کھلتے ہیں۔ مگر غزل میں تو ان کا رنگ کچھ
جھٹکا نظر نہیں آیا۔ اس مجموعہ کی چند ہی غزلوں میں کچھ اشعار ملتے ہیں جن میں تغزل کی شان باقی جاتی
ہو۔ اور یہ تو نظر اپنی اپنی پسند اپنی۔ قیمت ہر لحاظ سے زیادہ معلوم ہوتی ہو۔

جیلانی بی۔ اے۔ ناشر مکتبہ چراغِ راہ کراچی۔
اذان اور دو کے افسانے | ہندوستان میں ملنے کا بہتہ۔ مکتبہ الحسنات رام پور

ہندوستان و پاکستان میں بہت سے نوجوان شاعر و افسانہ نگار جماعتِ اسلامی کی
دعوت سے متاثر ہو کر اسلامی ادب کے نام سے ایک نئے ادب کا تجربہ کر رہے ہیں۔ جیلانی بی۔ اے۔
پاکستان میں اس تحریک کے ایک نمایاں رکن ہیں۔ یہ انہیں کے چند افسانوں کا مجموعہ ہے جن میں
سے پہلا افسانہ "اذان" ہے۔ فنی نقطہ نظر سے ان کو جانچنا تو دربارِ فن کا کام ہے۔ البتہ
مقصدی نقطہ نظر سے دو ایک افسانوں کو چھوڑ کر ہمیں ان افسانوں کے اندر کوئی خاص افادیت
نظر نہیں آتی۔ علاوہ ازیں افسانوی یا شعری اندازِ بیان کا جو مقصد ہوتا ہے کہ قاری اسے پڑھے
تو تغیر کرے اس کا دل و دماغ غیر شعوری طور پر اس سے کچھ اثرات قبول کرے۔ اس چیز کی بھی
اکثر افسانوں میں کمی ہے۔ دیکھنا مناسبتاً دو ایک ہی افسانوں میں ملتے ہیں جو قاری کے لئے غیر معمولی

دلچسپی کا باعث بنیں اور افسانہ پورا کئے بغیر کتاب ہاتھ سے رکھنے کو جی نہ چاہے۔

کتابت طباعت بہتر کاغذ معمولی ضخامت ۳۰۴ صفحات، مجلد قیمت تین روپیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اثر ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین دہلی علی
کی صاحب زادیاں
قیمت مجلد ۱۲ غیر مجلد ۱۲ ضخامت ۹۶ صفحات کتابت طباعت

اور کاغذ بہتر۔

اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے مختصر حالات زندگی
لکھے گئے ہیں یعنی پیدائش، شادی، اولاد، ہجرت، وفات اور عمر شریف وغیرہ۔ یہ حالات بھی
یقیناً فائدہ سے خالی نہیں ہیں۔ مگر ان بیبیوں کی عبادت و ریاضت اور اخلاق و معاشرت
کے کچھ مفصل حالات سے کتاب کا خالی ہونا خاصی محسوس ہونے والی کمی ہے۔ سیرت و سوانح کے
اصل اجزاء تو یہی ہیں۔

یاد رکھئے

ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی

تمام مشروبات میں صرف

شربت نشاط افروز

اعتماد کے قابل ہے بہترین مفرح اور نہایت مفید

قیمت فی بوتل (۲۴ اونس) دو روپے آٹھ آنے۔ مقامی ایجنٹوں اور اسٹاکسٹوں سے طلب کیجئے
ایجنٹس:- (۱) دریا بادی دواخانہ پائید حونی بیبی (۲) حافظ احمد مجتبیٰ نندہ بازار منو ضلع اعظم گڑھ

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق

اردو زبان میں حدیث نبوی کی ایک تازہ ترین خدمت

معارف احادیث جلد اول

یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ

تالیف مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ

اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ اس کا صحیح اندازہ تو مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے یا الفرقان کے ناظرین کو مفصل فہرست مضامین سے کچھ ہوا ہوگا جو الفرقان ماہ شعبان میں شائع ہو چکی ہے۔ پھر بھی کم از کم یہ اہم خصوصیت یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ کتاب حدیث نبوی کی خالص علمی اور فنی خدمت کے طور پر نہیں لکھی گئی ہے بلکہ احادیث نبویہ کی جو اصل غرض و غایت اور رُوح ہے (یعنی ارشاد و ہدایت اور اصلاح و ترویج و توحید و توحش کی گئی ہے کہ یہی اس کتاب کی بھی رُوح رہے۔ مگر اسی کے ساتھ ہر حدیث سے متعلق اُن سوالات کے پورے تشفی بخش علمی و تحقیقی جوابات بھی دے گئے ہیں جو آج کل کے گردے ہوئے ذہنوں میں احادیث نبوی کے متعلق پیدا ہوتے ہیں یا کبھی پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ رسول خدا اہل اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کی تعلیم و ہدایت سے محبت رکھنے والے اہل ایمان اس کتاب کے مطالعے اپنی دینی رُوح میں ایک تازگی اور نور ایمان میں اضافہ محسوس کریں گے اور ان کا دل جوا ہے گا کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمانوں تک وہ یہ تحفہ پہنچا سکیں۔

عربی مدارس کے طلبہ کے لئے بھی اس کا مطالعہ انشاء اللہ بہت زیادہ مفید اور موجب بصیرت ہوگا۔ شروع میں مولف کے دیباچہ کے علاوہ اس اذکار مدینہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب علمی کا ایک سلیطہ محققانہ مقدمہ جس میں قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے کہ دین میں حدیث و سنت کا کیا مقام ہے اور جو لوگ حدیث و سنت کے محبت نہیں ہونے کے منکر ہیں وہ قرآن حکیم کے کس قدر نقص و بیانات سے غور کریں۔ یہ مقدمہ اپنے موضوع پر بجائے خود ایک بہترین مقالہ ہے۔ ظاہری حیثیت سے بھی کتاب کو بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرنے کی ہم نے اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے۔

کہ خدا اہل سے اہل لگا دیا ہے کتاب و طباعت بھی بفضلہ تعالیٰ مثالی اور معیاری ہے قیمت فیہرہ تین روپے بارہ آنے (پہلا) جلد ۱۱ گرد پوش چار روپے آٹھ آنے (دو)

(پوری جلد کپڑے کی ہے، جلد کی قیمت وگت بلاگت لکھی گئی ہے)

ملک کا پتہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ (لکھنؤ)

فیضانِ گلشن

ابہائیت

ہمارے دعوت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہم کہہ چکے ہیں کہ دنیا و آخرت کا تعلق ہے نہ کہ دنیا ہی اس حقیقت کی لہجہ ہے کہ

حقیقت کی بات ہے۔ بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک حقیقت ہے۔

اس کے بعد کہ اس کی مثال ہے۔ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے

محمد بن علی بن ابی طالب

ہندوستان اور پاکستان
سالانہ (بیکہ ہندوستان) ۵۰
سالانہ (بیکہ پاکستان) ۵۰
ششماہی ..... سے

الفرقان لکھنؤ

غیر مالک سے
سالانہ ..... ۱۰ غلنگ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ۵۰

جلد ۲۲ | بابتر ماہ ذیقعدہ ۱۳۷۲ھ مطابق جولائی ۱۹۵۵ء نمبر ۱۱

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں (قافلہ خود کشی کی راہ پر)	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۱۷
۳	مسئلہ تعدد الزوجات	عتیق الرحمن سنبھلی	۲۶
۴	سفر مصر	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۸
۵	ہندوستان میں مسلمان		۴۳
۶	تعارف و تبصرہ	ع: یس	۴۷

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے

تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا راہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سال بصیغہ دی پنی ارسال کیا جائے گا چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے پاکستان کے خریدار رہا اپنا چندہ سکرٹری ان رزہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور سنی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں

تاریخ اشاعت: رسالہ انگریزی مہینے کی ۱۱ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲ تاریخ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں اگلے سال کے ساتھ مکرر بھیج دیا جائے گا۔

نگاہِ اولیں

”قافلہ“ خودکشی کی راہ پر

(از عتیق الرحمن سلجلی)

گذشتہ چھ ماہ میں ایک اخبار کے عید نمبر میں ایک صاحب کا مضمون شائع ہوا ہے ”تقویٰ کیا ہے؟“ جس میں انھوں نے بزعم خویش یہ بتانے کی سعی کی ہے کہ تقویٰ کا کونسا مفہوم غلط اور اور جاہلیت کی پیداوار ہے اور کون سا مفہوم صحیح اور اسلامی ہے۔ غلط مفہوم کی ترجمانی کا شرف انھوں نے پہلے نمبر پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بخشا ہے اور اس کے بعد اس پر اپنی تنقید اور تبصرہ کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے:-

”بس یہ جھوٹا تقویٰ ہرگز اس قابل نہیں کہ ذی عقل انسان اس سے فریب کھائے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کی گرفت سے آزاد ہیں۔“

مضمون شروع سے آخر تک اس قدر سطحی اور بے وزن ہے کہ اس پر کسی تبصرہ کی حاجت نہ تھی اور پھر مضمون نگار صاحبِ علمی و دینی حیثیت سے کسی ایسی موثر و معروف شخصیت کے مالک بھی نہیں کہ ان کے کچھ لکھ دینے سے خواہ مخواہ فکر میں پڑا جائے۔ آج کل تو دور ہی تحریری فتنہ کا ہے، نہ معلوم کتنے ایسے مضامین روزانہ شائع ہو اُترتے ہیں! کس کس کا نوٹس لیا جائے اور کہاں تک لیا جائے؟ مگر اس مضمون کی ایک اور خارجی حیثیت اس کی متقاضی ہے کہ اسے نظر انداز نہ کیا جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ روزہ دعوتِ دہلی میں شائع ہوا ہے جو جماعتِ اسلامی ہند کا سرکاری ترجمان ہے۔ ادارہ دعوت کی طرف سے اس پر نہ اشاعت کے وقت کوئی اختلافی نوٹ لکھا گیا اور نہ بعد میں اب تک کوئی استدراک کیا گیا۔ اور نہ جماعت کے مرکزی افسانے میں سے کسی صاحب نے اب تک اس بارے میں کسی اختلاف کا اظہار فرمایا ہے۔ پھر مضمون نگار صاحب

ادنیٰ درجہ کے اور ایک بہت کم علم قسم کے انسان معلوم ہونے لگیں اور ان کے ساتھ
آمت کی وہ عقیدت اور وابستگی ختم ہو جائے جو ان نئے داعیان اسلام کے خیالات کو قبول کرنے
سے مانع ہو سکتی ہے۔

اب ذرا آپ اس مضمون کا زیر بحث حصہ پڑھ لیجئے اور دیکھئے کہ یہ باتیں اس میں پائی جاتی
ہیں یا نہیں؟ — فرماتے ہیں :-

”آئیے آج ذرا نگاہ جس دہڑا کر یہ دیکھیں کہ تقویٰ کے نام پر کون کون سے اسکے اس دنیا
میں چل رہے ہیں اور کھرا سکھ کونسا ہے۔

تقویٰ کا پہلا غلط مفہوم | تقویٰ طہارت اور تزکیہ نفس کا ایک وہ مفہوم ہے جو بھی مذاہب
یا پھر غلط مذاہب کے بعد مسلمانوں کے ایک گروہ میں پایا جاتا ہے۔

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دنیا کی محسوس لذتیں انسان کو دنیا پرست بنادیتی ہیں
اور اس کی زندگی تقویٰ سے خالی ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا مایا جال ہے جس میں بھنس کر انسان
ہمیشہ گندگیوں ہی میں آلودہ ہوا ہے انسان کو اگر خدا کی رضا حاصل کرنا اور متقیانہ زندگی
گزارنا ہو تو دنیا کو ترک کرنا ہوگا۔

ہم یہاں مختصر اس نظریہ کے مشہور ممبر داروں کے بیانات کے اقتباسات دے کر اس کے
حسن و فحش پر بحث کریں گے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ

”دنیا حاصل کرنے پر قدرت رکھتے ہوئے دنیا سے دست بردار ہو جانا زبرد تقویٰ

کی نشانی ہے۔“ (ص ۶۹) کیمیا کے سعادت رکن چہارم)

متقی کی نشانی بتاتے ہوئے وہ پھر لکھتے ہیں :-

”کھانا اتنا کم کھایا جائے جس سے صرف جسم و جاں کا رشتہ برقرار رہے۔“

”زادہ سے زیادہ گہنوں کی روٹی جس کا آمانہ چھنا ہو، اگر چھانا جاوے تو زہر

پاتی نہ رہے گا۔“ دیکھئے سعادت منی

”اگر دو روز میں ایک بار کھائے گا تو بڑا زہر ہوگا مگر ایک روز میں دو بار

کھائے گا تو یہ زہر نہیں“ (حوالہ مذکورہ صفحہ ۶۹)

اس نظریہ تقویٰ کے ایک مشہور امام کے بیانات ہم نے نقل کئے ہیں جو قریب قریب سب کے رہنما سمجھے جاسکتے ہیں۔ دوسروں کے اقوال کا نقل کرنا طوالت کا باعث ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ یہ نظریہ تقویٰ بعض افراد کے حق میں مفید ہو تو ہو لیکن پورے معاشرہ انسان کے لئے تباہی و بربادی کی دستاویز ہے کیونکہ جب صلاح پسند حضرات اور نیک نیت لوگ عزت گزینی اور خلوت نشینی کا شکار ہو جاتے ہیں تو دنیا شیطانوں کا اٹھاڑہ بن جاتی ہے۔ اب اگر وہ سنگا ناج بھی ناچے تو کوئی پوچھنے والا نہیں اور پھر عملہ بات ناکن ہے کہ سارے انسان غلامت پسند ہو جائیں۔ اس نظریہ کا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ دنیا کا عطر کھینچ کر پہاڑوں کی نذر ہو جائے اور باقی خلافت اپنی بدبو سے انسانیت کا ناک میں دم کر دے! ایسا تقویٰ کس کام کا جو انسانیت کی دوستی رگوں کو دکھتا چھوڑ کر انسان کو گوشہ گیر کر دے۔ یہ تقویٰ نہیں انجلیبار کمزوری ہے شیطان کے مقابلہ میں اور زبان حال سے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم میں مقابلہ کی سکت نہیں ہے ہم میدان چھوڑتے ہیں تو جو چاہے کرنا!!

غالباً ایسے ہی حضرات کو مخاطب کر کے نعیم صدیقی نے کہا تھا:

یہ لالہ خواہیاں جائے نماز پر سولی پہ چڑھ کے نغمہ جو گاتے تو جانتے

ہیں یہ جھوٹا تقویٰ ہرگز اس قاب میں نہیں کہ ذی عقل انسان اس سے قریب کھائے۔ مبارک

ہیں وہ لوگ جماس کی گرفت سے آزاد ہیں! (دعوت عید نمبر ۲۵، زمینی صفحہ ۱۹)

مضمون کی عبارت آپ نے دیکھ لی۔ اب فرمایا یہ دیکھئے کہ ہم نے جن باتوں کی نشاندہی اس

عبارت میں کی ہے وہ سب باتیں ایک ایک کر کے ہائی جاتی ہیں یا نہیں!

بے تکلفی اور غیر ذمہ داری | مضمون نگار نے اپنا موضوع بحث کو بنا دیا ہے تقویٰ کو۔ اور انہیں

نگاہ و گیس دور کر دیکھنا یہ ہے کہ تقویٰ کے نام پر اس دنیا میں کون کون سے سکے چل رہے ہیں۔

اور پھر ان میں کھوٹے اور کھوٹے کی تمیز کرنا ہے مگر یہ طویل بھی بحث و تنقید کی تاریخ میں یادگار ہے گا

کہ انھوں نے حقیقت تقویٰ کی غلط ترجمانی کا مایوس نہ ہو کر جس شخصیت کو اپنی بے لاگ عدالت

میں جانز کیا ہے اور جو اس پر یہ فرد جرم عائد کی ہے کہ اس نے عام انسانی معاشرہ کے حق میں

تباہی و بربادی کی دستاویز تیار کی ہے۔ اس کا بیان انھوں نے حقیقت تقویٰ سے متعلق نہیں لیا۔

بلکہ بیان لیا زہد و فقر کے متعلق — تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ زہد و تقویٰ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں جن کا فرق ہر صاحب علم جانتا ہے مگر ہمارے یہ حضرات جن کو ماخراشا اتنا حوصلہ ہے کہ غزالی کے منہ آسکیں وہ اتنے موٹے فرق سے بھی واقف نہیں ہیں چنانچہ انھوں نے نہایت بے تکلفی کے ساتھ تقویٰ کی بحث میں تقویٰ کا پہلا غلط مفہوم بتلانے کے لئے کیمیائے سعادت کے باب زہد کی چند عبارتیں پیش فرمادی ہیں۔

اللہ اللہ! یہ مبلغِ علم و فہم! اور اس پر یہ حوصلہ! یہ پندار! — خدا نظر بد سے بچائے! زہد و تقویٰ میں کیا فرق ہے؟ ہم اگر بتائیں گے تو پتہ نہیں وہ مانیں یا نہ مانیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کے کسی صاحب علم سے پوچھ لیں۔ مولانا ابواللیث صاحب موجود ہیں مولوی سید حامد علی صاحب موجود ہیں کسی سے بھی دریافت کر لیں۔ ہمیں امید ہے کہ انھیں ان حضرات سے بھی صحیح جواب ہی ملے گا۔

کاش! ان صاحب نے استفادہ کی نیت سے نہ ہی عیب جہنی ہی کی نیت سے کیمیائے سعادت پوری بڑھی ہوتی یا ورق گردانی ہی کی ہوتی اس کی فہرست مضامین ہی پر نظر ڈالی ہوتی تو شاید اتنی بے تکلفی نہ کر جاتے۔ رکن دوم میں اصل چہارم کے تحت امام محترم نے مستقل ایک باب درجاتِ ورع کا قائم کیا ہے اور اس میں ورع و تقویٰ کی حقیقت اور اس کے درجات مفصل بیان فرمائے ہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اگر غزالی اور ان جیسے ائمہ دین کے چلائے ہوئے سکے تقویٰ کو پرکھنا ہی ہے اور اسے کھوٹا اور جھوٹا ثابت کرنا ہی ہے تو اس باب کو ملاحظہ فرمائیے، ایک ایک لفظ میں عیب ٹٹولئیے اور اگر کوئی چیز مل جائے تو ضرور سامنے لائیے، ضرور اسے کسوٹی پر کیئے اور کھوٹا نکل آئے تو ضرور امت کو بتلائیے کہ ہمارے اس امام نے یہ جعلی سکے چلا رکھا ہے! — مگر یہ اندھیر تو مت کیجئے کہ بحث ہو تقویٰ کی اور عبارتیں لے آئیے باب زہد کی۔

وَالْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَتَوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا مِنْهُمْ يَوْمَ تَوَاصَوْا

جس وقت — غضب خدا کا! اگر کوئی مولانا مودودی کی عبارتوں پر اعتراض کرتا ہے تو آپ حضرات احتجاج کرتے کرتے نہیں تھکتے کبھی کہتے ہیں عبارت میں تحریف کی گئی ہے کبھی کہتے ہیں

سباق و سباق سے کاٹ لیا گیا ہے کبھی کہتے ہیں اس موضوع پر مولانا نے اصل کلام دوسری جگہ فرمایا ہے یہاں ضمنی طور سے بات آگئی ہے پہلے اس مقام کو دیکھئے۔ پھر اعتراض کیجئے، کبھی کہتے ہیں پورا لٹریچر بڑھئے؛ مگر آپ جیسے صاحبین اور محققین سے کون فرما دکرے کہ آپ ایک برگزیدہ امام کے ساتھ کچھ اور بھی نرالا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ لینے اور دینے کے دو الگ الگ پیمانے بنا کر، آپ آخر کس منہ سے دوسروں کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں؟

شاید کسی کو خیال ہو کہ کیمیائے سعادت کا جو پہلا اقتباس مضمون نگار نے پیش کیا ہے اس میں صحت تقویٰ کا لفظ موجود ہے۔ ہاں بیشک اس عبارت میں موجود ہے مگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب مضمون نگار کے صلاح و تقویٰ کی نشانی ہے یا اگر انھوں نے کسی ترجمے سے اقتباس لیا ہے تو مترجم کی غلطی ہے یا اس لئے کہ اصل فارسی کتاب میں تو اس لفظ کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر مضمون نگار کا یہ اپنا ترجمہ ہے تب تو بات جیسی ہے، ہے ہی، مگر کسی اور مترجم کے ترجمہ سے اگر انھوں نے یہ اقتباس لیا ہے تب بھی یہ ان کے اندر احساس ذمہ داری کے فقدان کی ایک روشن مثال ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی کے افکار پر تنقید کرنے کے لئے بیٹھے جس کا علم فضل ضرب المثل ہے اور جس کو مشرق و مغرب کے مسلمان ایک حبیل القدر امام اور مجدد کی حیثیت سے جانتے ہیں اور تو اور خود جماعت اسلامی کے پیشوا مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی انھیں گئے چنے مجددین امت میں شمار کر چکے ہیں۔ ایسی شخصیت کے افکار کو برکھنے کا انھوں نے بیڑا اٹھا یا ہے۔ مگر اس کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی کہ اس کی اصل عبارت سے رجوع کر لیں۔ ترجمہ تو شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہو جس میں مترجم سے کہیں بھی لغزش نہ ہو اور پھر ایک ضخیم کتاب کا ترجمہ اس لئے کوئی ذمہ داری کا احساس رکھنے والا آدمی ایسے ذمہ دارانہ کام میں کبھی ترجمہ پر تکیہ نہیں کرتا اور اگر کوئی مجبور ہی ہوتی ہے تو وہ صراحت کر کے اپنا بار ذمہ ہلکا کر لیتا ہے۔

اور بالغرض اگر یہ باتیں فقوے ہی کے باب میں کہی گئی ہوتیں تب بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ کتاب و سنت سے تقوے کے یہ شرائط کہیں نہیں معلوم ہوتے۔ ان چیزوں کا اختیار کرنا ایک اختیاری امر ہے جو کوئی کرے گا وہ درہات بائے گا اور جو کوئی چھوڑے گا اس پر

کوئی الزام نہیں آئے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں جبکہ تقویٰ سب کے لئے مامور ہے اس لئے اس کا صحیح تصور وہی ہو سکتا ہے جو سب کے لئے قابل عمل ہو۔ مگر یہ کتنی بڑی زیادتی اور کس قدر غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ ان پر اعتراض کا یہ پہلو نکالا جائے کہ یہ خلوت نشینی اور عزلت گزینی کے نظریہ کی حامل ہیں اور پھر اس پر عبارت آرائی کر دی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضمون نگار نے ان پر اعتراض کا یہی پہلو نکالا ہے اور اسی کو اپنے غیظ و غضب اور طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ کوئی معمولی سمجھ اور دیانت کا آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عبارتیں اس نظریہ کی حامل ہیں؟

وہ ایک بات سارے فناء میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے اور پھر اگر آپ ان حضرت کو بیچ سے ہٹا کر کمبیائے سعادت میں زہد کا بیان خود ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کامین فی الزہد کی مثال کے طور پر امام موصوف نے حضرت عمر فاروقؓ کا نام نامی پیش کیا ہے اور اس کی وجہ بتلائی ہے۔ اب بتلائیے آپ اس شخص کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے جسے اس نظریہ زہد میں بھی خلوت نشینی اور عزالت گزینی کے کیرٹے نظر آئیں جس کے کامین میں نام نامی عمر فاروقؓ کا ہو؟

تنقید کا اندھا جوش و دہشتا رہے احتیاطی قطع نظر اسکے کہ یہ بیانات اور عبارت تقویٰ سے متعلق ہیں ہی نہیں جو ان بد تقویٰ کی بحث میں تنقید کی جائے اور قطع نظر اس سے کہ ان بیانات کو خلوت نشینی اور عزلت گزینی کا حامل ٹھہرانا بے بنیاد الزام ہے۔ یہ بات کس قدر بے احتیاطی اور تنقید کے اندھے جوش و شوق بردواں ہے کہ ان عبارتوں میں جو تعلیم دی گئی ہے اور جس چیز کی ترغیب و تحریص کی گئی ہے اس کو تباہی و بربادی کی دستاویز قرار دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ اس سے قرآن کی کئی آیات پر جناب رسالتؐ کے کئے ارشادات پر آپ کی سیرت طیبہ کے کئے ذرین اوراق ہمارا اور آپ کے اہل خانہ اور مشرینا اور اصحاب کبار کی کس متاع عزیز اور ان کی زندگی کے کس جوہر بے بہا پرورد ہڑتی ہے۔ اختلافی المشیٰ یحییٰ و یحییٰ کی اس سے زیادہ افسوسناک مثال اور کیا ہوگی کہ تصوف انت اور صوفیہ کے بعض میں آدمی یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ اس کا نشانہ اور کیا کیا چیز بن رہی ہے؟

ہم انگشت برداں ہیں اور ناطقہ سر بگرمیاں ہے کہ جس چیز کی تعلیم قرآن نے دی ہے جس کی تعلیم قرآن غیب سے اس حدیث رسول پاک بھری ہوئی ہیں اور جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج اقتدار کا ڈر شاہوار ہے، آپ کے جانشینوں کی مبارک زندگیوں کا طرہ امتیاز ہے اسے امام غزالی کی عبارتوں میں دیکھ کر اصلاح امت اور احیاء دین کا عالم بردار بتا رہا ہے۔ بڑا دی کی دتا اور قرار دیتا ہے۔ اگر ہم انتہائی حسن ظن سے کام لیں تو بس یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ غریب قرآن کے اس پہلو سے واقف ہی نہیں ہے۔ احادیث کے اس پہلو سے واقف ہی نہیں ہے۔ سیرت محمدی کے اس پہلو سے واقف ہی نہیں ہے اور اصحاب محمدؐ کی گہوں کا یہ روپ اس نے دیکھا ہی نہیں

”چوں نہ دیدند حقیقت رہ افانہ ز دند“

اور اسی حسن ظن کی بناء پر ہمارا خیر خواہانہ مشورہ ہے کہ فاضل مضمون نگار اور ان جیسے ان کے دوست و رفقاء اپنی اس عظیم نادانیت کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس باب کی تمام آیات قرآنی، تمام احادیث اور تمام اوراق سیرت تو ہم یہاں پیش نہیں کر سکتے البتہ چند آیات، چند احادیث اور سیرت محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مثالیں اور چند واقعات ہم پیش کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھئے کہ ان کے مضامین اور غزالی نے زہد و فقر کے باب میں جو کچھ لکھا ہے اس کے نفس مضمون میں کوئی فرق ہے؟

آیات قرآنی

(۱) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَادِجَاتِ	اے نبی آپ اپنی بی بیوں سے کہیے کہ اگر تم دنیا
ان کُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا	اور زینت دنیا کی طلب گاہ ہو تو آؤ میں تمہیں
وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أَسْعِفْنَ وَأَسْرَبْنَ	کچھ دنیوی سامان جو دے سکتا ہوں دیدوں
خَلَقْنَ سِرَاجًا جَمِيلًا وَان كُنْتُمْ تُحِبُّونَ	اور دیکھا، اچھے طریقہ سے زینت کردوں
تُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ	(یعنی آزاد کردوں) اور اگر تم اللہ اور اس کے
الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِمَنْ يَتَّقِ	رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو میں
مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا (الاحزاب ۴۶)	تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم میں سے جو کو کاری

لے ان الفاظ سے یہ خیال نہ ہو کہ ازواج مطہرات نے کسی عیش اور زینت کی خواہش ظاہر کی تھی بلکہ حقیقت صرف اتنی تھی کہ روزانہ کے حوالی گزاران کی طرف سے اطمینان چاہا تھا۔ تفصیل تفاسیر میں موجود ہوگی۔

کی زندگی گزاریں گی اشر نے ان کے لیے دنیا کے بدلے دار آخرت میں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

(۲) وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْشَأَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

اور فکر کر اشر کے دیے ہوئے ماں و دولت

وَلَا تَمْسَسْ نُصَيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

سے دار آخرت بنانے کی اور (اس کو)

(القصص ۸۶)

مت بھول کہ دنیا میں تیرا واقعی حصہ کیا ہے۔

(۳) نَخْرُجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي رُبُعَةٍ قَالَ

پس وہ (قارون) نکلا اپنی بستی کے لوگوں

الَّذِينَ يَرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

میں پورے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ (اس کو)

يَاكُتْ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ

دیکھ کر ان لوگوں نے جو حیات دنیا کے

لَذُّ حَظِّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا

طلبکار تھے کہا کہ کاش قارون کا سا مال دولت

الْعِلْمُ وَيَكُنَّ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرَ لِمَنْ

ہمارے پاس بھی ہوتا۔ یہ شخص بڑا فحشہ و رعبہ

آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا

اور (اس کے بٹس) ان لوگوں نے جنہیں

الصَّابِرُونَ (القصص ۸۶)

اشر نے حقیقت کا علم اور معرفت بخشی تھی

(ان لوگوں سے) کہا کہ برا ہو تمہارا (تم اس پر سمجھ گئے حالاں کہ) اشر ایمان اور عمل صالح کی

دولت رکھنے والوں کو جو بدلہ (آخرت میں) دے گا وہ تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ مگر وہ

انہیں لوگوں کے حصہ میں آئے گا جو (اس دنیا میں) صبر سے کام لیں گے۔

(۴) اَعْلَوْا نَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

جان لو کہ حیات دنیا ایک کھیل تماشہ ہے

لَعِبٌ وَلَهُوَ دَرِيئَةٌ وَقَدْ خُذَ

ایک زمینت و زربائش ہے ایک دوسرے کے

بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُوا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

مقابلہ میں فخر کرنا ہو مال و اولاد میں ایک

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ

دوسرے پر بڑھنا ہو۔ اور اس کی مثال

ثُمَّ يَصْبِحُ فَوْقَ أَكْصَافِ الْأَعْيُنِ

ایسی ہو جیسے بارش ہوئی اور اس کی پیداوار

حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

سے کسان خوش ہوئے پھر وہ زود پر

شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ

آتی ہو، پس تم اس کو زرد دیکھتے ہو پھر

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لُتَاغٌ الْعُرُودِ

وہ چوراچورا ہو جاتی ہو۔ اور آخرت

(المائدہ ۲۴)

میں عذاب شدید ہے اور مغفرت و رضوان بھی

ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ دنیا نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا دلیلی ہے بے بھروسہ، سامان۔

احادیث رسول ﷺ

(۱) الا الدنیا ملعونۃ وملعون
ما فیہا الا ذکر اللہ تعالیٰ
وما والاہ

دنیا اللہ کی نظر رحمت سے دور ہے اور جو
کچھ دنیا میں ہو وہ سب بھی اللہ کی نظر رحمت
سے دور ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور

(ترمذی)

اس چیز کے جو اس میں معاون یا اس متعلق ہو۔

(۲) جاورجل الی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ
دلتی علی عمل اذا علمتہ واجبتنی اللہ

ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ
مجھے ایسا عمل بتائیے جسے اختیار کرنے سے

واجبتنی الناس فقال ازہد فی الدنیا
بحبائک اللہ وازہد فیما عند الناس
بحبائک الناس (ابن ماجہ)

اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرمانے لگیں اور دنیا
کے لوگ بھی مجھے محبوب رکھیں۔ آپ نے فرمایا دنیا
کے معاملہ میں زہد اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم سے

محبت فرمائے گا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہو اس سے استغفار رکھو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں۔

(۳) کُن فی الدنیا کأنک غریبٌ

دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک مسافر

یا راہ گیر ہو۔

ادعابر مسبیل (بخاری)

(۴) لیس لابن آدم حق فی سوی
ہذہ الحفصاں بیت یسکنہ وثوبٌ

ان تین چیزوں کے سوا ابن آدم کا
اور کوئی حق نہیں ہے۔ رہنے کے لیے گھر،

یواری عورتہ وجلفٌ

تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا اور تھوڑی سی

الجس والماء (ترمذی)

روٹی اور پانی۔

(۵) ماملأ آدمی دعا شرامی

آدمی نے کوئی برتن پیٹ سے بھر کر

بطن بحسب ابن آدم اکلالت

نہیں بھرا۔ آدم کے بیٹے کو بس وہ چند لقمے

ملے اس مذن کی اور اگلے عنوان کی تمام روایات ریاض الصائغین سے لی گئی ہیں۔

کافی ہیں جو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر کھیں۔ اور
اگر اسکے بعد بھی کچھ ضروری ہے تو یوں کہے
کہ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے ایک تہائی
پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے۔

يَقْمَنَ صَلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لِاحْمَالَةٍ
ثَلَاثٌ لَطْعَانِهِ وَثَلَاثٌ لَشِرَاجِهِ
وَثَلَاثٌ لِنَفْسِهِ
(ترمذی)

اسوۂ حسنہ

حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے
ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک چٹائی پر آرام فرمایا، اس کے
گڑنے سے آپ کے پہلوؤں پر نشانات پڑ گئے
ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے کوئی نرم
بستر تیار کر دیں؟ آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے
کیا مطلب! میں تو دنیا میں اس سوار کی
طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے سایہ لے
اور پھر اس کو چھوڑ کر چل کھڑا ہو۔

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
عَنْهُ قَالَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرُ
فِي جَنْبِهِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
أَتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً لَقَالَ مَا لِي
وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكٍ
اسْتَظَلْتُ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ مَرَّ أَحَدٌ
وَتَرَكَهَا

(ترمذی)

حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروالوں
نے کبھی دو دن متواتر حج کی روٹی (بھی)
سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ وفات
پا گئے۔

(۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَيْعَ
أَلَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ خَبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَابَعَيْنِ
حَتَّى قَبْضَ

(بخاری و مسلم)

حضرت سہیل بن سعد نے بیان فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت
کے زمانہ سے لے کر انتقال فرمانے تک
میدہ دیکھا تک نہیں۔ اس پر ان سے

(۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ النَّقْيَ مِنْ حِينَ انْبِعَاثِهِ
إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى قَبْضِهِ اللَّهُ تَعَالَى

نقیل لہ ہل کان لکھ فی عہد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مناخل قال ما رأی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من خل
من حین انبعث اللہ تعالیٰ
حتی قبضہ اللہ تعالیٰ نقیل کیف
کنتم تاكلون الشعیر غیر
منخولہ قال کنا نطعمہ و تفتنہ
فیطیر ما طار و ما بقی شربناہ
اور باتی کو ہم گوندھ لیتے تھے۔

(بخاری)

(۳) اللہم اجعل رزق آل محمد
قوتاً (بخاری و سلم) مقدر فرما۔

اسوہ جانشینان | بات ہمارے اندازہ سے بہت زیادہ طویل ہوتی جا رہی ہو اس لئے
ہم اس عنوان کے تحت خلفاء راشدین و اصحاب کبار کی زندگیوں
کے کچھ متعین حالات و واقعات نقل کرنے کے بجائے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان حضرات
کے حالات بھی بحمد اللہ کتابوں میں موجود ہیں۔ خصوصاً خلفاء راشدین کی مبارک سیرتیں تو اچھی
طرح مدون ہیں۔ وہاں دیکھئے کہ زمینی الدنیا میں ان کا کیا حال تھا اور وہ اپنی اس متاع عزیز
کو کس طرح بچا بچا کر رکھتے تھے بلکہ کم از کم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہی ایک واقعہ

لے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ایک صاحب کا چشم دید بیان کہ میں نے بارہا آخر شب میں دیکھا
کہ حضرت موصوف اپنی دائر میں پکڑے ہوئے کھڑے ہیں زار و قطار رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یادینا!
ابی تعرضت امی کثرت ہجرات ہجرات: عزى عیڑی قد بتاک کلنا لارجعة
فی زیارہ: نعم لک قسیر عیشا و حقیر و خطرک کبر۔ (مسند السنوہ ج ۱)

پڑھ لیا جاتے جو امام غزالیؒ نے آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کے درمیان مکالمہ کی صورت میں اپنی اس کیمیا سے سعادت میں زہد و فقر ہی کے بیان میں "نفیلت زہد" کے عنوان کے تحت نقل فرمایا ہے۔

اور ہمیں حیرت ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ واقعہ جب کہ انہیں صفحات میں موجود ہے جن کی چند عبارتوں کو مضمون نگار زیر بحث لائے ہیں تو انہوں نے کیسے اس کو نظر انداز کر دیا؟ اگر انہوں نے اس کو پڑھا تھا تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کتے انہوں نے اس کے باوجود امام غزالیؒ کے ارشادات کو نشاندہ است بنانے کی جرات کی؟ اور حضرت عمرؓ کے ارشادات کی کیا تاویل کی؟ اور اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو ہم ایک بار پھر کہیں گے کہ انہوں نے نہایت غیر ذمہ داری اور بزرگوں کے منہ آنے میں حصہ بڑھی ہوئی بے تکلفی کا ثبوت دیا ہے کہ زبان تنقید کھولنے سے پہلے چھ سات صفحے بھی پوری طرح پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی!

بہر حال ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ قرآن کی ان آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور آپ کے اسوہ حسنہ اور سیرت صحابہ کی ان چند مثالوں کو دیکھئے اور بتلایئے کہ کیا امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو کچھ کہا ہو وہ انہیں سے ماخوذ یا مستفاد نہیں ہے؟ کیا ان میں دنیا کی مذمت اور انتہائی مذمت و تحقیر نہیں کی گئی ہے؟ کیا دنیا میں سے کم سے کم حصہ لینے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے؟ کیا زیادہ حصہ لینے کی خواہش پر ناراضگی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا ہو؟ کیا حضور نے بھرے ہوئے پیٹ کو بدترین برتن نہیں فرمایا ہے؟ کیا آپ نے زاہدانہ زندگی بسر کرنے کی وصیت نہیں فرمائی ہے؟ کیا اس زندگی کو اللہ کی محبوب زندگی نہیں قرار دیا ہے؟ کیا آپ نے زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی بسر نہیں فرمائی؟ کیا آپ نے دنیا حاصل کرنے پر اعلیٰ ترین قدرت رکھتے ہوئے اس کو ترک نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے اللہ کی طرف سے

(بقیہ حاشیہ ص ۱) دے دنیا! کیا تو مجھے لیجانے چلی ہے؟ دور ہو دور ہو! اجا کسی اور پہ اپنا جادو چلا! میں تھے پھنسا ہوا میں نہیں آگتا، میں نے تو تجھے تین طاقتیں دیدی ہیں جس میں رجعت کا کوئی امکان نہیں تیری زندگی ناپائیدار، تیرا عیش بےج اور تیرے اندر خطرہ بہت بڑا..... ان کے اس حال کا کیا عبرت انگیز ترجمان ہے! اور اسی سے ان کے دوسرے برگزیدہ رفیقوں کے حال کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اعلیٰ درجہ کی رہنمائی اور امیرانہ زندگی کی پیش کش کے باوجود فقیرانہ زندگی کو اختیار نہیں فرمایا۔ ۱۰
اور کیا وہ خود اختیاری فقیرانہ زندگی اس کے سوا کچھ اور تھی کہ پوری نبوی زندگی میں جو کے بے چھنے
آٹے کی روٹی بھی دو دن متواتر سیر ہو کر نہیں کھائی؟ اور کیا آپ نے اپنے اہل و عیال کے حق میں یہ دُعا
نہیں فرمائی کہ ان کو بس فوت و لا موت ملے جس سے ان کے حجم و جان کا رشتہ قائم رہے؟ کیا آپ کے
عالی مرتبت خلفاء و اصحاب اور نجوم ہدایت و ارشاد نے روم و ایران پر شہنشاہی کرنے کے باوجود
اسی فقیرانہ اور زاهدانہ زندگی کو سینہ سے لگائے نہیں رکھا؟ کیا اسی حالت پر موت کو وہ اپنی سبک بڑی
کامیابی اور حضور کے حضور میں سرخروئی کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے؟ اور کیا وہ اس زندگی کو ترک کرنے
میں آخرت میں حضور کی رفاقت سے محرومی کا خطرہ نہیں محسوس کرتے تھے؟ پھر یہ تنقید کا کس قدر اندھا
جوش، کتنا بیباک شوق اور کیسی ناروا جسارت ہے کہ آدمی امام غزالی کی اسی مضمون کی عبارتوں کو نظریہ
ہدایت کا حامل اور عام انسانی معاشرہ کے حق میں کم قاتل قرار دیتے ہوئے یہ بھی نہ سوچے کہ کتنی آیات
قرآنی، کتنی احادیث رسول اور کتنی پاک زندگیاں اس کی زد میں آ رہی ہیں۔

انہیں مضمون نگار صاحب کے ایک اور رفیق ہیں انھوں نے بھی دعوت کے اسی پرچم میں
”روحانیت اور شریعت کا فرق“ بتلاتے ہوئے۔۔۔ اگرچہ وہ فرق حقیقت میں تبتلا نا چاہتے ہیں
اسلامی روحانیت اور غیر اسلامی روحانیت کا! مگر خیر ہمیں اس سے کیا مطلب؟۔۔۔ بہر حال
انھوں نے ان دونوں چیزوں کا باہمی فرق بتلاتے ہوئے تصوف کا رشتہ بھی رہبانیت سے ملایا ہے
اور فرمایا ہے کہ اسلام نے اگر سابقہ رہبانی تصورات کو ختم کیا تھا مگر

”انوس کہ سلا فوں نے دین فطرت کی اس حقیقت کو بالکل بھلا دیا۔ اور ان

میں رفتہ رفتہ یہ ذہنیت پیدا ہونے لگی کہ یہ دنیا دار فانی ہے جس کی وجہ سے یہاں

پر دل رکھنا فضول ہے۔ ان کا یہ خیال اعتدال سے بڑھ کر اس انتہا کو پہنچ گیا کہ ان

۱۱۔ اس مضمون کی حدیث ہم نے نقل نہیں کی ہو مگر یہاں پہنچ کر ذہن متقل ہو گیا تو اشارہ کر دیا ہے۔ حدیث کے

الفاظ یہ ہیں ”عرض علی ربی الصل علی محمد و آلہ و سلم ذہبا نفعت لبارئ و لکن اشبع یوماً راجوع

یوماً۔۔۔ الحدیث رواہ احمد و الترمذی۔

میں صرف قنوطیت باقی رہ گئی..... اور رفتہ رفتہ ان کا یہ جذبہ ترقی کر کے

تصوف کی صورت اختیار کر گیا“ (دعوت ص ۷)

اس کے برعکس اسلام نے آکر دنیا کو کیا دیا تھا؟ سنئے!

”مایوس دنیا کی پھر ڈھارس بندھائی..... انسانی قافلے صحرا نوردی

کے بجائے شہری چہل پہل دکھانے لگے۔ چٹانوں اور بھاڑیوں کے سایہ میں بسیرا لینے

والے انسان اپنے اپنے اور عالی شان محلات میں محو خواب ہونے لگے۔ پودوں

کی جڑوں اور جنگلی پھلوں پر گزارا کرنے والا انسان مرغین غذاؤں سے سیر ہونے لگا

اور شروبات سے اپنا دل ٹھنڈا کرنے لگا..... اسلام کی یہی وہ دعوت تھی جس

نے عیسائی کی (قابل عیاسیت کی) دنیا میں ہل چل چا دی۔ اسی کا ثمرہ آج ہم تہذیب

نوی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں“ (حوالہ مذکورہ)

خط کشیدہ الفاظ پر ذرا غور فرمائیے! انا للہ وانا الیہ راجعون! یہ ہے ان حضرات کا ”صحیح تصور

اسلام“ اور یہ ہے دین کے بارے میں ان محققین کا علم و فہم، اور حضرات صوفیاء کرام چونکہ اسلام

کی تشریح اس کے برخلاف اسطرح کرتے ہیں کہ اسکے نتیجہ میں لوگ دنیا کو دار فانی اور اس سے جی لگانے کو

فضول سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے وہ اسلام کی اصل تعلیم اس کے ”نقطہ اعتدال“ سے انحراف اور

”میسجی رہبانیت“ کو اپنانے کے مجرم ہیں۔

بے شک ہمیں اقرار ہے کہ تصوف دنیا کو انسان کی نظر میں ہیچ ٹھہراتا ہے۔ اس کے دار فانی

ہونے کا یقین پیدا کرتا ہے اور انسان کا دل اس سے ہٹاتا ہے، اسے زاہد فی الدنیا بتاتا ہے!۔

مگر کیا یہ اسلامی نقطہ نظر سے قابل افسوس اور قابل مذمت ہے؟ تفریط ہے؟ اور کیا اسلام کا ہٹ کیا

ہو نقطہ اعتدال وہ ہے جو ان مضمون نگار صاحب نے خط کشیدہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے؟ کیا اسلام

واقعی یہی کچھ انسانیت کو دینے آیا تھا؟ وہ انسان کو عالی شان محلات میں سلانے آیا تھا؟ مرغین غذاؤں

سے پیٹ بھرانے آیا تھا؟ — خدارا کوئی محقق بتائے کہ اس کا کوئی ثبوت! قرآن میں ہے؟

حدیث میں ہے؟ سیرت رسول کریم میں ہے؟ سیرت خلفاء و اصحاب رسول میں ہے؟ اس کے برعکس

تصوف کے جن ثمرات کو آپ قابل افسوس تفریط ٹھہراتے ہیں ان کے عین مطلوب اسلام، دعوت

(باقی صفحہ ۱۷ پر ملاحظہ فرمائیے)

مكة المكرمة

خدا کا خوف اور نیکو آخرت

[افسوس کے ساتھ عرض کیا جاتا ہے کہ معارفِ اہلِ حدیث کی یہ فسطح اپنے کاتبِ حیات لکھی ہو اور انہوں

نے حدیثوں کے عربی متن پر اعراب لگانے میں سب سے پہلے وہ کی پابندی کے بجائے محض اپنے ذوق کی پابندی کی اور اس لئے اعراب اتنے غلط

ہو گئے ہیں کہ کافی یا پیٹ پر ان کی تصویح نہیں کی جا سکتی تھی اور دوبارہ کھانے کی رقت میں گنہائش یہ تھی اس لیے

غیر عربی و ان فطرتین کرامت گزارش ہو کہ وہ اس مرتبہ متن نہ پڑھیں، بلکہ صرف ترجمہ پر قناعت کریں۔ — نعمانی حنفیہ [

ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے غوث و نیشہ اور آخرت کی فکر کو ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کے پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی۔ کبھی اس غوث و فکر کے فوائد و فضائل بیان فرماتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے تہ و بہال اور آخرت کے ان سخت احوال کو یاد دلاتے جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ — آپ کے مشہور صحابی حضرت خنظلہ بن الہدیہ کی حدیث جو اسی عنوان کے تحت ابھی آپ پڑھیں گے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا موضوع عمدہ ایسی ہوتا تھا اور صحابہ کرام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آخرت اور دوزخ و جنت کے متعلق آپ کے ارشادات سنتے تھے تو ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ دوزخ و جنت گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ —

حدیث کے صرف موجودہ ذخیرہ ہی میں سے اگر ایسی سب حدیثیں جمع کی جائیں جن کا مقصد خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرنا ہو تو بلاشبہ ایک پوری کتاب صرف ان ہی حدیثوں سے تیار ہو سکتی ہے۔ — ہم چند حدیثیں اس سلسلے کی یہاں درج کرتے ہیں۔

(٨٩) عَنْ ابْنِ زَيْمَرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ

مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْفَتْحَةُ قَلِيلًا

رواه البخاری

(مترجم) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سیدنا ابوالحسن
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اہل ایمان! اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر اللہ
کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے رزق خیر ہر حال کے متعلق یقین سے معلوم
ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہونا بہت کم ہو جائے اور دانا بہت بڑھ جائے۔ (بخاری)

تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے
ہونا گمراہ خیر احوال کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر منکشف کر دیا ہو اگر تم کو بھی اس کا
پورا علم ہو جائے اور تمہاری آنکھوں کو بھی وہ سب نظر آسکے جو میں دیکھتا ہوں اور تمہارے کان بھی وہ
سب کچھ سننے لگیں جو میں سنتا ہوں تو تمہارا چہرہ و ذکران ختم ہو جائے۔ تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ روتو۔
اور اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث میں جس کو امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوذر غفاری
سے روایت کیا ہے، اس کے آگے یہ بھی ہے کہ پھر تم اپنے بستر پر پیویں کہ کوئی لطف زندگی حاصل نہ کر سکو
اور اللہ سے نالہ و فریاد اور گریہ و زاری کرتے ہوئے بیا بانوں اور جھگڑوں کی طرف نکل جاؤ۔

(دفعہ) اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے چونکہ خلافت ارضی کا کام لینا ہے اور وہ جب ہی ممکن ہو کہ احسان
اس دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے اس لیے وہ حقیقتیں اور وہ چیزیں عام انسانوں پر وہ غیب
میں رکھی گئی ہیں جن کے انکشاف کے بعد آدمی اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا مثلاً قبیر کا یا دوزخ
کا عذاب اور اسی طرح قیامت کے رزق خیر منظر اگر اس دنیا میں ہم جیسے انسانوں پر منکشف کر دیے جائیں
اور وہ ان کو برائی بعین دیکھ سکیں تو پھر اس دنیا میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بلکہ زیادہ دلوں تک زندہ
بھی نہیں رہ سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو جو خاص کام لیتا تھا اس کے
لئے ضروری تھا کہ آپ ان چیزوں کا انکشاف کر دیا جائے اور ایک درجہ پر ان حقائق کا مشاہدہ آپ کو
کر دیا جائے تاکہ آپ کے اندر وہ عین یقین اور حجت یقین پیدا ہو جائے جس کی آپ کے منصب عالی اور کار عظیم کے
لئے ضرورت تھی اس لیے اس قسم کے بہت سے غیبی حقائق آپ پر منکشف کئے گئے اور اسی کے ساتھ حکمت

خداوندی نے آپ کے طلب مبارک کو وہ غیر معمولی طاقت بھی بخشی کہ اس انکشاف اور مشاہدہ کے باوجود آپ
اپنے تمام فرائض منصبی کو بحسن و خوبی انجام دیکیں اور دنیا میں اسی جامع اور معتدل زندگی گزار سکیں جو
قیامت تک پیدا ہونے والے ہر قسم اور ہر طبقہ کے انسانوں کے لئے نونہ بن سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہو وہ شروع رات میں چلتا ہو اور جو شروع رات میں چل دیتا ہو وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہو۔ یاد رکھو اللہ کا سودا سستا نہیں بہت ہنسکا اور بہت قیمتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وہ سودا جنت ہو۔ (ترمذی)

تشریح :- عسبر کا عام دستور تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصہ میں چلتے تھے اور اس کی وجہ سے قزاقوں اور رہزنوں کے حملے بھی عموماً سحر ہی میں ہوتے تھے اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر یا جس قافلہ کو رہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا وہ بجائے آخری رات کے شروع رات میں چل دیتا۔ اور اس تدبیر سے بھفاظت و عافیت اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے سمجھایا کہ جس طرح رہزنوں کے حملہ سے ڈرنے والے مسافر اپنے آرام اور اپنی منید کو قربان کر کے چل دیتے ہیں اسی طرح انجام کا فکر رکھنے والے اور دوزخ سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہیے کہ اپنی منزل (یعنی جنت) تک پہنچنے کے لیے اپنی راحتوں لذتوں اور خواہشوں کو قرباں کرے اور منزل مقصود کی طرف تیز گامی سے چلے۔۔۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ کوئی سستی اور کم قیمت چیز نہیں ہو کہ یوں ہی مفت دے دی جائے بلکہ وہ نہایت گر انداز اور بیش قیمت چیز ہو جو جان و مال اور خواہشاتِ نفس کی قربانی سے ہی حاصل کی جاسکتی ہو اور وہ چیز جنت ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

.. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْحَبْثَةِ الْأَخِيرَةِ
(٩٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْتَأْتِيهِمُ النَّارُ مِنْ تَحْتِ الْأُتْرُقِ
وَالنَّارُ كَالْهَيْبَةِ وَكَانَتْ أَوَّلُهَا الْأَكْيَابُ وَكَانَتْ آخِرُهَا الْأَنْفُسُ وَكَانَتْ أَوَّلُهَا الْأَنْفُسُ وَكَانَتْ آخِرُهَا الْأَنْفُسُ
رواه الطبراني في المعجم الصغير (جمع القوافي)

ترجمہ :- حضرت حبیب اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر تباہی کے آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے؟ آپ نے

ارشاد فرمایا وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ
تیاری کرتا ہے، جو لوگ ایسے ہیں وہی دشمنند اور ہوشیار ہیں، انھوں نے دنیا کی
عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی (معجم صغیر للطبرانی)

کتنس مج :- جب یہ حقیقت ہو کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے جس کے لیے کبھی فنا نہیں تو اس
میں کیا شبہ کہ دشمنند اور اندیش اللہ کے وہی بندے ہر جہ ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھ کر اس کی تیاری کرتے
رہتے ہیں اور اس کے برعکس وہ لوگ بڑے اعاقت اندیش اور احمق ہیں جنھیں اپنے مرنے کا تو پورا یقین ہو
لیکن وہ اس سے اور اس کی تیاریوں سے غافل رہ کر دنیا کی لذتوں میں مصروف اور منہمک رہتے ہیں۔

(۹۳) عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ آيَةِ وَالَّذِينَ
يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَلَوْ بِمُؤْجَلٍ أَنَّهُمُ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْخَيْرَ قُلُوبُهُمْ قَالُوا يَا ابْنَةَ الصَّدِّيقِ
وَاللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَتِيمُونَ وَلَمْ يَكُنْ يَتِيمُونَ وَلَمْ يَكُنْ يَتِيمُونَ وَأَنْ لَا يَكُنْ يَتِيمُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُونَ فِي الْخَيْرَاتِ (رواه الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ :- حضرت عائشہ سے روایت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

قرآن مجید کی آیت - وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَلَوْ بِمُؤْجَلٍ أَنَّهُمُ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْخَيْرَ قُلُوبُهُمْ کے بارے

میں دریافت کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ —

آپ نے فرمایا اسے سیر صدیقی کی ٹہنی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے

ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور

اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں قبول نہ کی

جائیں یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں — (ترمذی ابن ماجہ)

کتنس مج :- سورہ مومن کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے کچھ اوصاف

بیان فرمائے ہیں جو بھلائی اور خوش انجامی کی طرف تیزی سے جلتے والے اور سبقت کرنے والے ہیں

اس سلسلہ میں ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا گیا جو - وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَلَوْ بِمُؤْجَلٍ أَنَّهُمُ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْخَيْرَ قُلُوبُهُمْ

وہم یعنی ترجمہ یہ ہو کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ کہ دیتے ہیں امدان کے دل ترسان رہتے ہیں —

حضرت عائشہ صدیقہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شامتِ نفس سے گناہ تو کرتے ہیں مگر گناہوں کے بارے میں ڈر اور بے باک نہیں ہوتے بلکہ گناہکاری کے باوجود ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں اس آیت سے مراد ایسے لوگ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وہ عبادت گزار اور اطاعت شعار بندے مراد ہیں جن کا حال یہ ہو کہ وہ نماز روزہ اور صدقہ و خیرات جیسے اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دلوں میں اس کا خوف اور اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہمارے یہ اعمال بارگاہِ خداوندی میں قبول بھی ہوں گے یا نہیں۔ قرآن مجید میں ان بندوں کا یہ وصف بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے۔ اُولَٰئِكَ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ دہی بندے حقیقی بھلاؤں اور خوش حالیوں کی طرف تیز گام ہیں اور حقیقی کامیابی کی اس راہ میں آگے نکل جاتے ہیں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جواب دیتے ہوئے اس سلسلہ کی اس آخری آیت کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور بتلایا کہ دونوں کا یہی خوف اور فکر بھلائی اور خوش کنجامی سے ہٹنا کرانے والا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کا ہر و جلال اس قدر ڈرنے کے لائق ہے کہ بندہ بڑی سے بڑی نیکی اور عبادت کرنے کے باوجود ہرگز مطمئن نہ ہو اور برابر ڈرتا رہے کہ کہیں میرا یہ عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے میرے سفر پر نہ مار دیا جائے۔ کسی کے دل میں جس قدر خوف ہو گا اسی قدر وہ خیر و نجات کی راہ میں آگے بڑھتا رہے گا۔

(۹۴) عَنِ عَبْدِ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ أَنَّ بَرَّحَلًا بَخِشَ عِيَالًا وَجَمْعًا مِنْ عَمَلِهِ وَلَوْ أَنَّ

جَعَلَ يَتَوَقَّعُ فِي مَهَاةِ اللَّهِ حَقَّ مَوْتِهِ لَوَجَّهَ الْقَلَمَ — رواہ احمد (جمع النواہ)

ترجمہ:۔ عبد بن عبید سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدہ میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھے گا۔ (مسند احمد)

تشریح:۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان پر وہ حقیقتیں منکشف ہو جائیں گی اور جزا و سزا اور عذاب و ثواب کے وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آجائیں گے جو یہاں پر وہ غیب میں ہیں تو اللہ کے وہ بندے بھی جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو گا یہی محسوس کریں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو پیدائش کے دن سے موت کی

گھڑی تک برابر سجدہ ہی میں پڑا رہا جو اس کا احساس بھی یہی ہوگا اور وہ اپنے اس عمل کو بھی پہنچ سمجھے گا۔

(۹۵) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَيَاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ هَهُنَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا

رواہ ابن ماجہ و الدارمی و البیہقی فی شعب الایمان

ترجمہ :- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ اپنے کہ ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو، جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونے والی ہو۔

رسن ابن ماجہ منہ دانی، شعب الایمان، البیہقی،

تشریح :- جن لوگوں کو آخرت اور حساب کتاب کی فکر ہوتی ہو اور جو اللہ کے عذاب سے اس کی پرہیز کرتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا تو عام طور پر تمام کرتے ہیں لیکن جو گناہ ہلکے اور صغیرہ سمجھے جاتے ہیں ان کو خفیہ اور معمولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے بہت سے عذاب سے بندے بھی ان سے بچنے کی فکر زیادہ نہیں کرتے حالانکہ اس حیثیت سے کہ وہ گناہ ہیں اور ان کے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونی ہو یہاں ان سے بچنے کی بھی پوری پوری فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ نصیحت فرمائی ہے اگرچہ اس کی خاص مخاطب حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں لیکن درحقیقت یہ امتیاء اور یہ ہدایت و نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے سب مردوں اور مردوں کے لیے ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص گھروالوں کو بھی اس فکر اور احتیاط کی ضرورت ہو تو ہاتھ شامکے لیے اس میں غفلت اور بے پروائی کی کیا گنجائش ہو۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اگرچہ کبیرہ کے مقابلہ میں صغیرہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر امتی کا باعث ہونے کی حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ آخرت میں اس کی بھی باز پرس ہونے والی ہو ہرگز صغیرہ اور ہلکا نہیں ہو دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہو جتنا کہ زیادہ ذہریلے اور کم ذہریلے سانپوں میں ہوتا ہے پس جس طرح کم ذہریلے سانپ بھی بچنے کی ضرورت ہے اسی طرح میں صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی پوری

کوشش کرنی پائی۔ یہی اس حدیث کا منشا اور مقصد ہے۔

(۹۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَابِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُنِي قَالَ أَرْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَمِلُ دُونََ فِي قَلْبٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو مِنْهُ وَأَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ

رواہ الزہدی۔ (جمع الغوامد)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا و عذاب کا ڈر بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یقین کرو جس دن میں امید و خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے علم میں (یعنی موت کے وقت میں) جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اسکو وہ ضرور عطا فرمادے گا جس کی اسکو اللہ کی رحمت سے امید ہو اور اس عذاب سے اسکو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اسکے دل میں خوف و ڈر ہو۔ (جامع ترمذی)

تشریح :- بیشک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات کی کنجی ہے۔

(۹۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ أَخْرِجْ لِي مِنَ النَّارِ

مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ — (رواہ الترمذی والبیہقی فی کتاب البعث والنشور)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ (جامع ترمذی کتاب البعث والنشور والبیہقی)

تشریح :- کتاب لایان میں جیسا کہ تفصیل سے بتایا جا چکا ہے یہ بات کتاب و سنت کی تصریحات

سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ جو شخص کفر یا شرک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس کا کوئی عمل بھی اس کو دوزخ سے نہ نکلوا سکے گا۔ اس لیے حضرت انس کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دنیا سے اس حالت میں گیا کہ وہ کافر یا مشرک نہیں تھا بلکہ ایمان اسکو

نسیب تھا لیکن گناہ اس کے بہت تھے اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس کے ساتھ نہیں تھا بجز اس کے کہ اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا تھا یا کسی موقع پر اس کے دل میں خدا کے خوف کی کچھ کیفیت پیدا ہوئی تھی تو قیامت کے دن وہ اپنے تصوروں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا لیکن پھر کسی دن کے اللہ کے ذکر اور خوف کی برکت سے اس کو نجات مل جائیگی اور وہ دوزخ سے نکال لیا جائیگا۔ (المسلم)

(۹۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مَوْءِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ الْأَخْرَصَةِ اللَّهُ عَلَى النَّارِ — (رواہ ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خوف اور محبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم مثلاً آنکھوں کے سر پر (یعنی ایک قطرہ ہی کے بقدر) ہوں پھر وہ آنسو بہ کر اس کے چہرہ پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو آتش دوزخ کے لیے حرام کر دیگا۔ (سنن ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ خوف خدا کے آنسوؤں سے کبھی تر ہوا ہو اس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا اور دوزخ کی آگ کبھی اس کو نہ لگ سکے گی۔ کتاب الایمان میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ جن احادیث میں کسی خاص نیک عمل پر آتش دوزخ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری دی جاتی ہے ان کا مطلب مقصد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کا ذاتی تقاضا اور خاصہ یہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بالکل محفوظ رکھے گا بشرطیکہ اس شخص سے کوئی ایسا بُرا گناہ سرزد نہ ہو جس کا تقاضا اس کے برعکس جہنم میں ڈالا جانا ہو یا اگر کبھی ایسا گناہ اس سے ہوا ہو تو وہ اس سے تاب ہو چکا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ چکا ہو۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ محض تاویل ہو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے غرت اور محاورات میں بھی اس قسم کے وعدوں اور بتاتوں میں یہ شرط ہمیشہ محفوظ ہوتی ہے۔

(۹۸) مِنَ الْعَبَّاسِ رَفَعَهُ إِذَا قُشِعَ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَخَاسَتْ عَنْهُ خُطَايَاهُ كَمَا تَخَاسُ عَنْ الشَّجَرَةِ الْبَالِيَةِ وَرَفَعَهَا — (رواہ ابوزر: جمع الفوائد)

ترجمہ: حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے

مسئلہ تعدد ازواج

— اور —

اس دور کے متحد دین

(از عتیق الرحمن)

مصر اور پاکستان میں ان دنوں تعدد ازواج کا مسئلہ بڑے زور سے چل رہا ہے۔ امت میں یہ مسئلہ کبھی اختلافی نہیں رہا۔ قرآن میں صاف طور سے اس کی اجازت مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا ہے۔ آپ کے اصحاب کے متعلق اگر تحقیق کی جائے تو اکثر و بیشتر کا اس پر عمل ثابت ہوگا اور اس کے بعد کے زمانوں میں بھی برابر یہ تعدد و تعالیٰ میں رہا ہے۔ مگر آج کچھ لوگ اس کے خلاف بغاوت کا علم لے کر اٹھے ہیں۔ مصر کے تو ایک نمائندہ نے کہہ دیا ہے کہ قرآن میں سرے سے اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کی اجازت عدل کے ساتھ شرط ہے۔ اور خود قرآن ہی کہتا ہے کہ عدل تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔

ولن تستطيعوا ان تعدلوا

نہ اگر چاہو بھی جب بھی عورتوں کے

بین النساء ولو حرصتم

درمیان عدل نہیں کر سکتے ہو۔

پس سرے سے اجازت ثابت ہی نہیں، محض غلط فہمی ہے جو اجازت سمجھ لی گئی ہے۔

دوسرے کچھ لوگ ہیں جو اس حد تک تو نہیں گئے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت علی الاطلاق نہیں

ہے، بلکہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی شدید ضرورت اور مجبوری درپیش ہو۔ مثلاً پہلی بیوی میں کوئی نقص ہو

یا اسے کوئی مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے وہ ذلیل حیثیت یا ذلیلہ ہو مت ادا کرنے سے قاصر ہو یا

قوم کی کوئی مصلحت تعدد ازواج کی متقاضی ہو۔ مثلاً کسی جنگ وغیرہ کے نتیجہ میں مردوں کی تعداد

گھٹ جائے جیسا کہ پہلی دو جنگوں میں یورپ میں ہوا یا قوم کی قلت کو کثرت میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہو۔ جیسا کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو ضرورت تھی۔ ان لوگوں کے نزدیک تعدد کی اجازت اس ختم کی ضرورتوں کے لیے ہو، ورنہ اگر پہلی بیوی پہلی جنگی ہوا اور کوئی قومی و معاشرتی ضرورت بھی نہ ہو تو محض نفسی تقلص کی تسکین کے لیے دوسرے نکاح کی اجازت اسلام میں نہیں ہو۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں نکاح ثانی کی ارادہ فرمایا تھا تو روایت میں ہے کہ حضور نے اس پر بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا، ظاہر ہے کہ حضور کی ناراضگی صرف اپنی صاحبزادی کی محبت کی وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کا نشانہ یہی تھا کہ جب ایک معقول اور صحت مند بیوی موجود ہو۔ جیسی کہ حضرت سیدہ فاطمہ تھیں۔ تو ایک مرد مومن کو نکاح ثانی کی نہیں روکھنی چاہیے۔

اس موخر الذکر خیال کا اظہار لاہور کے ماہنامہ ثقافت بابہ جون ۱۹۵۵ء میں کیا گیا ہے مضمون نگار کے الفاظ یہ ہیں۔

”کتاب حکیم میں تعدد ازدواج کے بارے میں دو تین آیات سے زیادہ نہیں ملتی، چار تک نکاح کرنے کی اجازت ایک مخصوص صورت حال اور ایک مخصوص سماجی اتری کے عروج کے طور پر پائی جاتی ہو شروع میں بول کریم اور ان کے جاں نثار پیروں اور صحابیوں کو دین کی حفاظت اور رفع فتنہ کے لیے جنگیں کرنی پڑیں، مسلمان مجاہدین تعداد میں کم تھے اور مخالفین کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان جنگوں میں مسلمان مرد کثیر تعداد میں شہید ہوئے، بے کس اور بے بس بیوگان کی تعداد اس ابتدائی معاشرے کا ایک اہم اور حل طلب مسئلہ بن گیا۔ قرآن کریم میں تعدد ازدواج کی اجازت اسی مسئلہ کے حل کے لیے دی گئی۔

وَأَنْ خِفْتُمْ أَتَقْسَمُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ
وَمَثَلُ وَرُبَّ مَا خِفْتُمْ أَتَقْدِرُوا فَوَاحٍ لَكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ خَالِثًا
أَدْنَىٰ الْأَنْقُولَاءِ

اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم تمہیں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں تمہیں جو پسند آئے ان سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو، یا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل زمین النساء نہ کر سکو گے تو پس ایک ایک سے نکاح کر لو، یا اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہیں بے ایمانی سے بچانے کا قریب تر راستہ ہو

اس آیت کی رو سے یہ اجازت کوئی علی الاطلاق اجازت نہیں، قرآن کے مد نظر عدل اور رحم ہے

اس لیے صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ اس اجازت کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے؟

"یہ بات کہ ایک اچھی معقول دیندار اور صاحب اولاد بیوی ہوتے ہوئے مرد مومن کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں سوچنی چاہیے۔ اس سے بھی واضح ہو جاتی ہو کہ حضرت فاطمہ زہراؑ کی موجودگی میں جب حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا تو رسول کریمؐ اس پر بہت افرختہ ہوئے، کسی کا یہ گمان کرنا کہ یہ اپنی بیٹی پر سوکن لانے کا معاملہ تھا اس رسولؐ کے متعلق ناقابل عفو و گمانی ہو جس کے دل میں امر و نہی کے بارے میں شخصی جذبہ اور ذاتی مفاد مفقود تھا۔"

اس کے بعد یہ سوال قائم کر کے کہ جب رسول کریمؐ کے سامنے ایک سے زائد نکاح کیے گئے اور آپؐ نے مسلمانوں کو نہیں رد کا تو اب کیوں رد کا جلے؟۔ جواب دیتے ہیں کہ

"اس کا جواب بھی وہی ہو کہ ایک قلیل جماعت کو ایک طرف تینامی اور بیوگان کو اپنی پناہ میں لینے کا سوال تھا اور دوسری طرف اس ملت کو تعداد بڑھانا لازمی تھی جسے مسلسل جہاد میں مبتلا رہنا تھا۔"

یہ ہیں اس مسئلہ میں متجددین کے دو قسم کے خیالات!۔ پہلا خیال کہ بیک وقت تعدد نکاح کی سرے سے اجازت ہی نہیں ہو، یہ تو نہایت مہمل قسم کی بات ہو، اس کا پہلا جواب تو یہ ہو کہ اگر واقعہ یوں ہی ہو تو کیا (معاذ اللہ) صحابہ کرام دھڑلے سے ایک ناجائز بات کے مرتکب ہوتے رہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نہیں رد کا؟۔ اور دوسرا جواب یہ ہو کہ اگر ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء کا یہی مفاد ہو کہ چونکہ عدل محال ہو لہذا تعدد ناجائز ہے تو پھر آیت کے ان اگلے الفاظ کا کیا مطلب ہو کہ فلا تمیلوا کل المیل فتذروہا کالمعلقة (پس نہ تمام تر بھک جاد ایک کی طرف نہ دوسری کو (ادھ بچ میں) لٹکا کر چھوڑ دو رک نہ اُسے آزاد ہی کر دو اور نہ عللاً تعلق ہی رکھو) اگر سابقہ الفاظ سے تعدد کی اجازت منسوخ ہو گئی تو پھر یہ ہدایت آخر کس مرض کی دوا ہو جب ایک ہی بیوی رہے گی تو اس بے التفانی کا امکان ہی کیا رہے گا جو اس کے بارے میں کوئی ہدایت دی جائے فلن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ تنبیہ فرمانا کہ فلا تمیلوا کل المیل ان خود اس بات کی بین دلیل ہو کہ فلن تستطیعوا میں تعدد کی مانعت وغیرہ کا کوئی پہلو نہیں ہو۔ اس آیت کا

مقصد اصل میں عدل کا کم سے کم معیار بتلانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس فطری کمزوری سے واقف ہے کہ وہ سب بیویوں کے درمیان ہر حیثیت سے مکمل عدل برتنے سے قاصر ہو۔ پس اس کمزوری کو تسلیم کر کے بتلایا گیا ہو کہ یہاں تک تو کوئی مضائقہ نہیں کہ ایک طرف طبیعت کا میلان زیادہ ہو اور میلان طبع کو روکنا انسان کے بس کی بات نہیں، مگر اس کے نتیجہ میں دوسری طرف سے مکمل اعراض برتا جانے لگے یہ بات مناسب نہیں ہو۔ کیونکہ میلان نہ ہونے کے باوجود، فرض سمجھ کر ضروری تعلق قائم رکھنا، کسی انسان کے بس سے باہر نہیں ہو اگر شرافت نفس اور احساس فرض ہو تو یقیناً ہر انسان ایسا کر سکتا ہو۔ اور اس کو کرنا چاہیے۔

اب تلجے دوسرے خیال کو کہ "تعدد ازدواج کی اجازت کسی خاص ضرورت اور مجبوری کے موقع پر ہو۔ علی الاطلاق نہیں ہو کہ آدمی محض اپنے جنسی تقاضے کی تسکین کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھ لے۔" یہ بھی حقیقت میں کچھ کم غلط نہیں ہو اور اس کی تائید میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ محض فرضی ہیں جن کا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔

پہلی بات یہ کہی گئی ہو کہ آیت فان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکوا ما طاب لکمؕ میں چاہو تو تک سے نکاح کرنے کی جو اجازت دی گئی ہو وہ سب سے کم تر ہو گا ان کو صل کرنے کے لیے دی گئی ہو۔ لہذا یہ اجازت علی الاطلاق نہیں، بلکہ ایسے ہی خاص مواقع کے لیے ہے۔ بے گلی — خدا ہی بہتر جانتا ہو کہ آیت کا یہ مقصد کہاں سے معلوم کیا گیا ہو۔ نہ تو شان زندگی کی کسی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہو اور نہ ہی آیت کے کسی لفظ میں اس کی گنجائش ملتی ہو۔ ہاں اگر یتامی کا ترجمہ کسی لغت میں بیوگان لکھا گیا ہو یا عربی میں بیوگان کے لیے یتامی کا لفظ ہوا جاتا ہو، تو دوسری بات ہو! لیکن دعویٰ کرنے والے صاحب نے خود یتامی کا ترجمہ "یتیموں" ہی کیا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سلسلہ بیوگان کہاں سچ میں آگیا؟

بہر حال اس آیت کا تعلق مسئلہ بیوگان سے مطلق نہیں، بلکہ یتیم لڑکیوں کے مسئلہ سے ہو جس سے یہ بھی کہ بعض یتیم لڑکیوں کے ادبیا، ان کے مال یا جمال کو دیکھ کر بچائے کسی اور سے شادی کر دینے کے (اگر وہ ان کی محرم نہ ہوتی تو) اسے خود اپنے عقد میں لے لیتے تھے۔ اور چونکہ وہ خود ہی اس کے ولی ہوتے تھے اس لیے جتنا کم ہمت تھے باندھتے تھے جو بے ادقات لڑکی کی حیثیت اور اس کے ہرشل کو

دیکھتے ہوئے نا انصافی کی حد تک کم ہوتا تھا۔ اس آیت میں لوگوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے۔ کہ وہ اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کریں تو انصاف کے ساتھ یعنی ان کے پورے ہر کے ساتھ کریں ورنہ ان کے اسوا عورتوں سے نکاح کریں۔ اس شان نزول کی روشنی میں اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہو کہ

اگر تمہیں اس بات کا ذرا بھی خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے معاملہ میں تم پوری احتیاط اور انصاف سے کام نہ لے سکو گے تو انہیں اپنے عقد میں نہ لاؤ، اور اگر تمہیں نکاح کرنا ہی ہو تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان میں سے ایک نہیں، دو، تین، چار تک نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہو کہ تم ان سب کے درمیان عدل کرو، اور اگر خطرہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو بس ایک ہی پر یا اپنی باندیوں پر اکتفا کرو۔ یہ نا انصافی سے بچنے کا قریب تر راستہ ہے!

اس شان نزول اور حضرت عائشہ کے بیان سے تائید پانے کے علاوہ اس اصول کی رو سے بھی کہ قرآن کی آیت کی جو تفسیر خود قرآن ہی کی کوئی دوسری آیت کر رہی ہو وہ سب سے مقدم ہو، یہی مطلب راجح معلوم ہوتا ہو، کیونکہ اسی سورہ نسا میں جس کی یہ آیت ہو ایک آیت اس کے آخری حصہ میں یہ ہے۔

اور لوگ تم سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے

وَسْئَلُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ

يُنْفِقُكُمْ فِيهِنَّ ذِمَّاتٍ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي

معاملہ میں، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہو اور وہ

ہو نہایا گیا تھا لہذا تم کو کتاب میں، ان یتیم عورتوں

کے بارے میں جن کا واجب حق تم دیتے نہیں ہو اور

نکاح ان سے کرنا چاہتے ہو۔

النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْلُونَ مَا كُنَّ لَكُمْ

وَمُرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ۚ

اس میں وما یتلن علیکم فی یتیمی النساء الخ کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں۔ اور یوں بھی کھلی ہوئی

بات ہو کہ اس سے مراد وہی آیت وان خفتم الا تقسطوا فی الیتیمی ہو۔ ورنہ تو وما یتلن علیکم کا کوئی

مصدق ہی ہوتا نہ آئے گا۔ تو پھر اس میں کوئی شبہ رہ جاتا ہو کہ ان یتیمی النساء کے ساتھ جو نا انصافی

ہوتی تھی یا جس نا انصافی کا خطرہ ہو سکتا تھا وہ یہ تھی کہ ان سے نکاح تو کیا جائے مگر ان کا ہر مثل اور

دوسرے ذاتی حقوق ادا نہ کیے جائیں اور بچہ اسکے۔ اب کیلئے اسکے سوا کیا ہدایت دی جا سکتی تھی کہ اگر نکاح کرنا ہو تو پورا

ہر دادر و ناجی ترقی کا خیال رکھو ورنہ اور دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔

۱۵ بعض حضرات کا قیاس ہو کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کی وجہ سے چونکہ یتیمی کی کثرت ہو گئی تھی اس لیے

اس ہدایت کی خاص طور سے ضرورت پیش آئی۔ یہ بات بہت قریب قیاس معلوم ہوتی ہو ۱۶ بخاری کتاب التفسیر کتاب النکاح عن عائشہ

بہر حال ان سب امور پر نظر کرنے کے بعد یہ خیال بالکل بے بنیاد ہو جاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق بیوگان سے ہو۔ اور صحیح ترین مطلب وہی ٹھہرتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ اب آیت میں کوئی حد و انداز دو عورتوں کے بجز عدل کے معلوم ہوتی ہے؟۔ پھر یہ کتنی بڑی جہارت ہے کہ خود ساختہ نظریات کو کلام اللہ کی طرف منسوب کیا جائے اور کہا جائے کہ تعدد کی اجازت علی الاطلاق نہیں ہے کہ جنہ۔

استعمال کیا جائے، بلکہ بعض خاص صورتوں کے لئے لکھی جبکہ خاص اس بارے میں کوئی اشارہ آیت میں نہ پایا جاتا۔ یہ جہارت بہت بڑی اس وقت کیلانات اور اس کے نفس کی فطری خواہشات کی تسکین و تکمیل کے لیے ہے کہ یہ اجازت اصل میں الزامی اس قسم کا موجود ہے۔ شانِ نزول میں دیکھئے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مگر یہاں تو کاح کی خواہش اس کے جہال کی وجہ سے ہوتی تھی، آیت میں اسی خواہش کو زنا انصافی کے خطرہ یقی وجہ سے دوسری عورتوں کی طرف موڑا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ فانکھوما طاب لکم من النساء (اور عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی معلوم ہوں ان سے نکاح کر لو)۔

اب ایک اور انداز سے اس استدلال پر غور فرمائیے!

بوجود قطعی طور پر غلط ہونے کے ٹھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ اس آیت کا تعلق مسئلہ بیوگان سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر بیواؤں کے ساتھ تم دیے انصاف نہیں کر سکتے تو ان میں سے جو تمہیں اچھی لگیں دو، تین تین چار چار تک سے نکاح کر لو، یا جیسا کہ بعض حضرات نے ایک احتمال یہ بتلایا ہے کہ اگرچہ تعلق تو اس کا یتیموں سے ہے مگر مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ تم دیے انصاف نہیں کر سکتے تو ان عورتوں میں سے دو تین تین چار چار تک کو اپنے نکاح میں لے لو جن کے ساتھ وہ بچے ہیں۔ بہر حال ان دونوں میں سے کوئی سا بھی مطلب مان لیجئے۔ مگر یہ مدعا پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کہ تعدد ازدواج کی اجازت علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ خاص حالات اور خاص ضروریات کے لیے ہے۔ یہ مدعا جب ثابت ہو گا جب پہلے یہ ثابت کر دیا جائے کہ تعدد ازدواج کی اباحت پہلے سے نہیں تھی، اس آیت کے نزول ہی سے اس کی ابتداء

لے علیٰ ہذا آیت کے مطلب میں بعض حضرات کے بیان کردہ اس احتمال کی بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ جس کا ذکر آگے کر رہا ہے۔ کہ اگر یتیموں کے ساتھ دیے پر انصاف نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ وہ یتیم بچے ہیں۔

ہوئی ہو، یا اگر کسی تو ایسے ہی حالات کے لیے تھی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے، تب تو کہا جاسکتا ہو کہ اس کی یہ خصوصیات سماجی، اقتصادی، سیاسی، اور دینی کے علاج کے طور پر ہوئی ہو، لہذا یہ اباحت ہمیشہ اسی قسم کے حالات سے مشروط رہے گی، مگر اس کا ثبوت کسی انسان کے بس کی بات نہیں!

اصل یہ ہو کہ اسلام میں تعدد ازدواج کی اباحت و مشروعیت بعض دیگر مباحات کی طرح اس طور پر ہو کہ یہ کام زمانہ نزول وحی میں ہوتا رہا، مگر نہ کتاب شریفہ میں کوئی منع فرمایا نہ رسول اللہ نے، یہ اباحت کے باب کا ایک عام اصول ہو جس حل کا لوگوں میں عام رواج ہو اس میں کسی وقت اس کی مانعت بھی نہ کی گئی ہو اس کی اجازت دینا تو تحسین حاصل ہو جو کہ ایک عام ماحول سے بھی مجید ہوسکتی ہے، چہ جائیکہ ذات حکیم سے، عربوں کے متعلق معلوم ہو کہ ان میں تعدد ازدواج کا عام رواج تھا اور آج بھی عام ہے، اہل حجاز کا حال یہ ہو کہ وہ ایک بیوی پر قناعت کا تصور شکل ہی سے کر سکتے ہیں۔ پس خانکھواہ کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ صیغہ اجانت ہو ذات حکیم کی طرف ایک فعل عبث کی طرف نسبت ہو۔ اس صیغہ سے ابتداً اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ایک خاص ضرورت کے پیش نظر اس اباحت اصلیہ کا بیان ہوا ہو جو اباحت کے عام اصول کے تحت حاصل تھی، اور وہ ضرورت تھیں قیموں کو یا بصورت تسلیم بیواؤں کو نا انصافی سے بچانے کی، مطلب یہ ہو کہ جب ایک رات ایسا موجود ہو جس کے ذریعہ تم نا انصافی سے بچ سکتے ہو تو پھر چاہیے کہ اس کو اختیار کرو۔ اور وہ رات تعدد ازدواج کا رستہ ہو۔ نہ یہ کہ تمہیں نا انصافی سے بچنے کے لیے تعدد ازدواج کی اجازت دی جاتی ہو۔

اچھا اور آگے چلے، واقعات سے بالکل انکھیں بند کر کے مانے لیتے ہیں کہ تعدد ازدواج کی مشروعیت

خانکھواہ کا یہ مطلب تو جب ہو گا جب کہ آیت کے موخر الذکر مطالب میں سے کوئی مطلب اختیار کیا جائے۔ لیکن اگر وہ مطلب اختیار کیا جائے جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہو (اور ہمارے نزدیک وہی سب سے زیادہ راجح ہو) تو تعدد ازدواج کی اجازت کا بیان مذکورہ بالا ضرورت کے پیش نظر ہو گا (کیونکہ وہاں ہو ضرورت ہو اس کے لیے تعدد ازدواج نہیں صرف اتنا کافی ہو کہ قییمہ کو چھوڑ کر کسی اور عورت سے نکاح کر لیا جائے۔ خواہ ایک ہی سے کیا جائے) بلکہ اس کا خاص مقصد صدقہ کی تحفہ ہو گا۔ مطلب یہ ہو گا کہ قییمہ کے علاوہ اور عورتیں بہتری ہیں۔ جس سے بچا ہو نکاح کر لو، البتہ ان کی تعداد اب بیک وقت چار سے زیادہ نہ ہونی چاہیے۔ یہ سیدہ پہلی صورت میں بھی نکلی گی۔ مگر فرق یہ ہو گا کہ وہاں ضمناً نکلی گی۔

یہیں سے شرط ہوتی ہو۔ لہذا جو شرط یہاں لکائی گئی ہو اسی قسم کی شرط سے یہ ہمیشہ مشروط رہے گی۔ اگر پھر یہ تو ذرا ایسے کہ پہلی بیوی کی خرابی صحت یا خلقی نقص یا غیر معقولیت کی صورت میں جو آپ دوسرے عقد کی اجازت دیتے ہیں، یہ کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ یہ ضرورت تو اس قسم میں داخل نہیں ہوتی جس کے ساتھ اجازت مشروط ہو چکی ہو! اس صورت میں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر دوسری کہے۔

اچھا اب بیٹھے اس استدلال کو جو حدیث سے پیش فرمایا گیا ہو۔
حضرت علیؑ کے ارادہ نکاح ثانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براء و سختی کا باعث یہ سمجھا گیا ہے کہ انھوں نے اپنی صحت مند و دیندار اور صاحب اولاد بیوی (فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا) کی موجودگی میں یہ ارادہ کیا تھا۔ جس سے یہ نتیجہ نکلا گیا کہ ایسی بیوی کی موجودگی میں کسی مرد سو من کو نکاح ثانی کی سوچنی بھی نہیں چاہیے!۔ کیا معلوم ہوتا ہو کہ ان داخل محترم نے ایک مرتبہ بھی اس روایت کو حدیث کی کسی کتاب میں لکھنے کی زحمت کر ارا نہیں کی ہے۔ صرف اتنا سا جزد کیں سُن لیا ہو کہ حضرت علیؑ کے ارادہ نکاح ثانی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براء و سختہ ہوئے تھے اور پھر اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑا کر اس نتیجہ پر پہنچ گئے۔ ورنہ وہ کبھی ایسی بات کہنے کی جرأت نہ کرتے۔ اس لیے کہ حضور کے الفاظ مبارکہ میں خود اسکی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں سے بالکل مختلف ہو۔

ماخذ فرمائیے صحیح بخاری کی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ:
إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ بَنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا
ان يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
فَلَا أَدْنُ شَرٍّ لَّا أَدْنُ شَرٍّ لَّا أَدْنُ
إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ
يُطْلِقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا
مِنْ بَشَرَةٍ مِثْلِي مِثْلِي مَا أَرَاهَا
تَكُونُ بَيْنِي مَا أَذَاهَا

بنی ہاشم والوں نے اپنی لڑکی کا نکاح
علی ابن ابی طالب کے ساتھ کرنے کی بھ
یہ اجازت مانگی ہو۔ تو میری اجازت نہیں ہو،
نہیں ہو، اور پھر کہتا ہوں کہ نہیں ہو، ہاں
ایک صورت ہو کہ ابن ابی طالب میری بیٹی کو
طلاق دے دیں پھر ان کی لڑکی سے نکاح
کر لیں۔ کیونکہ وہ میرے جسم و جان کا ایک

کتاب النکاح باب ذیبا (یعنی عن اجتناب)
 مذکور ہے کہ جو چیز سے طول کرے وہ مجھے طول
 کہتی ہو اور جو چیز سے اذیت پہنچائے
 اس سے مجھے اذیت پہنچتی ہے۔

ایک دوسرے طریق کی روایت میں یہ الفاظ مزید ہیں۔
 وَإِنِّی لَسْتُ أَحْرَمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ
 حَرَامًا وَلَکِنِّی وَاللَّهِ لَا أَجْتَمِعُ بَذْثِ
 رَسُولِ اللَّهِ وَبِذْثِ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ
 رَجُلٍ أَبَدًا
 اور غلط فہمی نہ ہو میں کسی امر حلال کو
 حرام اور کسی حرام کو حلال کرنے والا نہیں
 ہوں، لیکن بخدا یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ نبی
 رسول اللہ اور نبی عداوت اللہ کے پاس
 جمع ہوں۔ (فتح الباری ج ۲ صفحہ ۱۰۱)

اس کے بعد دیانت کے ساتھ فرمائیے کہ کیا حضور کی ممانعت اور ناگواری کو اس پر محمول کرنے
 کی کوئی گنجائش کہیں سے نکلتی ہو کہ "اچھی معقول دیندار اور صاحب اولاد بیوی کے ہوتے ہوئے مرد مومن
 نکاح ثانی کی نہیں سوچنی چاہیے"؛ حضور صلات اور غیر مشتبہ الفاظ میں اپنی ممانعت کی وجہ یہ بیان
 فرما رہے ہیں کہ اس سے میری بیٹی کی غیرت کو ٹھیس لگے گی اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی اور اس کی
 تکلیف سے مجھے تکلیف پہنچے گی۔ اور یہاں ارشاد ہو رہا ہو کہ نہیں حضور کسی شخصی جذبہ سے منع فرما رہی
 نہیں سکتے، آپ کا منع فرمانا تو اس اصول کے ماتحت تھا کہ "ایک اچھی معقول دیندار....."
 توجیہ القول بالابریضی بہ قائلہ کی ایسی مثال شاید ہی کبھی کسی کی نظر سے گزری ہو۔

کاش کچھ تو ذمہ داری لوگ دینی عنوانات پر خامہ فرسائی اور اللہ و رسول کی ترجمانی کی محسوس کیا
 کرتے!

بہر حال یہ جو حقیقت اس دعوے کے دلائل کی، اور ہمارا یہ کہنا غالباً بیجا نہیں ہو کہ یہ تمام تر فرضی
 باتیں ہیں جن کا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہو۔

اب ایک بات رہ جاتی ہو کہ اس پر کلام کیے بغیر اس حدیث کے متعلق گفتگو تشنہ رہ جائے گی۔
 وہ اس حدیث سے متعلق یہ اشکال ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تعدد از دواج کی اجازت دی ہو تو پھر حضور نے
 حضرت علیؓ کے نکاح ثانی سے اپنی قبائی تکلیف اور ناگواری کا اظہار کیوں فرمایا! — زیر بحث مضمون کے

جو اقتباس ہم نے دیا ہے اس کی پڑھ کر عام طور پر یہ اشکال پیدا ہوگا، مگر غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے حدیث میں فی الحقیقت کوئی اشکال نہیں ہو۔

یہ اشکال حقیقت میں نتیجہ ہوا واقعہ کے اس پہلو کو نظر انداز کر دینے کا کہ حضور نے ایک خاص عورت سے نکاح کرنے سے حضرت علی کو منع فرمایا تھا، نہ کہ مطلقاً کسی بھی دوسری عورت سے۔ اگر حضور کا منع فرمانا علی الاطلاق ہوتا تب بیشک یہ سمجھنے کی گنجائش تھی کہ اس ممانعت کا سبب اپنی بیٹی پر سوکن لانے جانے کے تصور کی وہ تکلیف ہو جو ہر باپ کو ہوتی ہو۔ اور پھر یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ یہ بات تو حضور کے منصب عالی سے مستبعد ہے۔ مگر اطلاق کا کوئی قرینہ حدیث میں نہیں ہو۔ بلکہ صاف صاف تخصیص مفہوم ہوتی ہے۔ اور مزید برآں ان الفاظ سے کہ

وَإِنِّي لَسْتُ أَحْرَمُ حَلَالًا وَلَا أَحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْمَعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَبَدًا یہ بھی صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا منع فرمانا اس تکلیف کی وجہ سے نہیں تھا جو ایک عورت کو اور اس کے باپ کو اس پر سوکن لانے کے تصور سے ہوتی ہو، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت علیؑ ایک ایسی عورت کو حضورؐ کی صاحبزادیؑ پر سوکن بنا کر لانے کا ارادہ فرما رہے تھے جس کا باپ اپنی اسلام دشمنی اور پیغمبر اسلامؐ دشمنی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں میں عداوت کا لقب پا گیا۔ اس کی بیٹی ہزار مسلمان ہو گئیں سہی مگر یہ تو ان کے بھی بس کی بات نہیں تھی کہ اپنا رشتہ نسب بھی اپنے بدنام باپ سے منقطع کر لیں۔ انھیں مسلمان ہو کر بھی ہمیشہ بنت ابی جہل اور بنت عدوانؓ ہی رہنا تھا۔ پس قدرتی بات تھی کہ ایک ایسے شخص کی ایک جب حضرت فاطمہؑ کے ساتھ جمع کر دی جاتی تو اس کی معیت انھیں وہ سب حرکتیں یاد دلاتی جو اس کے باپ (عدوانؓ) نے ان کے باپ رسول اللہؐ کے ساتھ کی تھیں اور جن میں سے بہت سیوں کی وہ خود عینی شاہد تھیں۔ پس ان کے دل کو اس اجتماع سے کیا کیا نہ چمکے گئے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان تکلیف وہ یادوں کے کتنے مواقع پیدا ہوتے اور یہ چیز خود حضرت علیؑ مرتضیٰ کے لیے کس قدر مضر ہوتی۔ اس لیے حضورؐ نے جس طرح وحشیانہ کو اسلام لانے اور صادق الاسلام ہونے کے باوجود اپنے سلسلے آنے سے اس لیے منع فرمادیا۔

تھا کہ انھیں دیکھ کر آپ کے دل میں اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کا زخم ہلکا ہوتا تھا، پس ہیٰ علیؑ حضرت علیؑ کو اس رشتہ سے منع فرمادیا۔ اور حضورؐ کا بوجھل اور جو

سلوک حضرت علیؑ کے ساتھ تھا اس کی بنا پر یقیناً آپ کو حضرت وحشی کے مقابلہ میں حضرت علیؑ پر زیادہ حق تھا اور حقیقت میں اس میں حضرت علیؑ کی سراسر خیر خواہی تھی۔ اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر انھیں اس رشتہ پر اصرار ہو تو وہ میری لڑکی کو طلاق دے دیں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اسلئے کہ بنت ابی جہل سے رشتہ کرنا بہر حال ان کے لیے حلال ہو اور میں کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا ہوں۔ مگر اس خاص وجہ کی بنا پر میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میری لڑکی اور ابو جہل کی لڑکی ایک گھس میں جمع ہوں۔

حقیقت میں یہ بات خود حضرت علیؑ کے سوچنے کی تھی۔ انھیں یہ بھی سوچنا تھا کہ اگر اس نئے رشتہ کے بعد ان کا میلان بنت رسول اللہ کے مقابلہ میں بنت عدوانہ کی طرف زیادہ ہو گیا یا حضرت فاطمہؑ کے ساتھ کوئی نا انصافی یا حق ناشاسی ہوئی تو فی الواقع یہ چیز کتنی بری ہوگی اور غصیاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اور پھر یہ تکلیف خود ان کے لیے نبی اعتبار سے کتنی مضر ہوگی۔ مگر بعض مواقع ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی بعض ضروری پہلوؤں کو نہیں سوچتا، یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورت پیش آئی۔ مگر جب حضور کے سامنے یہ بات آئی (اور ایک روایت کے مطابق جب حضرت علیؑ نے آپ سے اس کی اجازت چاہی) تو آپ نے انھیں بعض پہلوؤں کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ بات کہ حضور کے دل کو اگر تکلیف پہنچتی تو وہ حضرت علیؑ کے لیے مضر ہوتی۔ ایک قرآنی حقیقت ہو۔ قرآن میں کئی مواقع پر ایسے امور سے پرہیز کرنے کی تلقین کی گئی ہو، جو اگرچہ شرعاً ناجائز یا حرام نہیں ہیں مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کسی طبعی وجہ سے گرانی یا ناگواری ہوتی ہو، مثلاً ایک آدھ بارہ ایسا ہوا کہ بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر مدعو کیا تو کھانے سے فارغ ہو کر یہ حضرت پر کچھ باتوں میں مشغول ہو گئے اس طرح تھوڑی دیر بیٹھے رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کسی وجہ سے کچھ طبعی انقباض ہوا۔ لیکن آپ نے ظاہر نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہو، وہ تم پر اس کے اظہار سے شرارتے ہیں۔ مگر یہ ضروری بات ہو اس لیے ہم تم کو بتلاتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو سورہ احزاب ع ۷) اسی طرح ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ بعض بدوی آئے اور انھوں نے حضور کے حجرہ کے پاس سے حضور کو باہر تشریف لانے کے لیے پکارا (اس سے آپ کے آرام میں یا جس کام میں بھی آپ مشغول تھے خلل پڑا) اس پر بھی ایک لطیف انداز میں فمائش

کی گئی، فرمایا گیا کہ یہ اگر خاموشی سے بیٹھ کر آپ کے ان خود تشریف لانے کا انتظار کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ (ملاحظہ ہو سورہ حجرات ع)

اسی طرح کی آیات کی بنا پر علماء و امت کا اس پر اجماع ہو کہ جو چیز بھی حضور کی گرائی طبع یا اذیت خاطر کا باعث بنے، وہ اگرچہ فی الاصل حلال اور مباح ہو مگر اس خصوص میں خسرانِ اخروی کا باعث ہو جاتی ہے۔
(باقی آئندہ)

البتہ غنیمت منہ

اور اس کی ہیبت سے کسی بندہ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے بھڑتے ہیں جیسے کہ کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے بھڑتے ہیں۔

تشریح :- خوف و خشیت اور ہیبت دراصل قلبی کیفیات ہیں لیکن انسان ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کی قلبی کیفیات کا ظہور اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے مثلاً جب دل میں خوشی کی کیفیت ہو تو چہرے پر لباشادت ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ اس کیفیت کے اثر سے ہنستا یا مسکراتا ہے اسی طرح جب دل میں حزن و غم ہو تو وہ بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ اس کے اثر سے روتا بھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اسی طرح جب دل پر خشیت اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو تو جسم پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پس جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس سے پہلی حدیث میں اللہ کے خوف سے آنسو گرنے پر کتنی روزخ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری اہل ایمان کو سنائی گئی ہے اسی طرح حضرت عباس کی اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی خشیت و ہیبت سے جب کسی بندہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے بھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے درختوں کے پتے بھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیات ہمارے قلوب کو بھی نصیب فرمائے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا نَحْنًا كَمَا نَزَلَتْ أَبَدًا حَتَّى تَلْقَاكَ وَاسِعَةً
تَبْفَوَاكَ وَلَا تَشْقِنَا بِمَعْصِيَتِكَ

اے اللہ ہمارا حال یہ کر دے کہ تیری خشیت و ہیبت ہم پر ہر دم ایسی طاری رہے کہ گویا ہم قہر کو اور تیرے جلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یاں تک کہ اسی حال میں تیرے حضور میں حاضر ہوں اور ہمارے اندر اتنی ہی کیفیت پیدا فرما دے کہ ہم کو نیک نصیب بنا اور ایسا نہ ہو کہ تیری نافرمانیاں کر کے ہم پر عذوبت ہو جائیں۔

سفر مصر

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

مترجمہ: مولوی محمد رابع صاحب ندوی

ازہر اور اس کے ملحقہ تاریخی آثار

دوشنبہ ۶/۵/۶۰ء - ۱۲/۲/۶۱ء

آج بارش کا دن ہے لیکن بارش تیز نہیں ہے اس لئے آنے جانے سے مانع نہیں، ہم دس بجے سے قبل قیام گاہ سے نکلے یہ وقت استاذ حسن عبدلہ باب (عربی آثار قدیمہ کے چیف انسپکٹر) سے ملاقات کے لئے طے تھا۔ اس میں ہمیں ازہر اور اس کے ملحقہ تاریخی آثار کا معائنہ کرنا ہے۔

ازہر کے دروازے پر ہم سب ملے، ہمارے ساتھ چند اصحاب ازہر کے کتب خانے میں بھی تھے، پھر ہم نے ازہر کے کتب خانے کی سیر کی۔ یہ کتب خانہ

خدیوی عباس طہی ثانی کے عہد میں مدرسہ ابن خلدون میں اور مدرسہ طبریہ کے باقی ماندہ حصوں میں جو ازہر ہی سے ملحق تھے قائم ہوا تھا۔ اس میں مختلف مقامات کی منتشر کتابیں جمع کر دی گئی ہیں۔ کچھ دوسرے کتب خانے بھی شامل کئے گئے جس میں اہم ترین کتب خانہ سلیمان پاشا (باطم مرحوم) کا تھا۔ استاذ حسن عبدلہ باب اس دوران میں ہماری نظر ان قدیم کتب کی طرف متوجہ کرتے رہے جن کی تاریخ کتابت جو تھی پانچویں صدی تھی۔ ہم نے قدیم کتبوں اور نادرتحریروں کا بھی معائنہ کیا اور قرآن پاک کے نسخوں اور شاہی پنج سوردوں کا بھی جن سے دنیا کا ہر کتب خانہ مزین ہے۔ ان ذخیروں میں ایک اہم کتاب ابو اسحق صابی کی کتاب رسوم دار الخلافہ بھی دیکھی جو خود مصنف کے نسخہ سے نقل کی گئی تھی اور غالباً اس کتاب کے رکھنے کا ثمرت صرف کتب خانہ ازہر ہی کو حاصل ہے۔ اس کتاب کی اشاعت سے عباسی حکومت کے اجتماعی اور معاشی حالات پر بہت روشنی پڑے گی۔ استاذ

حسن عہدہ لو باب اس کتب خانہ کی سیر کے بیچ بیچ میں اس کی عمارت اور محرابوں اور دالانوں کے طرز تعمیر کی طرف متوجہ کرتے اور ان کی تاریخ بتاتے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہم ازہر گئے وہاں ہم نے قدیم ازہر کو دیکھا جس کی تعمیر فاطمی حکمران عزالدین اللہ نے کی تھی اور شہزادہ عہدہ لڑکھن نے اس میں توسیع کی اس کے علاوہ بھی کچھ اور توسیعات ہوئی ہیں۔ اسٹاذ حسن عہدہ لو باب اس بڑی جامع مسجد کی تاریخ اور مختلف عہدوں میں جو اضافے اس میں کئے گئے ان کی وضاحت کرتے رہے۔ یہ اسٹاذ عہدہ لو باب یہاں کے آثار قدیمہ کے بہت باخبر عالم ہیں ان کی وجہ سے ہماری یہ سیر ایک تاریخی معائنہ بلکہ ایک تاریخی سبق ہو گئی تھی۔

اب ہم مدرسہ منصور قلاؤن کے ارادہ سے ازہر سے نکلی کر بازار میں آگئے راستے میں ہمارا گزر منصورہ میں مدرسہ سلطان صالح نجم الدین ایوبی سے بھی ہوا اس سلطان کے ہاتھوں صلیبیوں نے بڑی شکست کھائی ہے۔ یہ مدرسہ مزاحم اربعہ کی تعلیم کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ ہم نے اس کا خوبصورت بنانا بھی دیکھا اسٹاذ حسن نے ہم کو بتایا کہ یہاں کو مسجد میں دفن کرنے کا رواج ایوبی حکومت کے آخر دور میں شروع ہوا۔ فاطمی مہد میں اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ پھر ایوبی دور کے بعد کے مسلمانین نے بھی اس رسم کو جاری رکھا۔

خان الخلیلی بازار سے گزر کر ہم مدرسہ منصور قلاؤن میں مدرسہ منصور قلاؤن میں داخل ہوئے۔ یہ ایک زبردست تاریخی خوبصورت عمارت ہے لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ عمارت جو دواد میں پانچ کھیل کو پہنچی بلکہ یہ بات اس کے صدر دروازے کی چوکٹ پر کندہ بھی ہے لیکن اسٹاذ حسن کی پرزور رائے ہے کہ یہ سات سال آٹھ ماہ میں تیار ہوئی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس عمارت کی تعمیر کا آغاز بالاتفاق ماہ رجب الثانی ۵۸۷ھ میں ہوا اور سلطان منصور کی وفات ۵۹۵ھ میں ہوئی اور ان کی عمر قلعہ کبھلے ۷۰ سال کی تھی وہ یوم الجہت جب تک عمر منسلک تک رہی ۲۲ محرم کو ان کی عمر قلعہ سے اٹھا کر ان کی اس تربت میں رکھی گئی جو انہوں نے مدرسہ منصور میں قابر کے اندر دفنائی تھی اگر عمارت پہلے سے تیار کی جاتے ہو تو یہاں پہلے ہی دفن کر دیا ہوتا۔ یہ عمارت ایک تہہ ایک مدرسہ اور ایک اسپتال مشتمل ہے اور دقیق فن تعمیر اور ظاہر میں اسلامی فن تعمیر کے بہترین آثار قدیمہ سے ہماری ہوئی ہے۔ یہ عمارت عزالدین اسد

روڈ پر دونوں ناظمی محلات کے درمیان واقع ہے۔

بہت سچی میں | مدرسہ منصور قلاؤن سے ہم وڈا رہنمی مکان دیکھنے کی غرض سے باہر نکلے جو ترکی عہد کے امار کے مکانات اور ان لوگوں کے راحت کدوں کی تصویر پیش کرتا ہے جو دولت و مذہب اور علم کے مالک اور اعلیٰ طبقہ کی معاشرت کے عادی تھے، یہ مکان بھیجی کے نام سے مشہور ہے اور اس مکان کی وضع موجودہ گھروں سے زیادہ آرام دہ ہے۔
آج عصر کے بعد میں المدو البحر فی تاریخ الاسلام کے اجزاء کی تصحیح میں لگا رہا اور یہ وقت مغرب تک مطبع انصار السنہ میں گزرا۔

ناظم امور خارجین سے گفتگو

سہ شنبہ، ۵۔۷۔۲۰۱۳ء

آج ہم لوگ ہز کیلنسی قاضی محمد عبداللہ احمدی ناظم امور خارجین سے ملنے کے لئے "قصر الجوبہ" جوئل گئے۔ ادھر کی منزل میں ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرہ وسعت و زیبائش اور تکلفات کے لحاظ سے کسی دولتمند قوم و حکومت کے نمائندہ کا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا کیا جاسے کہ سیاست حاضرہ کی وجہ سے شہر کی حکومتوں کو نہ درمی معلوم ہوتا ہو کہ یہ زمین شائل کو اپنائیں ہز کیلنسی ناظم امور نے بار بار عدم تعاون کا اہل بن جیسے چاک سے کیا ہم جیسے اوگفتگو کرتے رہے۔ میں نے آں موصوفت سے مین کے ساتھ ہندوستان کے تہذیبی علمی روابط کا ذکر کیا، اس سلسلہ میں علامہ سید مرتضیٰ بلگرامی دہندوستانی اکادمی کے مدیر کی ایک ضخیم عربی کتاب اتاج العروس کے مصنف گذرے ہیں اور مین میں زیادہ عرصہ مقیم رہنے کی وجہ سے زبیری کہلانے لگے۔ نیز شیخ حسین بن حسن الانصاری کا تذکرہ کیا جو موجودہ صدی کے اکثر علمائے حدیث کے استاد ہیں میں نے ان سے کہا کہ مین کا مجھ پر بھی علمی احسان ہے اس لئے کہ میں شیخ خلیل بن محمد بن حسین بمانی کا شاگرد ہوں۔ میں نے مین کی سیاحت کی خواہش کا بھی اظہار کیا کیونکہ وہی ایک اسلامی ملک ہے جس نے قدیم تمدن اور اگلی معیشت ترک نہیں کی ہے اور اب تک اپنے پرانے طرز پر قائم ہے۔ برخلاف امریکہ کے دوسرے ممالک نے مغربی تمدن کی نقل میں یکساں اور یک رنگ طرز اختیار کر لیا ہے اس لئے آدمی ان میں کوئی تفریق نہیں پاتا اور بعض اوقات اس کے لئے بھی کافی ہوتا ہے کہ ان ممالک میں سے کسی ایک ملک کی سیر کر لے پھر

باقی کو انہی پر قیاس کر کے موصوف نے میری اس خواہش کا خیر مقدم کیا۔

میں دور اسے پر | انھوں نے مجھے یمن آنے کی دعوت دی میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ
 یہاں ملک کے ہاتھوں سے ان کا معاملہ کھل چکا ہے وہ یورپ کے
 سیلاب کے دھارے میں بہہ رہے ہیں ان کو اختیار تک نہیں رہا ہے یمن اب تک اختیار
 اور قابو رکھتا ہے اس کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے اس لئے میری نیک خواہش ہے کہ وہ عجلت
 پسندی سے کام نہ لے اور نہ مغربی تمدن سے افدواستفادہ میں اور وہاں کے تعلیمی نظاموں اور
 سالیب معیشت کے اختیار کرنے میں جذباتی اور عاجلانہ اقدام کرے اور ان چیزوں پر تشدد نہ کریں
 اور پروانوں کی طرح نہ گرے اس طرح وہ مغربی تمدن سے وہ چیزیں اخذ کر سکے گا جو اس کی
 معیشت اور مذہب و مزاج اور اس کی دعوت سے ہم آہنگ ہوں گی اور بے منفعت و مضار
 سے محفوظ رہے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یمن اب تک انفرادیت اور عزت پسندی کی زندگی
 گزار رہا تھا اس کا خیال ہے کہ وہ قافلے سے بچھڑ چکا ہے مجھے خطرہ ہے کہ وہ تیز گامی اختیار کر کے
 قافلے کو جا لینے کی کوشش کرے اور غرض ہو جس کے نتیجے میں گمراہی سے بٹک جائے گا اور پھر ایسی
 نوابی میں پڑ جائے گا جس کا تدارک مشکل اور اس غلطی کی تلافی ناممکن ہوگی۔

ایک اسلامی ملک کی زندگی کے دوسرے چشمے | میں نے کہا کہ میرے نزدیک اسلامی ملک کی
 زندگی کا پہلا چشمہ یہ ہے کہ وہاں صحیح اور
 طاقوت و مذہبی احساس پیدا کیا جائے اس مقصد میں کامیابی عمومی دعوت و اصلاح کی کوششوں
 اور قوم سے ہمارا راستہ نصرت قائم کرنے اور اس کی مذہبی تربیت کرنے اور قوم کے مختلف طبقات
 میں فحور پیدا کرنے سے ہو سکے گی اور زندگی کا دوسرا چشمہ وہ سچا نظام تعلیم اور وہ علم ہے جو
 ایک طرف تو وحی و علم نبوی سے رشتہ و اتصال رکھتا ہو کہ یہاں نہ غلطی کا امکان اور نہ اس میں
 کسی بھی راستہ سے باطل کا گزرنے جو کہ ہر زمانے کے علم اور ہر زندگی اور ہر صالح تمدن کی
 اساس ہے اور دوسری طرف وہ کائنات اور عصری علومات و تجربات اور ان انکشافات سے بھی
 پورا فائدہ اٹھا، جو بین کو مغرب نے حاصل کیا اور ان کی وجہ سے اس نے مشرق پر غلبہ حاصل کیا
 ہے مجھے امید ہے کہ یمن ان دونوں طاقتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے گا اور پھر مجھے امید ہے کہ

مین کا مقام اس مقام سے جدا ہو سکے گا جو دوسرے عربی ممالک کا ہے اور جہاں پہنچ کر وہ نہ اسلامی ہی باقی رہ سکے اور نہ مغربی ہی بن سکے۔ ان سے میں نے یہ بات اختصاراً اور مختصر سے بہت فرق کے ساتھ کہی، ناظم امور صاحب نے تائید بھی کی اور بات دل جمعی سے سنی مجھے ان میں ذکاوت و اقیقت، سرعت فہم اور وسعت فکر نظر آئی۔ انہوں نے مجھے ایک انگریزی کتاب بھی دی جس میں مین کے حالات اس کے مناظر، عمارتیں اور شاہی خاندان کی تصویریں بھی تھیں گنگو کے درمیان میں مین کے نمائندے سید علی المودید اور مین کے کچھ دوسرے حضرات بھی پہنچ گئے۔ وزیر موصوت نے ہم سب کا آپس میں تعارف کرایا۔ میں نے کہا: اتاکم اہل الیمین۔ ناظم امور صاحب صنعاء کا سفر کرنے والے ہیں۔ اگلے ماہ واپس آئیں گے۔ فعلی برکتہ اللہ۔

مشامی طلبہ کے سامنے ایک تقریر | سید یسین الشریف نے بعد عشاء چند منتخب مشامی فلسطینی طلبہ کو مشامی رواق کے ایک کمرہ میں اکٹھا کیا ہم بھی پہنچے ہم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ آیا ہم ہندوستان کی کسی عصری یونیورسٹی یا کسی کالج کے طلبہ کے سامنے ہیں یا کہیں اور اسٹاذ محمد لکھنوی صدر طلبہ البعث الاسلامیہ فی الازہر نے خیر مقدمی اور تعارفی کلمات کہے، پھر میں نے بات شروع کی۔ موضوع تھا کہ مذہبی علوم کے طالب علموں کے فرائض ان کی ملیتیں اور اوصاف کیا ہیں۔

میں نے ازہر کے طلبہ کی نظر شعبہ باطن اور تربیت قلب کی طرف متفت کرانی اور مذہب عبادت میں بلند ہمتی رکھنے، مذہبی فرائض کا خیال رکھنے اور نوافل و قیام لیل کا اہتمام چاہیہ فرائض اور عارضی جماعت کا اہتمام رکھنے کی طرف متوجہ کیا۔ میں نے کہا کہ اگر ہم ان شخصیتوں اور ممتاز افراد کے سوانح کا نتیجہ کریں جنہوں نے اس دین کی خدمت یا اسلامی معاشرے میں کوئی تجدیدی کام کیا یا اس میں کوئی انقلاب پیدا کیا ہے تو ہمیشہ ہم کو یہی نظر آئے گا کہ یہ لوگ عام اہل دین سے گرمی قلب، شدت جذبات، کثرت عبادت اور مداومت ذکر میں خاص امتیاز اور تفوق رکھتے تھے اور یہ بھی یہی بات کہ اگر انسان کا قلب ایمان و یقین سے پر، اس کی روح بیدار اور اس کی مذہبی شخصیت طاقتور نہ ہو تو وہ دوسرے شخص پر کیا اثر ڈال سکتا ہے اور معاشرے میں کیا گرمی کیا روح اور زندگی اور کیا دینی لٹا پیدا کر سکتا ہے؟ لیکن ہم ان سوس

ہندوستان میں مسلمان

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک عربی ریڈیائی تقریر)

(مترجمہ سید محمد حسنی)

مشرق وسطیٰ کے سفر میں ہر مجلس اور ہر محفل میں مجھ سے ایک سوال بار بار کیا جاتا رہا وہ سوال یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا تعداد ہے؟ میں جواب دیتا چار کروڑ، لوگ مجھے حیرت سے کانٹے لگتے اور بعض وقت بول اٹھتے چار کروڑ؟ تعجب کی بات ہے! اگر مہمان پران کا اعتماد نہ ہوتا اور جواب میں سنجیدگی ملحوظ نہ ہوتی تو وہ شاید میری بات کا فوراً انکار کر دیتے یا کم از کم شک میں ضرور پڑ جاتے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ اتنے بڑے پیمانہ پر امت مسلمہ آبادی اور ہجرت کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد کے بعد ہندوستان میں دس لاکھ مسلمان بھی موجود ہوں گے نہ کہ پورے چار کروڑ، واقعہ یہ ہے کہ ان کی اس حیرت پر حیرت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے کہیں بھی میرا بچھڑا نہ چھوڑا۔ یہ غیر متوقع بات سائل اور مسؤل دونوں کو یکساں طریقہ پر پیش آتی رہی، سوال کرنے والے کو یہ حیرت کہ ہندوستان میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور جواب دہنے والے کو یہ حیرت کہ وہ اس حقیقت پر اتنے متعجب کیوں ہیں اس کے علاوہ ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق اور بھی دوسرے غیر متوقع سوالات سامنے آتے لوگ اتنا مانتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں ہیں (اگرچہ ان کی گمان کردہ تعداد بہت قلیل تھی) وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی اتنے بڑے ملک میں کوئی ہوزیشن نہیں ہے۔ ان کی ذہنی خاصیت تھی کہ ان کے پاس ادب و لطیفہ بچہ نہ علمی و تحقیقی ادارے اور نہ علم ادب کے میدان میں ان کا کوئی حصہ ہے، وہ بھیڑوں کے گلہ کی طرح دباؤستے ہیں، ان کی مثال

اس قوم سے دی جاسکتی ہے جو زندگی برقرار رکھنے والے تمام عناصر سے آہی و اس ہو چکی ہے اور علم و ادب دین و اجتماع، عالی ہمتی اور بلند نظری اور ہر اس چیز سے دست بردار ہو چکی ہے جو کسی قوم کے لئے باعث فخر ہو سکتی ہے۔

بعض لوگ یہ پوچھتے کہ کیا ہندوستان میں مسجدیں ہیں، کیا وہاں دینی مدارس ہیں کیا وہاں علماء ہیں، کیا وہاں کوئی شخص اچھی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے، کیا وہاں کوئی عربی جانتا ہے؟ اور ایسے ہی بہت سے سوالات جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں ہمارے عرب بھائیوں کے معلومات بہت سطحی اور ناقص ہیں یہ بھی معلوم ہوتا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے غلات بہت غبار اڑا لیا اور بہت غلط پروپیگنڈہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی بھی شہادت ملتی کہ ہندوستانی علمائے اس عظیم ملک اور اس عظیم اسلامی قوم کے تعارف میں بہت کوتاہی اور غفلت سے کام لیا ہے جس نے اسلامی اور علمی تاریخ میں بہت اہم رول ادا کیا ہے اور اسلامی کتب خانہ میں گراں قدر اور عظیم امانت امانے کئے اور اس کو ایسے نادر اور قیمتی تحفے عطا کئے جن پر عربی کتب خانہ اپنی وسعت کے باوجود بجا طور پر ناز کر سکتا ہے اور بہت سے ایسے علوم میں انفرادیت اور کمال حاصل کیا اور صدیوں ان کی حفاظت کی جن میں ہندوستان کی فضیلت اور برتری مسلم ہے مثلاً علم حدیث، فقہ، اصول فقہ، سیرت نبوی، علم کلام، اور موجودہ زمانہ میں اسلامی نظام کی شرح و تفسیر۔

ہندوستان نے ایسے مایہ ناز فرزند پیدا کئے جن کے علم و فضل کی شہادت خود علماء عرب نے دی، ان کی تالیفات اور کتابوں سے نقل و اقتباس، شرح و تحقیق ہر طرح کا پورا فائدہ اٹھایا اور ان کو سند کا درجہ دیا، مثلاً امام صفائی لاہوری صاحب العباب الزاخر، سید مرتضیٰ بلگرامی (دین مصر)، صاحب تاج العروس، مکملہ القاموس، شیخ احمد سرہندی صاحب کتب و ات، اور شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب حجتہ اللہ البالغہ، اس کے علاوہ اور دوسری کتابیں جن سے ممالک عربیہ نے استفادہ کیا اور ان کی قدر و قیمت کا فراخ دلی سے اعتراف کیا، مثلاً نبصیر الرحمان و تیسیر المنان از شیخ علی المہامی کنز العمال از شیخ علی المتقی کثافت اصطلاحات الفنون از شیخ محمد علی تھانوی۔

فتاویٰ ہندیہ آج تک شرعی قانون کے حلقوں اور فقہ حنفی اور افتاء سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے بہت معتبر اور قابل قدر ذخیرہ ہے۔

ہندوستان نے ایسے علما پیدا کئے جو اپنی ذہانت و لمبا می، شادابی فکر، جدت آفرینی اور
نوش پسندی میں اپنی مثال آپ تھے اور دوسری جگہ ان کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ مثلاً شیخ محمود جون پوری
سید غلام علی آزاد بگرامی، شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ رفیع الدین، شاہ اسماعیل بن عبدالغنی دہلوی، ملا
نظام الدین لکھنوی، مولانا عبدالعلی بکھرا العلوم، مولانا محمد قاسم نانوتوی۔

کثرت تصانیف اور علمی و قلمی خدمت کے اعتبار سے دیکھئے تو اب سید صدیق حسن خاں، مولانا
عبدالحی لکھنوی اور مولانا اشرف علی تھانوی جیسے درخشاں ستارے نظر آئیں گے۔

ہندوستان نے ایسے بادشاہ پیدا کئے جو اپنے حسن سیاست تنظیمی صلاحیت اور عادلانہ قوانین
میں منفرد اور کینے روزگار تھے، مثلاً شیر شاہ سوری، اورنگ زیب عالمگیر، عدل و صلاح میں دیکھئے تو
ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن جیسے بادشاہ نظر آئیں گے، علم دوستی اور علما کو آزادی میں دیکھئے
تو اسکندر بن بہلول لودھی اور سلطان ابراہیم شہر قی جیسے بادشاہ سامنے آئیں گے، علمی و اخلاقی کمالات
کی جامعیت کے لحاظ سے دیکھئے تو بادشاہوں میں سلطان مظفر عالم گجراتی سلطان محمود گجراتی اور
وزیروں میں عبدالحمن، رزاق خاں، محمود کادراں، عبدالحکیم خاں، خاناں جیسی جامع کمالات ہستیاں
نظر آئیں گی جن میں ہر ایک اپنی جگہ ایک بستان علم اور اپنی ذات سے ایک انجمن تھا۔

آج بھی ہندوستان ایک ایسی مسلم قوم سے آباد ہے جو اپنے دین پر غیور علی سے قائم ہے اپنی
عقیدتی اور اپنی شخصیتوں کے لئے مستاز ہے۔ بیدار ذہن اور تمام دماغی اور فکری صلاحیتوں سے
مالا مال ہے۔ اس کا عزم ہے کہ وہ اپنے اسی وطن میں رہے گی جس کی اس نے ہزار سال تک خدمت
کی ہے اور علم و تہذیب دین و انجمن کی روشنی عطا کی ہے اور اس کے معاروں میں سے ہے۔

یہ ایک بڑی نا انصافی ہے کہ پیغمبر مک اپنے ماضی اور حال، اپنی شخصیتوں اور اپنے کارناموں
کے بارے میں غیر ملکی دوستوں کے لئے اب تک پردہ راز میں رہے لیکن اس کی ذمہ داری سب سے پہلے
ہمال کے باشندوں پر عائد ہوتی ہے اس لئے کہ انہوں نے اپنے ملک کے تحارث اور اہل عرب کے
سامنے ان مختصر مصیبت کی نائنہ کی اور تشنگ میں جن میں یہ ایک ممتاز ہے بڑی کوتاہی اور تقصیر سے کام
لیا، انہوں نے صرف اپنے ہی سے کام رکھا اور دنیا سے ملک تھلگ سے جو گئے۔

لیکن اس موقع پر جب میں اہل ہند کی اس حق تلفی اور نا انصافی کا ذکر کروں گا جو انہوں نے

اپنے دین کے ساتھ کی ہے، میں ہندوستان کے اس عظیم مورخ کی روح سے معذرت کر دوں گا جس نے اہل عرب کے لئے ہندوستانی تاریخ پر ایک کتب خانہ کا کتب خانہ چھوڑا ہے اور تنہا وہ کام انجام دیا ہے جس کو یورپ کی اکیڈمیاں اپنے پورے وسائل اور ساز و سامان کے بعد انجام دیتی ہیں یہ مولانا حکیم سید عیدالحی (سابق ناظم ندوۃ العلماء) کی شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان کی نامور شخصیتوں کے سوئچ پر ایک ضخیم کتاب 'زہتہ الخواطر دہجۃ المسامح والنواظر' کے نام سے تیار کی جو آٹھ جلدوں میں تمام ہوئی ہے اور پانچ ہزار تذکروں پر مشتمل ہے، ہندوستان کی عکسی و تعلیمی تاریخ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام 'حوارف المعارف' ہے اور ہندوستان کے جغرافیہ اور تاریخی آثار پر 'جنتہ المشرق' تالیف کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنا حق ادا کیا بلکہ کام کو بہت آگے بڑھا دیا۔

مجھے خیال ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ کچھ نا انصافی کی ہے جن کو اپنے مقامی حالات کی بنا پر ہندوستان کی تاریخ اور مسلمانوں کی موجودہ حالت کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا ہے۔ اس لئے کہ میں نے ایک معقول تعداد میں ایسے لوگوں کو بھی پایا جو ہندوستان کے حالات سے واقف ہیں اور بعض علوم بالخصوص علم حدیث میں اس کی برتری کے معترف ہیں۔

میں نے ہر عربی ملک میں ہندوستان کے مطالعہ کا شوق، ہندوستانی مسلمانوں سے دلچسپی مذہب اور اسلامی کلچر کے رشتہ سے ان سے ایک خاص تعلق محسوس کیا اور یہ اس وجہ سے کہ مسلمانان ہند کی اسلامی حمیت، علوم عربیہ و دینیہ پر اصرار اور ان کا جذبہ اتحاد پہلے بھی تھا اور آج بھی بہت مشہور ہے۔

بہی سب باتیں مجھے اُکاتی ہیں کہ میں مشرق وسطیٰ میں بسنے والے بھائیوں کو ہندوستان کی کہانی سناؤں اس مجلس میں علمی، دینی و اجتماعی زندگی کے کچھ شعبے اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری مجلس میں یہ دکھایا جائے گا کہ مسلمانوں نے یہاں آکر ہندوستان کے خزانہ میں کس دولت کا اضافہ کیا اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کیا اصلاحات اور تبدیلیاں کیں۔ تیسری مجلس میں یہ بتایا جائے گا کہ اسلامی علوم میں مسلمانوں نے کیا کام کیا، اس ورثہ میں کیا اضافے کئے اور اس کو کتنی ترقی دی اور ان میں کیسے کیسے مصنف اور عالم پیدا ہوئے، چوتھی مجلس مسلمانوں کی موجودہ علمی و دینی سرگرمیوں اور اس کے مراکز کے لئے وقف ہوگی۔

اچھا اب رخصت!

تعارف و تبصرہ

حدیث اور قرآن از مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی، ناشر: مکتبہ چراغ راہ، کراچی
صفحات ۱۵۱، کتابت طباعت و کاغذ بہتر، قیمت ۱۲/-
بند دستان میں مکتبہ احسانت رام پور سے مل سکتی ہے۔

یہ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب کے ان پانچ مطبوعہ مضامین کا مجموعہ ہے جو مولانا نے منکرین حدیث کے
معد میں ۲۲-۲۳ء میں ترجمان القرآن میں لکھے تھے، پہلا مضمون "اتباع و اطاعت رسول" ہے دوسرا "رسالت
اور اس کے احکام" تیسرا "حدیث اور قرآن" چوتھا "حدیث کے متعلق چند سوالات" اور پانچواں "قرآن
اور سنت رسول" کے عنوان سے ہے۔ پاکستان میں منکرین حدیث کی روز افزوں فتنہ سامانیوں کے
پیش نظر مکتبہ چراغ راہ نے ان مضامین کو ایک کتابچہ کی شکل میں یکجا کر دیا ہے اور قیمت فی الواح نہایت
داجبی ہو۔ اہل پاکستان اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگرچہ اب فتنہ اس سے بہت بڑھ گیا ہے مگر
ان مضامین کی پہلی اشاعت کے وقت تھا۔

اس مجموعہ کے مضامین، جیسا کہ عرض کیا گیا اگرچہ بیس سال پیشتر کے شائع شدہ ہیں مگر اس
تبصرہ کی تقریب سے غالباً بے محل نہ ہوگا، اگر احادیث کے رد و قبول کے سلسلہ میں مولانا کے اس مسلک کے
متعلق کچھ عرض کیا جائے جو مقالہ بعنوان "حدیث اور قرآن سے ظاہر ہوتا ہے۔

مولانا فرماتے ہیں

"ہم نے کبھی اس خیال کی تائید نہیں کی کہ ہر شخص کو ائمہ حدیث کی اندھی تقلید کرنی
چاہیے..... برعکس اسکے ہمارے نزدیک کسی حدیث کو حدیث رسول قرار دینے کی ذمہ داری ایک
گواہ یا ذمہ داری ہو جسکو اٹھانے کی جرات کافی تحقیق کے بغیر سرگز نہ کرنی چاہیے۔" ص ۱۲۶

حدیث کی جابجہ پڑتال اور تحقیق کے دوسرے ذرائع کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :-
 ”اسی طرح ہم درایت سے بھی کام لیں گے، جیسے ایک بیج مقدمات میں درایت سے کام
 لیتا ہے۔“

چند سطروں کے بعد اس لفظ درایت کی تشریح یوں فرماتے ہیں
 ”کثرت مطالعہ و مہارت (یعنی حدیث و قرآن کی مہارت) سے انسان میں ایک ایسا
 لکھ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس ہو جاتا ہے
 اور اسلام کی صحیح روح اس کے دل و دماغ میں بس جاتی ہو، پھر وہ ایک حدیث کو
 دیکھ کر اہل نظر میں سمجھ لیتا ہو کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما سکتے ہیں یا نہیں
 یا آپ کا عمل ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟“ (صفحہ ۱۱۲-۱۱۳)

صفحہ ۱۲۱ کی عبارت منقولہ کے متعلق سوال یہ ہو کہ کیا واقعی جو اصحاب تحقیق و اجتہاد کے اہل ہوں
 انہیں کوئی حدیث بغیر اس کی صحت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی مکمل
 ذاتی تحقیق کے لکھنی یا بیان کرنی نہیں چاہیے؟ کیا اس پر خود مولانا کا بھی عمل ہو؟ اور کیا امت میں
 جو ہزاروں علماء و محدثین کے بعد ایسے گزرے ہیں جو یقیناً تحقیق کے اہل تھے، انہوں نے اس اصول
 کی پابندی فرمائی ہو؟۔

ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہو! اور اگر ہو سکتا بھی ہو تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا کام تو
 یقیناً نہیں ہو سکتا مثلاً مولانا ہی نے اب تک اپنے تمام مضمنا میں اور تمام تصانیف میں جتنی حدیثیں
 درج فرمائی ہیں اگر مولانا پہلے ان سب کی مکمل تحقیق کے اصول کی پابندی فرماتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ
 مولانا اتنا وسیع لٹریچر تیار کر سکتے؟ ہمارے خیال میں تو مولانا کی ساری عمر اسی میں صرف ہو جاتی اور
 بہت تھوڑا لکھ سکتے!

اسی طرح اسلاف محققین کے متعلق قیاس فرما لیجئے کہ جتنا ذخیرہ علوم وہ تیار فرما گئے
 میں کیا اس کا عشر عشر بھی تیار ہو سکتا تھا؟ اگر وہ لکھنے سے پہلے ہر حدیث کی ذاتی تحقیق کے بیچے
 پڑ جاتے!

اس لیے یہ مسلک غیر عملی ہی نہیں، بلکہ تحقیق احادیث کے علاوہ علماء کی تمام دینی خدمات خصوصاً

دعوت و تبلیغ اور احیاء دین کی کوششوں کو بیک لگانے والا ہو اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ محدثین پر پورا اعتماد کیا جائے، الایہ کہ کسی خاص حدیث پر کوئی غلبان ہو تب بیشک اس کی تحقیق ضروری ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہو وہ درایت کی تشریح سے متعلق ہو۔

درایت بیشک احادیث کی جانچ پڑتال کے سلسلہ میں ایک سلسلہ ذریعہ ہو، مگر اس کی وہ تشریح جو مولانا فرما رہے ہیں اس کو مان لینا تو گویا انکار حدیث کا دروازہ اپنے ہاتھ سے کھول دینا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ انکار حدیث ہو بلکہ ہمارا کہنا یہ ہو کہ اس اصول کو مان کر فتنہ انکار حدیث کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ہے بیشک اگر کوئی انسان مزاج شناس رسول ہو جائے تو وہ اندازہ کر سکتا ہو کہ حضور ایسا فرما سکتے یا ایسا عمل کر سکتے تھے یا نہیں؛ مگر کسی کا خود کو مزاج شناس رسول سمجھ لینا یہ بھی تو بڑی ذمہ داری کی بات ہو، یہ ایک دودھاری تلوار ہو کہ اگر حقیقت نہ ہوئی مغالطہ ہوا تو آدمی کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہو۔ اس لیے خیریت اسی میں ہو کہ آدمی اس دودھاری تلوار کا استعمال نہ کرے بلکہ اگر کسی کو اصرار ہی ہو تو وہ اپنی حد تک استعمال کر لے اس کا نفع و ضرر اسی تک محدود رہے گا۔ مگر اس کو ایک اصول بنا کر پیش کرنا یہ تو انکار حدیث کا دروازہ کھولنا ہے۔ خواہ نیت ہرگز یہ نہ ہو!۔ اس لیے کہ اس کی کوئی ظاہری علامت تو ہو نہیں سکتی کہ کون مزاج شناس رسول ہو اور کون نہیں۔ مدار صرف قرآن و حدیث کی مہارت اور کثرت مطالعہ پر ہوگا، لیکن یہ ایک بے حد مبہم اور اضافی چیز ہے۔ کس قدر مطالعہ اور کس قدر مہارت اس درجہ پر پہنچنے کے لیے ضروری ہو اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ صحیح تعین کے بعد دوسرے لوگ اس کو مان بھی لیں۔ ہر شخص آزاد ہوگا کہ وہ جب قدر مطالعہ و مہارت پر چاہے کثرت کا اطلاق کرے اور اسے مزاج شناس رسول ہونے کے لیے کافی سمجھے۔ پھر غور فرمائیے کہ اس دور فتن میں کتنے "مزاج شناس" ہوں پیدا ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھوں (معاذ اللہ) حدیث رسول کی کیا گت بنے گی! اور پھر حسیا کہ یقین ہو جب بہت سی حدیثیں ان کی مزاج شناسی کی بھینٹ چرہ جائیں گی تو پھر کیا وہ برق و پردہ سے بچھے رہ جائیں گے؟ برق و پردہ بھی تو خود کو اپنے وجدان کے حوالہ کرنے کے بعد ہی انکار حدیث کے درجے پر پہنچے ہیں۔ ایسے جہلا کا وجدان جب بہت سی حدیثوں کے غلط ہونے کا فتویٰ دے دیتا ہو تو پھر ان کے بس کی بات نہیں رہتی کہ جمعیت حدیث کے قائل رہیں۔

اس لیے ہماری گزارش ہو کہ مولانا کتاب کے ان مقامات پر نظر ثانی فرمائیں۔

مرتبہ مدرسہ قریشی ضخامت تقریباً ۱۰ سو صفحات قیمت ص ۱۰۰
علی گڑھ میگزین (علی گڑھ نمبر) دفتر علی گڑھ میگزین مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

علی گڑھ میگزین کا شمار خصوصی اپنے اندر تحریک علی گڑھ کے تمام پہلو، اس کی تمام خصوصیات اور ہندوستان پر اس کے تمام اثرات کے منظر عام پر آیا ہے۔ اس کا کمال تعارف اور اس پر مفصل تبصرہ بڑا وقت اور صفحات کی بڑی گنجائش چاہتا ہو۔ اس کے بغیر اس کا کما حقہ تعارف کرانا یا اس پر تبصرہ کرنا دریا کو کوزہ میں بند کرنے کی کوشش کرنا ہے جو بجائے خود ایک بڑا ریاض ہو اس لیے ہم اس کی کوشش نہیں کریں گے۔ صرف اتنا بتانے پر اکتفا کریں گے کہ ہندوستان کے مشاہیر اہل قلم اور ادباء نقد و نظر نے اس بزم میں شرکت کی ہو اور ان سب کی کوششوں نے اسے تحریک علی گڑھ کا بہترین آئینہ بنا دیا ہے۔

مضامین سب اچھے اور کام کے ہیں مگر بعض خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ مثلاً پروفیسر ڈاکٹر سید عبداللہ کا مضمون "سرسید کا اثر اردو ادبیات پر" ڈاکٹر محمد اشرف کا مضمون "علی گڑھ کی سیاسی زندگی" اور پروفیسر احتشام حسین کا مضمون "علی گڑھ تحریک کے اساسی پہلو" نمبر مجموعی حیثیت سے تحقیقی اور تنقیدی ہو، مگر بعض مضامین "سرسید کا نیا مذہبی طرز فکر" جیسے بھی شامل ہیں جو حقیقت پسندی سے زیادہ خوش عقیدگی کے آئینہ دار ہیں۔ صاحبہ عابد حسین صاحبہ کے مضمون میں کئی جگہ (صواب کو) ثواب لکھا ہوا ملاحظہ باعث حیرت ہو۔ غالباً جناب مرتب بھی نمبر کی غیر معمولی ضخامت کے باعث ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ بہر حال وہ دوران کے رفتار اس نمبر کی ترتیب و اشاعت پر ہر طرح مستحق تہنیت ہیں۔

از جناب دفاتر اشاعتی۔ مکتبہ اشاعت اردو ۲۲۲ جیل روڈ حیدرآباد
بنگال میں اردو (۲۹۶ صفحات) کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر۔ مجلد قیمت ص ۱۰۰

مصنف نے تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کتاب بنگال میں اردو زبان و ادب کی ابتداء سے لے کر ۱۹۵۴ء تک کی مکمل تاریخ ہے۔ اور بقول جناب ماہر القادری آپ اس کو بنگال کے اردو شاعروں اور ادیبوں کی ڈائرکٹری سمجھئے بہر حال جو بھی کچھ سمجھئے اردو زبان کی خدمت کے

نقطہ نظر سے یہ کتاب قابل قدر ہے۔ اور اس حیثیت سے اور بھی قابل قدر ہو کہ وفاراشدی بنگالی میں یقیناً یہ کتاب اردو سے ان کی غیر معمولی دلچسپی کا ثبوت ہو۔ اور محبین اردو سے قدر کی طالب ہے، ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی۔

مناجات مقبول کریمی | مناجات مقبول مؤلفہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا ایک نیا ایڈیشن، بہت سے جدید اضافات کے ساتھ۔ مرتبہ جناب مولانا

محمد سراج الحق صاحب مھلی شہری۔ جسے مکتبہ جامی داخوانہ، الہ آباد نے شائع کیا ہو۔ قیمت عام اصل کتاب اس قدر مشہور و معروف ہو کہ تعارف کی حاجت نہیں اور تجربہ نے جتنا نافع ثابت کر دیا ہو تبصرہ کی اس کے بعد گنجائش نہیں، اضافات جدیدہ کے متعلق ممکن تھا کچھ عرض کیا جاتا، مگر مشکل یہ ہو کہ اوراق کٹے ہوئے نہیں تبصرہ نگار کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ اوراق کاٹنے بیٹھے۔ امید ہی ہو کہ انشائیں جدیدہ اضافات بھی مفید ہی ہوں گے۔

کاروان حجاز | از جناب ماہر القادری مدیر فاران، ناشر مکتبہ فاران کیمبل اسٹریٹ کراچی۔ صفات ۲۰۲، قیمت چار روپے۔ ہندوستان میں: مکتبہ تجلی دیوبند سے مل سکتی ہو۔

جو لوگ ماہر القادری سے کچھ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسی کیسی وادیوں میں سرگشتہ رہ چکے ہیں۔ مگر خدا کی چشم عنایت طفت ہو جائے تو کایا ملتے دیر نہیں لگتی۔ چنانچہ ملٹی اور ایسی ملٹی کہ وہ چند ہی سال کی جادہ پیامی کے بعد "منزل دوست" سے جھانگے۔ یہ کتاب اسی "منزل دوست" کی پر شوق جادہ پیامی کی داستان اور تاثرات و مشاہدات راہ و منزل کا بیان ہو۔ خدا انھیں حج و زیارت کی تمام ہرکتوں سے مالا مال کرے۔ اور ان کی اس داستان شوق کو دوسروں کی تشویش کا باعث بنائے!

ماہر القادری اور کچھ ہونے سے پہلے شاعر ہیں! یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ شاعر راہ شوق میں نکلتے اور اس کی شاعری شوق کو نغمہ بنا کر نہ بکھیر دے؟ چنانچہ کتاب میں آپ کو جگہ جگہ پر شوق نغمے بھی بکھرے ہوئے ملیں گے۔ — ماہر صاحب میں دینی غیرت اور بدعات سے نفرت بھی قابل رشک حد تک ہو، اور یہ ان کی نئی نئی "دینداری" کا نتیجہ ہو جو عموماً پر جوش ہوتی ہو۔ چنانچہ کئی جگہ پر ان کی اس طبیعت کا بھی اظہار ہوا ہے۔

— بس خدا کرے وہ اس معاملہ میں اعتدال سے نہ بڑھ جائیں اور ان لوگوں کے ہم مذاق نہ ہو جائیں جو اپنے ذوق کے خلاف ہر غیر منصوص چیز کو بدعت قرار دے دیتے ہیں۔

ابتدائی اوراق میں، ماہر صاحب نے اپنے ہم سفر تبلیغی جماعت کے ایک صالح نوجوان کا ذکر کیا ہے کہ اُس نے ایک بار اپنی تبلیغی تقریر میں کہا کہ

”ہم دنیا نہیں چاہتے، مال و زر نہیں چاہتے، حکومت نہیں چاہتے۔“

پھر لکھا ہے کہ میں نے اُسے سمجھایا کہ یہ بات غلط ہے اور اُس نے مان لیا۔

ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا بات غلط تھی؟ مولانا علی میاں کی اس تحریر کا حوالہ کر انھوں نے اس نوجوان کو قائل کیا وہ بات بالکل دوسری ہے۔ اور اس کے ہم بھی پورے شرح صدر کے ساتھ قائل ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ہم بھی اور یقین ہے کہ خود مولانا علی میاں بھی اس نوجوان کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک اور تعلیم کتاب و سنت کے عین مطابق سمجھتے ہیں۔ ”دنیا چاہنا، مال و زر چاہنا، اور حکومت چاہنا“ اور بات ہے اور ”اقامت دین کے لیے اسلامی حکومت کی جدوجہد کرنا“ اور بات ہے۔ تعجب ہے کہ ماہر صاحب نے اہل زبان ہوتے ہوئے اتنے موٹے فرق کو نظر انداز کر دیا! اور وہ غریب نوجوان بھی کوئی بہت ہی بھولایا تبلیغی جماعت کے اس اصول کا رد بحث میں نہ پڑ جائے مطلب یہ سمجھنے والا تھا کہ اپنی صحیح بات کو بھی جوئے کر لیا جائے! ورنہ اسے ماہر صاحب کی اصلاح ہرگز نہ قبول کرنی چاہئے تھی۔ اقتدار اور حکومت کی گفتگو میں ماہر صاحب کے احساس کی یہ نزاکت جماعت اسلامی سے قرب یا تعلق کا نتیجہ ہے اور یہ قابل اصلاح ہے۔ اور ہمیں ان کی سلامت طبع اور اخلاص سے امید ہے کہ وہ اس کی اصلاح کریں گے۔

(بقیہ صفحہ ۱۶ نگاہ اولین) قرآن اور تعلیم حدیث و سنت ہونے کا ایک نہیں درجنوں ثبوت آپ کو قرآن میں، حدیث میں اور سیرت رسول و سیرت خلفاء و اصحاب میں مل سکے ہیں!

اتباع ہم سمجھتے تھے اور کچھ ایسا ہی ہم نے جماعت کے لٹریچر میں کہیں کہیں دیکھا تھا کہ ان حضرات کو اختلاف نفس تصوف اور اس کے مقصود ثمرات سے نہیں بلکہ اختلاف جو کچھ ہے وہ اس کے مخصوص قائل کے جو جس پر ان کے خیال میں بہت سے غلط ثمرات بھی، تصوف کے صحیح اور مطلوبہ ثمرات کے ساتھ مرتب ہونے لگے ہیں، مگر جماعت کے ان نئے جا بگدرست ترجمانوں کے ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو موقف بدل دیا گیا، یا _____ غلط بود اپنے ماہندہ تعلیم _____

اگر ترجمان کی زبان میں کہا جائے _____ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اختلاف ترقی کر کے رفتہ رفتہ بیکری شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور اب بیکری ہے ہر اس چیز سے جو صوفیا میں پائی جاتی ہو اور جو تصوف پیدا کرتا ہو خواہ وہ "زہد فی الدنیا" جیسی کتاب سنت کی روشن تعلیم ہی کیوں نہ ہو! اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ "میلش اندر طعنہ پاکان" اب ان حضرات کا طرہ امتیاز ہوتا جا رہا ہے۔ کیا واقعی جماعت اسلام میں اپنا سابقہ موقف چھوڑ چکی ہے؟ _____ اگر چھوڑ چکی ہو! _____ اور جماعت کے سرکاری ترجمان میں ان مضامین کی اشاعت اور پھر اس اشاعت پر جماعت کے اہل ادب اور ادنیٰ تمام حلقوں میں مکمل خاموشی سے کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے _____ تو ہم میں اتنا ہی کہیں گے کہ

جماعت اسلامی کے دوستو! اس سے صوفیا کا کچھ نہیں بگڑتا۔ غزالی اور مجدد الف ثانی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید کا کچھ نہیں بگڑتا۔ _____ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَغُلِبَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَا تَمْلِكُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ! _____

لیکن یاد رکھئے کہ آپ جس "خلافت علی منہاجر النبوة" کے غم سے لگاتے ہیں اُس کے توہر و شے کا رآنے کا تصور بھی اُس زہد کے بغیر نہیں کیا جاسکتا جس

کو آپ اپنی ناواقفی سے صوفیوں کا جرم قرار دے رہے ہیں۔ اسلام کے دورِ اوّل میں خلافت راشدہ کا قیام بھی اُس زہد ہی کا اعجاز تھا جو ابوبکر و عمر و عثمان و علی (رضی اللہ عنہم) کو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ورثہ میں ملا تھا! — اور بعد میں پھر اس کو دوبارہ وہی زندہ کر سکا جس نے ان کا زہد اپنایا — یعنی عمر بن عبد العزیز — اور اب بھی اس نمونہ خلافت کی کوئی جھلک اس دنیا میں وہی لوگ لوٹا لے سکتے ہیں جو اس دولت فقر کے امین ہوں۔ لیکن اس کے بغیر ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ نعرے محض مذاق اور بس الفاظِ فروشی ہے — اور مستقبل انشاء اللہ اس کی شہادت ادا کرنے والا ہے۔

جسارت و بیباکی | خیر یہاں تک تو فاضل مضمون نگار نے امام غزالی کی عبارتوں پر تنقید کے سلسلہ میں جیسی غیر ذمہ داری اور بے احتیاطی کا ثبوت دیا ہے وہ دیا ہی ہے، اور وہ بھی کچھ کم تکلیف دہ نہیں، مگر تنقید کے حدود سے قدم بڑھا کر امام غزالی اور ان جیسے دوسرے مجددین کی شان میں جس بیباکی کا انہوں نے اظہار فرمایا ہے وہ اس شبہ کی کافی تائید کرتا ہے جس کا احساس بعض حضرات ایک عرصہ سے کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی دعوت کے، اگر سب نہیں تو بعض علمبردار اپنی دعوت کی قبولیت اور امت میں اس کے اثر و نفوذ کے آڑے آنوالی چیزوں میں اس عقیدت و وابستگی کو بھی شمار کرتے ہیں جو امت کے دین و رطبہ کو ان اکابر کے ساتھ ہے اور اس لیے وہ اس کو بھی ختم کرنے کی موقعِ موقع کوشش کرتے رہتے ہیں۔

ہمیں اس شبہ کی صحت پر تو اصرار نہیں اسلئے کہ یہ نیت کا معاملہ ہے مگر ہم پوچھتے ہیں کہ آخر اس مضمون کی زیر بحث عبارت کے اس آخری حصہ کا کیا مقصد ہے جو ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے کہ "یہ تقویٰ نہیں اظہارِ کمزوری ہے"؟ اور پھر اس میں ان بزرگوں کو شیطان کے مقابلہ سے فراری ثابت کرنے کی کوشش میں کونسی کسر باقی رہ گئی تھی جسے نعیم صدیقی کا شعر ان حضرات پر چسپاں کر کے پورا کیا گیا ہے؟ اور اسکے بعد یہ جملہ کہ

”پس یہ جھوٹا تقویٰ ہرگز اس قابل نہیں کہ ذی عقل انسان اس سے فریب کھائے“؟
 کیا ان باتوں کا مقصد اس کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے کہ لکھنے والا قاری کے ذہن کو یہ یاد کرانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ جن کے تقویٰ و تقدس اور جن کی عزیمت و عظمت کے تم افسانے بنا کر تے ہو اور ان سے مرعوب ہو کر ہمارے پیش کردہ تصور دین کے متعلق یہ کہتے ہو کہ اگر یہی صحیح تصور ہے تو ایسے ایسے جلیل القدر حضرات کے یہاں یہ کیوں نہیں ملتا؟ نہایت بودے اور خالی قل اعوذے تھے جنہوں نے جھوٹے تقویٰ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، ان سے کہاں فریب کھائے جاتے ہو۔ آؤ ان شخصیتوں کے حجابات نظر سے اٹھاؤ پھر نہیں وہی دیکھ لگے گا جو ہم دیکھتے ہیں۔

اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ — ایک ایسا شخص جسے اتنی بھی تمیز نہیں کہ زہر اور تقویٰ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں! ایسا شخص حقیقت تقویٰ پر کلام کرے، ایسا شخص غزالی جیسے پیکرِ علم و فضل اور اس پایہ کے دیگر اکابر امت کے منہ آئے، ان کی دتا و فضیلت پر دست جبارت بڑھائے! اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہاں سے اس میں یہ پندار آیا؟ کہاں سے اس کو یہ حوصلہ ملا؟ اور کہاں سے اس کو اس جبارت کی شہ ملی؟

رکھو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف!

آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے

ہم نے جماعت اسلامی کے معاملہ میں باوجود اختلافات کے ہمیشہ احتیاط برتنی اور اپنے اس احساس کو دبائے رکھا کہ اسکی ”تعمیر“ میں ”ایک صورت خرابی“ کی بھی مضمر ہے۔ اور ہمارا یہ رویہ کسی خوف سے نہیں بلکہ بعض دینی مصالک کے پیش نظر تھا۔ بلکہ بعض معاملات میں جن میں ہم اس سے متفق تھے اپنی حد تک اسے امداد پہنچانے کی بھی کوشش کی جس پر ہماری تحریریں گواہ ہیں اور جماعت اسلامی کے حلقوں کا رد عمل گواہ ہے۔ اور یہ کوئی احسان نہیں! ہم نے فرض سمجھ کر ایسا کیا۔ مگر اس ضمن میں جماعت اسلامی ہند کے اگن میں پڑھکر ہمیں اپنے اس رویہ پر نظر ثانی کرنا پڑی اور ہم ہفتوں غور و خوض کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ اب اپنے اس احساس کو دبائے رکھنا ٹھیک نہیں ہو۔ وہی دین جس کی بعض مصالک کا تقاضہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس احساس کو دبائے رکھا جائے اب اسی کی بعض دوسری اہم مصالک کا تقاضہ ہے کہ اس احساس کو ظاہر کر دیا جائے!

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حلقہ جماعت اسلامی کے ایسے بے علم اشخاص میں یہ پندار، یہ حوصلہ اور یہ جرات پیدا کرنے کا سہرا اکابر جماعت اسلامی کے سر ہے۔ اور یہی وہ ایک خرابی کی صورت ہے جو اس کی تعمیر میں مضمر ہے۔

صورت یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں "انوالا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو "دین کی قتل گاہوں" میں پرورش پا رہا تھا یا کبھی پا چکا تھا۔ ان میں کچھ تو وہ تھے جن پر ان قتل گاہوں کی فضا کا اتنا اثر ہو چکا تھا کہ ان کا ایمان تک دم توڑ چکا تھا یا دم توڑ رہا تھا، اور کچھ وہ تھے جن پر اس قسم کا اثر تو نہیں ہوا تھا البتہ جیسا کہ کم سے کم ہونا ضروری تھا، وہ دین اور اس کے تعلقات سے نا بلند رہ گئے تھے۔ پھر وہ کشیدگی اور وہ تنازعہ جو دینی اور غیر دینی تعلیمی اداروں میں پایا جاتا ہے اس نے مزید یہ کام کیا تھا کہ اس طبقہ کو رجال دین سے متنفر کر دیا تھا اور اس کی اکثریت کا حال یہ ہو گیا تھا کہ کوئی وہ طنز اور استہزاء جو وہ اداروں کے ساتھ کر سکتی تھی، رجال دین کے ساتھ کرنے میں مطلق باک نہیں رکھتی تھی۔ اس طبقہ میں مولانا مودودی کی ابتدائی تحریریں پہنچیں جن میں دو باتیں تھیں۔ ایک تو انھوں نے دین کو اس انداز میں پیش کیا تھا جو اس طبقہ کے لیے بڑا اپیلنگ تھا۔ دوسرے ان تحریروں میں اس قدیم طبقہ پر — جس سے اس جدید طبقہ کی دیرینہ حسرت تھی — طنز کا عنصر کافی تھا۔ خود اس کا منشا کتنا ہی معصوم رہا ہو! مگر یہ واقعہ ہے کہ یہ عنصر تھا اور کافی تھا۔ چنانچہ اس طبقہ کا ذہن دین کے معاملہ میں تو بدلا مگر رجال دین کے معاملہ میں جوں کا توں رہا، بلکہ اسے ایک اور تائید مل گئی۔ یہ طبقہ متاثر ہوتا رہا، یہاں تک کہ مودودی صاحب نے تصور دین کی تہذیب و تعمیل کے سلسلہ میں سابقہ رجال دین دائرہ امت کی "غلطیوں" پر تنقید اور ان کی "کمزوریوں" کی نشاندہی شروع کی۔ یہ طبقہ جو پہلے سے ان اکابر سے ناواقف اور دین میں ان کی اہمیت سے نا بلند تھا اس نے اس قسم کے مضامین سے مجبوراً طور پر ایک اثر تو یہ قبول کیا کہ دین کے معاملہ میں ان گزرے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کی کوئی خاص احتیاج نہیں ہو بلکہ ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہی نتیجہ بھی نہیں — کہ تپہ نہیں کہاں کہاں غلطی کر گئے ہوں۔ دوسرا اثر اس نے یہ قبول کیا کہ وہ متاثر تو پہلے ہی سے تھا اب وہ مودودی صاحب کے آثار مرعوب بھی ہو گیا کہ ان کے پیش کیے ہوئے بنیادی تصور دین ہی کو اس نے معیار حق بنا لیا، یعنی دین کے معاملہ میں جو کوئی بات دین کے اس بنیادی تصور سے میل کھائے وہ حق ہے اور جو بات اس سے ٹکرائی نظر آئے وہ بے دھڑک

د پیدا کریں وہ پیغمبروں کی امانت کے امین ہیں۔ اگر انھوں نے میل جول کیا تو انھوں نے اس امانت میں خیانت کی۔ اور ان سے پھر دور رہنا چاہیے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہؓ سے فرمایا کہ سلاطین سے بچو کیوں کہ ان کی دنیا میں سے تم کو کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی کہ اس کے بدلہ میں تمہارے دین کا اس سے زیادہ حصہ نہ نصبت ہو جائے۔ نیز فرمایا کہ دوزخ میں ایک دادی ہے جس میں سوائے اُن علماء کے اور کوئی نہیں جائے گا جو سلاطین کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامتؓ فرماتے ہیں کہ سلاطین و امراء سے علماء کی دوستی ان کے نفاق کی دلیل ہے۔ اور اہل ثروت سے دوستی ان کی ریاکاری کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ آدمی بعض رقات

اچھا خاصہ دین لے کر سلطان کے پاس جاتا ہے اور بے دین واپس آتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضرت یہ کیسے؟ فرمایا یہ ایسے کہ اُس چیز سے ان کی رضا جوئی کرتا ہے جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہوتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر ایک عالم سلطان سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اسی قدر دور ہو جاتا ہے۔ وہب بن منبہؓ فرماتے ہیں کہ یہ علماء جو سلاطین کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں مسلمانوں کے حق میں ان کا ضرر جواریوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور محمد بن سلمہؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کی نجاست پر بیٹھنے والی مکھی سلطان کی ڈیڑھ پر جانے والے عالم سے بہتر ہے۔

اس مسئلہ میں اس سختی کا سبب یہ ہے کہ جو شخص بھی سلطان کے پاس جاتا ہے وہ اپنے کردار کی جانب سے یا گفتار کی جانب سے یا خاموشی کی جانب سے یا اعتقاد کی جانب سے گناہ کا خطرہ مول لے لیتا ہے۔ اذروئے کہ وہ جس معصیت کا خطرہ ہو وہ یہ ہے کہ عموماً سلاطین کے مکانات و محلات مخصوص ہوتے ہیں اور مخصوص مکان میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر وہ صحرا، بادشت میں خیمہ زن ہوں تو غالب یہ ہے کہ ان کا خیمہ اور فرش فروش از قبیل حرام ہوں۔ پس ایسے خیمہ میں جانا اور ایسے فرش پر پاؤں رکھنا یہ بھی معصیت ہے۔ اور اگر بالفرض بے فرش و خیمہ کے ارض مباح پر قیام پذیر ہوں تو اگر تنظیم نہ ہو یا کوئی خدمت کی تو یہ ظالم کے سامنے تواضع اور نیاز مندی ہوگی اور یہ بھی معصیت ہے۔ کیونکہ بیعت شریف میں آیا ہے کہ جس کسی نے کسی امیر کے سامنے بوجہ امارت و ثروت تواضع اور نیاز مندی کا اظہار کیا اس کے دین کا ایک حصہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ وہ امیر ظالم نہ ہو۔ پس سلام کے علاوہ اور کچھ جائز نہیں ہے۔ بلکہ اتنا کہ بوسہ دینا یا کمر دہری کرنا اور سر جھکانا یہ صرف سلطانِ عالم

کے لیے یا عالم کے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے جائز ہے جو بوجہ دین کے مستحق تو اضع ہو۔ اور جنس بزرگوں نے اس سے بھی زیادہ سختی سے کام لیا ہے کہ ظالموں کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا اور ظلم و جور کی وجہ سے ان کو جواب سلام کا مستحق بھی نہیں سمجھا۔

اور گفتار کی معصیت کی صورتیں یہ ہیں کہ اس کو (سلطان کو) دعا دے۔ مثلاً کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ یہ اس لیے معصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ظالم کو درازی عمر کی دعا دیتا ہو وہ گویا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ خدا کا نافرمان اس زمین پر ہمیشہ رہے۔ پس کوئی دعا جائز نہیں سوائے اس کے کہ یوں کہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھلا بنائے، نیکیوں کی توفیق دے اور اپنی اطاعت گزاری میں بخاری عمر دراز کرے۔ دعا کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے اشتیاق کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ ”خداست عالی، میں حاضری کے لیے ہمیشہ مشتاق رہتا ہوں“۔ سو اگر یہ حقیقت نہیں تو یہ بے ضرورت کذب بیانی اور نفاق ہوگا۔ اور اگر حقیقت ہو یعنی وہ واقعی مشتاق رہتا ہے تو جو دل ظالموں کے دیدار کا مشتاق رہتا ہے وہ نور اسلام سے خالی ہوتا ہے۔ دل میں نور اسلام کا تقاضہ یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے والوں سے اسی طرح نفرت ہو جس طرح اپنی نافرمانی کرنے والے سے ہوتی ہے۔ پھر جب اظہار اشتیاق سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بدل و انصاف وغیرہ کی قصیدہ خوانی شروع کر دیتا ہے اور یہ جھوٹ اور نفاق سے خالی نہیں ہوتا۔ اور کم از کم اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے جس سے ”المنحضرت“ کا دل خوش ہو جائے۔ اور کسی ظالم کے دل کو خوش کرنا کسی طرح درست نہیں ہے، اور جب اس سے بھی فراغت ہو جاتی ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ”المنحضرت“ اپنی گفتگو میں کوئی امر محال بھی بیان کرتے ہیں تو اس پر بھی سر ہلا کر تصدیق کی جاتی ہے۔ اور یہ سب معصیت ہے۔

اور معصیت خاموشی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جاننے والا شخص اس کے محل میں مزید و دیر کا فرش بچھا ہوا دیکھتا ہے۔ دیوار پر نقادیں لگی دیکھتا ہے۔ اور سلطان کو ریشمی جامہ میں ملبوس اور سونے کی انگلیوں اور چاندی کے پیالے وغیرہ استعمال کرتے دیکھتا ہے، اس کی زبان سے نفس اور جھوٹ نکلتا ہے اور خاموش رہتا ہو۔ حالانکہ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ ان پر نگیر اور احتساب واجب ہے اور خاموشی روا نہیں۔ ہاں اگر نگیر کرنے میں کوئی خوف و خطر محسوس کرتا ہو تو اس میں معذور ہوگا۔

مگرواں بے ضرورت جانے میں معذور نہیں ہو سکتا کہ ایسی جگہ بے ضرورت جاتا رہا نہیں ہے جہاں معصیت دیکھے اور اس پر ناکیر نہ کر سکے۔

اور دل و اعتقاد کی معصیت یہ ہے کہ اس سلطانِ ظالم سے محبت کرے اور اس کے سامنے تواضع اور نیاز منی کو پسند کرے۔ اس کے غمہائے دنیوی پر نظر کرے اور اس کے نتیجے میں دنیا کی رغبت اپنے دل میں پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاجرین سے فرمایا تھا کہ اے ہاجرین اہل دنیا کے پاس مت آیا جایا کرو کہ (ان کی دنیا کو دیکھ کر) تمہیں اپنی وہ روزی تا پسند ہونے لگے جو اللہ تعالیٰ تم کو دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اہل دنیا کے مال پر نظر مت ڈالو کہ ان کی دنیا کی چمک دکھا کر تمہارے دل سے حلاوت، ایمانی کوزا نل کر دے گی۔

(دیکھئے سعادت ص ۵۶-۵۷)

بالشبہ سچ فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اسی وجہ سے ملاحق، یا تو اپنے عہد کے سلاطین سے ملے ہی نہ تھے یا اگر ملتے تھے تو ان کی احسانات کے لیے اور کلمہ حق کہنے کے لیے! کیا ان کی روشنی میں وہ حضرات اپنے موقت پر غور فرمانے کی زحمت گوارا فرمائیں گے جو نہ صرف یہ کہ دوڑتیے بیٹھے اس زمانہ کے مسلم حکمرانوں کی تنزیہ و تقدیل کرتے رہتے ہیں اور ان کے فتن و فجور پر تنقید کرنے والی دینی جماعتوں کو ہر لحاظ میں مجرور و مظلوم کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان ظالم و فاسق حکمرانوں سے ملاقات کے لیے ہر تن اشتیاق بھی رہتے ہیں۔ اور ان کے بیاں باریابی کو اپنے لیے باعث عزت و انفرادی سمجھتے ہیں۔ اور ملاقات میں کمال نیاز منی و تذلل کا اظہار کرتے ہیں۔ کاش چہ حضرات سوچ سکتے کہ ان کی اس روش سے مقامِ علماء و علم دین کی کیسی تزیین ہوتی ہے۔ اور اسلام اور مسلمانانِ اسلامیہ کو کس وجہ نقصان پہنچتا ہے!

ملاحق کا شیوہ کیا تھا اور علم دین کی غیرت کا تقاضہ کیا ہے؟ آئیے آپ کو ایک صائب و عزیز عالم ربانی اور ایک مہذب و آقا کا قصہ سنائیں کہ تازہ خواہی داستانِ گریبا غنائے پندرا بولا گاہے گاہے باز خواں میں قصہ پارینہ را

آپ میں سے بہت سوں نے یہ قصہ خود افرقات کے صفحات میں اس سے پہلے پڑھا ہو گا۔ مگر اس ماہ ماہنامہ ”صبح صادق“ کے تازہ نمبر میں پھر سامنے آیا تو ہم نے ایک بار نہیں بار بار پڑھا۔ اس میں جو حلاوت الہانی ہے اس کے سامنے قند مکہ کا لطف بھی میچ ہے اس لیے ہم آپ کو بھی ایک بار پھر اس ذائقہ میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔

قصہ یوں ہے کہ

خليفة ہارون الرشید تخت خلافت پر متمکن ہوئے ہیں۔ ہر مجلس مجلس عشرت و طرب، ہر محفل محفل لطیف و مسرت، ہر باغ نعمت و نشاط، ہر سمت منظر فرحت و انبساط، کہیں علماء و زہاد کا مجمع کہیں نامی گرامی شعراء کا اجتماع، انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے خزانہ شاہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اعزاز و مناصب کی تقسیم ہو رہی ہے لیکن حضرت سفیان ثوری جن سے خلیفہ کو دلی عقیدت ہو اس شہنشاہ سرشت میں شریک نہیں ہیں! ہارون الرشید کو اس پر حیرت ہے۔ وہ آپ کو خط لکھتا ہے:-

بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ کے بندے ہارون الرشید امیر المؤمنین کی جانب سے اپنے دینی بھائی سفیان بن عیینہ الثوری کی طرف۔ میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ہے مجھ کو بھی محض اللہ کے واسطے آپ سے محبت اور قلبی تعلق ہے۔ اگر خدائے کا طوق میری گردن میں نہ ہوتا تو اپنی محبت و اخلاص کے باعث خود راضی خدمت ہوتا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس موقع پر مجھے اس منصب جلیل کی مبارک باد نہ دی ہو۔ میں نے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں گرانقدر عطیات اور عظیم اشیان بخششوں کی وجہ سے میری آنکھوں کو نور اور دل کو سرور حاصل ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ اب تک میرے پاس تشریف نہیں لائے۔ میں نہایت شوق کی وجہ سے عریفہ خدمت اقدس میں بھیج رہا ہوں۔ اے ابو عبد اللہ! آپ کو زمین کی زیارت اور اسکی ملاقات کے فضائل نبوی معلوم ہیں لہذا یہ خط دیکھتے ہی تشریف لائیے اور محبت فرمائیے۔“

ہارون رشید نے عباد طاعتانی کو یہ خط دیا اور حکم دیا کہ یہ خط حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں لے جائیں۔ عباد کہتے ہیں کہ میں خط لیکر کوفہ پہنچا اور حضرت موصوف کی خدمت میں اس کو پیش کیا حضرت سفیان ثوری نے خط اب بکلیں کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے

ہاتھ ایسی چیزیں لگاؤں جس میں ظالموں کا ہاتھ لگا ہو۔ حضرت کے حکم سے بعض اہل مجلس نے خطا پڑھنا شروع کیا۔ پورا خط سننے کے بعد حضرت سفیان ثوری نے ارشاد فرمایا کہ اسی خط کی پشت پر ظالم کو جواب دے دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے ابو عبد اللہ! خلیفہ کا معاملہ ہے۔ اگر جواب اچھے اور صاف خط میں دیا جائے تو اچھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں اسی خط کی پشت پر جواب لکھو یہ خط اگر کسب حلال سے ہے تو ہارون الرشید کو اس کا عوض ملے گا ورنہ وہ اسی کے ساتھ ڈال دیا جائے گا میرے یہاں کوئی ایسی چیز نہ رہے جس کو ظالم نے چھوا ہو کہ مبادا وہ ہمارے دین کو خراب کرے۔ عرض کیا گیا کہ جواب میں کیا لکھا جائے فرمایا کہ لکھو۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔“ اللہ کے بندے سفیان کی جانب سے ہارون الرشید کی طرف

جو امیدوں اور آرزوں کے فریب میں مبتلا ہے جس کی ایمانی حلاوت سلب کر لی گئی ہے جو تملات قرآن کی لذت سے محروم ہے۔ میں تم کو صاف لکھ رہا ہوں کہ میں نے تم سے محبت کا رشتہ توڑ دیا میرے اور تمہارے تعلقات ختم ہو گئے تم نے میرے نام جو خط بھیجا ہے اس میں اقرار کیا ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے تم جیسا مصارف کر رہے ہو گویا تم یہ لکھ کر خود اپنے اس فعل پر شائبہ ہو گئے جن کے سامنے تمہارا خط پڑھا گیا ہے اور ہم لوگ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ امت میں اس کی شہادت دیں گے۔ اے ہارون تم نے مسلمانوں کے مال پر حملہ کر رکھا ہے کیا تمہارے اس فعل سے مجاہدین فی سبیل اللہ اور مسافریں رضی ہیں؟

کیا تمہارا یہ فعل اہل علم کے نزدیک پندیرہ ہے؟ کیا بیوہ عورتیں اور یتیم بچے اس سے

خوش ہیں؟ کیا تمہاری رعایا کو اس سے سرت ہے؟ اے ہارون اپنے ہاتھ کو روکو، کل اللہ

کے یہاں جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ یقین کر لو کہ تم کو ایک عادل اور حکیم کے دربار میں کھڑا

ہونا ہے۔ اپنے معاملہ میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ایمان و زہد کی صورت تم سے سلب کر لی گئی ہو

تملات قرآن کی لذت اور صلیحہ کے ہنشینی کے شرف سے تم محروم ہو گئے ہو اور تم نے اپنے

لیے ظالموں کا سرگردہ بننا پسند کر لیا ہے۔ اے ہارون تم تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے حریر و دیا

کے استعمال میں مصروف ہو اور تم نے دروازہ پر پڑے ڈال رکھے ہیں۔ ظالم یہاں تمہارے

قصر کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ یہ لوگوں پر ظلم کرتی ہے اس کا انصاف نہیں ہوتا۔ دوسروں

پر شراب کی حد جاری کرتے ہیں اور خود شراب خور ہیں۔ زانی کو سزا دیتے ہیں، منگو

خود رانی ہیں۔ چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں لیکن خود چور ہیں۔ قاتل کو نرے موت کا حکم سناتے ہیں لیکن خود قتل کرنے میں بیباک ہیں۔ کیا یہ احکام تم پر اور تمہاری پاہ پر ندری نہیں ہیں قبل اس کے کہ وہ دوسروں پر جباری کیے جائیں،

اے ہارون اس دن تمہارا کیا حشر ہوگا جب پکارنے والا پکارے گا کہ ظالمین اور ان کے اعوان و انصار کو نزع کرو پھر تم مع اپنی پوری جماعت کے بارگاہ ایزدی میں حاضر کیے جاؤ اور تم ان سب کے امام ہو گے، اے ہارون میری نیت پر عمل کرو۔ اپنی رعایا کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو اس پر غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں کیا حال تھا، اے ہارون بس طرح نہافت تم کو ملی ہے اسی طرت تم سے کسی دوسرے کو ملے گی دنیا کا یہی رنگ ہے، پس کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس سلسلہ میں) اپنے لیے نفع آخرت کا سامان ہیا کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں۔ اب تم آئندہ مجھے کوئی خط نہ لکھنا اس لیے کہ میں جواب نہیں دوں گا۔“

تعلیف ہارون الرشید کیا بادشاہ تھا جس کے ساتھ ایک عالم ربانی نے یہ معاملہ کیا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ سب اتنا سن لیں کہ
(جب قاصد یہ جواب لے کر اس کے پاس پہنچا تو)

اس نے خط پڑھنا شروع کیا اور آنسو اس کے چہرے پر جاری تھے۔ بعض مہاجرین نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین سفیان نے آپ کے مقابلہ میں بڑی بیباکی سے کام لیا ہے انھیں پابہ زنجیر قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ ہارون الرشید نے کہا اے بندگان دنیا سفیان کو ان کے حال پر چھوڑ دو بیشک وہ شخص بد نعت ہے جس کے تم ہمنشین ہو، یقیناً سفیان ایک مرد متقی ہے، عبادت کرتے ہیں کہ ہارون الرشید نے اس روز سے معمول کر لیا کہ نماز پنجگانہ کے بعد اس خط کو پڑھتا اور خوب روتا۔

(بقیہ صفحہ ۳۹)

انہوں نے بہت سے ہندوستانی پھلوں میں پیوند لگایا اور ان کو پہلے سے کہیں زیادہ لطیف اور لذیذ بنادیا خاص طور پر آم پہلے صرف اس کی تخمیں قسیمیں ہی تھیں۔ انہوں نے اس میں قلم لگا کر ایک نئی قسم ایجاد کی جس کو قلمی کہتے ہیں۔ بعد میں اس میں اور ترقی ہوئی اور اس کے انواع و اقسام میں بہت اضافہ ہوا جو شاید کھجور کی قسموں سے بھی آگے بڑھ جائے۔

مسلمانوں کے دورِ کافن تعمیرِ ہندوستان میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہندوستانِ فخر کے ساتھ دوسرے ممالک کے سامنے مقابلہ کے طور پر پیش کر سکتا ہے تاج محل آج بھی فنِ تعمیر کی ایک زندہ نشانی اور مسلمانوں کے تانباک عہد کی بولتی ہوئی یادگار ہے اور اس بات کی شہادت ہے کہ مسلمان مہالیاتی ذوق، نازک خیالی، لطافت حس اور فنی مہارت کے کس درجہ پر فائز تھے۔

قصہ مختصر! ہندوستان نے مسلمانوں سے جو فائدہ حاصل کیا وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ اور قیمتی ہے جو مسلمانوں کو ہندوستان سے پہونچا اس ملک میں ان کی آمد حقیقت میں اس کی تاریخ اور اس کی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز تھی اور ہندوستان کی ایک بہت بڑی فتح!

کامیاب نصاب

مسلمان بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم دینے نیز اُردو لکھانے کے لئے، بہترین رسالے، ان کی نفسیات کے عین مطابق، انتہائی آسان اور سلیس زبان مختصر جملوں میں مضامین و الفاظ کی ایسی تکرار جو ذوقِ سلیم پر بار نہ ہو اور سبق کے ذہن نشین ہونے اور بچہ میں خود پڑھنے کی استعداد پیدا کرنے میں مددگار ہو۔

اچھا قاعدہ، اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اچھی باتیں جھڑل
حصہ دوم، حصہ سوم، حصہ چہارم، حصہ پنجم، اچھے قصے، آسان فقہ۔

تعارفِ تبصرہ

از مولانا عبد السلام صاحب قدوائی ناظم دینیات جامعہ ملیہ، دہلی ناشر مجلس
داعی امن سیرت بمبئی ۱۳۸۰ ذکر یا مسجد اسٹریٹ بمبئی ۱۶۰ صفحات قیمت درج نہیں۔

مولانا عبد السلام صاحب قدوائی جو چند سال پیشتر ادارہ تعلیمات اسلام کھنؤ کے روح رواں تھے اور اب جامعہ ملیہ کے اسٹاف میں ناظم دینیات کی حیثیت سے منسلک ہیں، اپنے شگفتہ اور سلکھے ہوئے طرز تحریر کے لئے معروف ہیں۔ یہ مختصر مقالہ انھیں کے قلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک خاص پہلو پر ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ آنحضرتؐ نے شر و فساد سے بھری ہوئی دنیا کو کس طریقہ سے امن کی راہ پر ڈالا۔ اور کس طرح آپ کی تعلیمات نے امن کی حقیقی بنیادیں فراہم کیں۔ اپنے موضوع پر نہایت چست اور مؤثر رسالہ ہے۔ چاہیے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان اس کے مطالعہ سے محروم نہ رہے۔

از جناب ڈاکٹر تید عبد العلی صاحب حسنی ناشر۔ سید محمد صاحب حسنی ۳۷
گوبن روڈ کھنؤ۔ صفحات ۳۲۔ قیمت ۳
سمجھ کر پڑھیے

اس میں نماز میں پڑھی جانے والی تمام چیزوں (بجز قنوذ) اور عمومی طور پر پڑھی جانے والی چند سورتوں کا ترجمہ ایک خاص طریقہ سے سکھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ عربی نہ جاننے والے نازی بھی نماز سمجھ کر پڑھ سکیں۔ طریقہ یہ ہے کہ مثلاً بسم اللہ کا ترجمہ بتلا دیا ہے تو پہلے مفردات کے معنی بتلائے گئے ہیں۔ (مکرات کو حذف کر کے) اور پھر پوری بسم اللہ کا ترجمہ دیدیا گیا ہے۔ امید ہے کہ جناب مؤلف کی توقع کے مطابق یہ چیز نفع بخش رہے گی۔

دوسرا رخ :-

(۱) ترجمہ میں کئی جگہ نظر ثانی کی گنجائش ہے اور بعض جگہ ضرورت مثلاً لیو و ایما لھم

کا ترجمہ اگر آکر دکھائے جائیں انکو ان کے اعمال کے بجائے تاکہ دکھائے جائیں انکو ان کے اعمال کیا جائے تو مفہوم کچھ زیادہ ہی واضح ہو جائے گا لہذا الفاظ کی مطابقت بھی پوری ہو جائے گی۔ ضرورت کی مثال۔ سورہ ماعون میں لا یحطیٰ کا ترجمہ ہے اس کا ترجمہ نہیں رغبت دیتا ہے کے بجائے نہیں ترغیب دیتا ہے یا نہیں رغبت دلاتا ہے ہونا چاہیے۔

(۲) تازہ کچھ کر پڑھنے کے لئے صرف ترجمہ کا جان لینا کافی نہیں ہے۔ مثلاً سورہ قریش کا ترجمہ جان کر بھی آدمی اس کا مطلب مشکل ہی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ترجمہ کے بعد مختصر الفاظ میں مطلب بھی سمجھا دیا جائے۔

از مولانا محفوظ الرحمن صاحب نامی۔ ناشر: مکتبہ ترجمہ قرآن۔ ہرائچ۔ یو۔ پی۔
معلم القرآن صفحات ۱۲۸۔ قیمت ۱۰/-

مولانا محفوظ الرحمن صاحب چند سال سے قرآن (بجھکر) پڑھو اور پڑھاؤ کی ایک مفید تحریک چلا رہے ہیں۔ اس کے لئے انہوں نے ایک نصاب بھی تیار کر دیا ہے۔ جو کافی مقبول ہو رہا ہے۔ کتاب اس نصاب کے معلمین کے لئے ہدایت نامہ کے طور پر تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ اس نصاب کے مطابق کہیں تعلیم دے رہے ہیں ان کو ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔

از مولانا عبد الرحمن بن یوسف الافریقی مدرس دارالحدیث۔ مدینہ منورہ کے رسالہ
دین کی باتیں "جواب الافریقی" کا ترجمہ۔ از ابن کامل ہجوری۔ ناشر: شاہی کتب خانہ۔
 بجنور۔ یو۔ پی۔ ملنے کا پتہ۔ مالابار بک ڈپو۔ نران سیس روڈ۔ کوڑکوڈ (ملیبار) صفحات ۱۰۴۔ قیمت
 درج نہیں ہے۔

اس میں شرعہ، مختلف فقہی، کلامی اور بعض دوسری نوعیت کے مسائل کے جوابات شرح و بسط کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ ان شرعہ میں سے چند مسائل یہ ہیں۔ میلاد، معراج (جس کی یاد و معانی) ولادت مسیح، رفع یسوع، عذاب نماز، معافہ بعد نماز، قنوت فی غیر الوتر اور مسئلہ تشدید وغیرہ۔ مختلف سلفی مسلک میں جوابات بھی انہوں نے اسی مسلک کی رو سے دیئے ہیں۔

ابن محمد عبد اللہ الفکریت (ملائی) میں احسن کا ترجمہ "اوپنے درجہ کا" کیا گیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ابن کے معنی ہاں کے ہیں۔ یعنی ہاں (میں یہ کہتا ہوں کہ) وہ (مسیح) اللہ کے بندے ہیں۔

از جناب ابن حیات صاحب سلیم تصویری: ناشر ادارہ اشاعت الاسلام
لاہور۔ صفحات ۱۶ قیمت درج نہیں۔ غالباً نفی تقسیم کی غرض سے ہو۔

ردالاشتبہات

لاہور (پنجاب پاکستان) میں بریلوی حضرات نے حسب عادت فتاویٰ رشیدیہ (از حضرت
مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ) کے بعض فتاویٰ عوام کے سامنے غلط صورت میں
پیش کر کے انھیں جماعت دیوبند کے خلاف بھڑکانا شروع کیا تھا۔ مصنف نے ان کی تبلیغات کا پردہ
چاک کرنے کی بہت اچھی کوشش کی ہے۔

مؤلف مولانا عبدالباق صاحب جو پوری: ناشر مکتب خانہ انجمن
ترقی اردو جامع مسجد۔ دہلی ۶۷ صفحات قیمت ۱۲

اسلام تلوار سے

نہیں پھیلا

اس میں تعصب غیر مسلموں کے اس الزام کو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے بہت
سے انصاف پسند غیر مسلموں کی شہادتیں اس کے برعکس پیش کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ الزام بالکل
بے بنیاد ہے۔ نہ تو عملاً ایسا ہوا ہے اور نہ اسلام کی تعلیمات میں اس کی گنجائش ہے۔

از جناب ڈاکٹر محمد احمد صاحب صدیقی ایم اے۔ استاد عربی و فارسی۔
یونیورسٹی الہ آباد صفحات ۱۲۸ قیمت پندرہ۔ مصنف کے علاوہ مندرجہ

تعارف القرآن

ذیل پتوں سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

(۱) کتابستان۔ الہ آباد۔ (۲) مینجر اسرار کریم پریس۔ الہ آباد۔

مصنف نے سیوطی کی التفان کے طرز پر اردو خوان طلباء قرآن کے لئے رہنما قرآن کے
طریق پر یہ مختصر کتاب تیار کی ہے شکلات کے چند عنوانات یہ ہیں۔

قرآن و اسماء قرآن۔ تاریخ نزول قرآن۔ وحی و الہام کا فرق۔ ربط اور شان نزول۔
حروف مقطعات، آیات محکمات و متشابہات۔ ترتیب آیات و سورت۔ نسخ و منسوخ۔ مسئلہ خلق قرآن۔
قرآن کے وہ کلمات جن کے پڑھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ مصنف کی سعی مشکور
ہوگی۔

مصنف امام ابن تیمیہ۔ مترجم مولانا عبد الرزاق صاحب بیج آبادی شائع
کردہ: المکتبۃ السلفیہ شیش محل روڈ۔ لاہور۔ کاغذ و کتابت طبعات بہتر

مُصول تفسیر اردو

صفحات ۱۱۲ - قیمت ۱۲/-

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی شخصیت اور ان کا علمی و دینی مقام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کی وسعت نظر اور فکری گہرائی مافی ہونی چیز ہے۔ اصول تفسیر میں شیخ کا یہ رسالہ بقبول خود قواعد کلیہ پر مشتمل، قرآن کے فہم اور اس کی تفسیر میں معین اور اس بارے میں منقول و معقول اور حق و باطل میں تمیز کر کے والا ہے۔ مولانا عبد الرزاق صاحب طبع آبادی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اور مولوی عطار اللہ حنیف صاحب کعبہ جیانی نے حواشی سے اس کی خدمت کی ہے۔ اس رسالہ کا ایک ترجمہ مولانا خالد صاحب کعبہ پالی کے قلم سے بھی چند سال پیشتر شائع ہو چکا ہے۔

از مولانا رحیم بخش صاحب دہلوی مرحوم۔ کتابت طباعت اور کاغذ عمدہ ۶۵۶۵
حیات ولی صفحات قیمت مجلد ۶ روپے۔ غیر مجلد ۵/۸۔ اسکو بھی المکتبۃ السلفیہ نے شائع کیا ہے۔ مکتبہ السلام۔ کشمیری بازار۔ لاہور سے بھی مل سکتی ہے۔

یہ ضخیم کتاب تقریباً نصف صدی پیشتر کی تصنیف ہے۔ مکتبہ سلفیہ نے اب اس کا جدید ایڈیشن چھوڑے یعنی ۲۰۸۳ سائز پر شائع کیا ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ صاحب ان کے آباؤ اجداد اساتذہ کرام اور آپ کی اولاد و احفاد کے مناقب و سوانح قلم بند کئے گئے ہیں۔

اب سے نصف صدی پیشتر یہ کتاب جیسی بھاری ہو مگر اب شاہ صاحب پر جتنا کام ہو چکا ہو اس کے پیش نظر یہ کہنا ناگزیر ہے کہ یہ اپنے موضوع پر بہت تشنہ ہے۔ یوں اس کی ضخامت پ ۶ سو صفحات ہے مگر شاہ صاحب پر صرف دو سو صفحات ہیں۔ اور ان میں بھی بہت سرسری اور اُدھری معلومات جمع کی گئی ہیں۔ علیٰ خدا ہاں ہی ۱۴ سو صفحات جن میں آباؤ اجداد اساتذہ اور اولاد و احفاد کا ذکر ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کتاب میں تاریخی اور تحقیقی مواد کے بجائے بہت بڑا حصہ تاثرات کا ہے۔ اور تاثرات بھی ہر شخصیت کے متعلق لفظاً اور معناً اس قدر یکساں ہیں کہ طبیعت بہت جلد اکتا جاتی ہے۔ چنانچہ ہم اپنی طبیعت کو کسی طرح پوری کتاب پڑھنے پر راضی نہ کر سکے۔ جتنی شخصیتوں کے تذکرہ پر بھی ہم نے نظر ڈالی ہر ایک کے متعلق اس قسم کی عبارت پڑھنے میں

اگر یہ صاحب اس خاندان میں نہ ہوتے تو یہ خاندان گنہگار کے دائرہ سے نکل کر کبھی اس قسم کی تاریخی شہرت حاصل نہ کرتا۔

اور

ابتدائے نشوونما سے رشد و ہدایت کے آثار آپ کی مبارک اور صاف پیشانی پر درخشاں تھے، جسے دیکھ کر تارڑنے والے تارڑ جاتے تھے کہ یہ ہلال ایک دن بدر کامل بنکر چمکنے والا ہے۔

انداز تحریر از ادب تا آخر خطابی ہے۔ حتیٰ کہ جگہ جگہ "معزز ناظرین" کے الفاظ سے اس طرح خطاب کیا گیا ہے۔ جیسے کوئی مقرر بار بار "معزز حاضرین!" کہتا جا رہا ہو۔ ادبی تکلف اس پر مستزاد ہے۔ اور اس سے مصنف کا عجیب بیان بھی ظاہر ہوتا ہے۔ چند بندھے کے الفاظ میں جنہیں پوری کتاب میں دہرایا گیا ہے۔ اگر تھڑا سا بھی ادبی ذوق ہو تو آدمی چند صفحوں کے بعد اکتا کر رہ جاتا ہے۔ انگریزی الفاظ کا بے ضرورت استعمال اور بھی بار ہوتا ہے۔

کتاب شروع ہوتے ہی فاتحان اسلام اور ان کے کارناموں کا جس انداز میں ذکر کیا گیا ہے اس سے اسلامی جہاد کا نہایت وحشت انگیز نقشہ سامنے آتا ہے اور متعصب غیر مسلموں کے الزامات کو پوری تائید حاصل ہوتی ہے۔

مصنف کی وفات کے بعد اس قسم کا تبصرہ اچھا نہیں معلوم ہوتا مگر ناشرین نے جس اہمیت کے ساتھ اس کو از سر نو شائع کیا ہے اس کے پیش نظر یہ صاف کوئی ناگزیر ہوئی۔ مصنف کی روح سے ہم اس کے لئے معذرت خواہ ہیں۔ اپنے دور کے لحاظ کو انکی یہ کوشش یقیناً خاصی تھی۔

نظام اسلامی کی برکات
یعنی
برکات الاسلام
از مولانا عبدالحمید خاں صاحب ارشد۔ ناشر: مکتبہ "صدق" بیرون بوہڑ روڈ ازہ ملتان۔ (پاکستان)۔ کاغذ عمدہ۔ کتابت طباعت بہتر ساؤز بنیاد قیمت پندرہ روپے۔ مولوی

مجید حسن صاحب مالک اخبار مدنیہ بجنور کو عید بھیج کر منگایا جاسکتا ہے۔

اس رسالہ کے نام سے اشتکات کا جو تصور قائم ہوتا ہے وہ واقعہ سے بڑی حد تک مختلف نکلتا ہے۔ نظام اسلامی کی برکات کے بجائے یہ رسالہ دوسرے مختلف مضامین و عنوانات پر مشتمل ہے۔

مثلاً قرآن اور غیر اسلام کی صداقت، اسلام کی افضلیت، اس پر غیر مسلموں کی شہادتیں، قرآن عزیز کے اتباع کی فرضیت، اور اس بارے میں اگلوں کا تعامل ختم نبوت، عہد اسلامی کی بعض فتوحات، اسلام کے اصول و ارکان، اخلاق و معاشرت کے لئے اس کی عمدہ تعلیمات، انسداد جرائم کی تدابیر، اور اسلام کے سیاسی نظام کے قیام کے لئے مصنف کا پیش کردہ ایک اجمالی خاکہ وغیرہ — ان عنوانات پر پڑھنا ہو تو یہ رسالہ فائدہ سے خالی نہیں۔

شائع کردہ۔ نور محمد۔ کارخانہ تجارت کتب۔ آرام باغ۔ کراچی۔
بلوغ المرام مترجم
 کتابت طباعت معیاری۔ کاغذ اٹلی۔ صفحات ۳۲۰۔ مجلد۔
 قیمت آٹھ روپے۔

”بلوغ المرام من اولیٰ الاحکام“ علامہ ابن حجر عسقلانی (۷۳۳ھ — ۸۵۲ھ) کی مشہور تصنیف ہے۔ جس میں ۱۱۷۰۰ احادیث کو فقہی ترتیب پر جمع کیا گیا ہے۔ اور طہارت سے لیکر سیاست و حکومت تک کے احکام اس ذخیرہ میں آگئے ہیں۔ آخر میں ایک باب مختلف مضامین کی احادیث کا جامع ہے جس میں عام اخلاقی اور دینی ہدایات دینے والی احادیث آگئی ہیں۔ اس کو مع ترجمہ کے کارخانہ تجارت کتب نے اپنے ریختہ اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے ترجمہ مختلف جگہ سے دیکھنے سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ شروع میں مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی کے قلم سے مصنف کا تقریباً بارہ صفحے کا تذکرہ و ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد چند صفحے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری کے قلم سے اصول حدیث پر ہیں۔ جس سے ایک نظر میں حدیث کے اقسام اور ان کے مراتب سے واقفیت ہو جاتی ہے۔

ترجمہ مولانا امجد علی صاحب اکا نام بڑی شکل سے آخری سطر میں نظر آتا ہے۔ چاہیے تھا کہ سرورق ہی پر مصنف کے نام کے نیچے ترجمہ کا بھی نام ہوتا۔

مرتبہ جناب مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی۔ کتابت طباعت
 اور کاغذ بہتر۔ صفحات ۸۰۔ قیمت چار روپے۔ پتہ۔ دفتر رسالہ معارف
معارف
سلیمان منبر
 اعظم گڑھ۔ یو۔ پی۔

مولانا سلیمان ندوی ام ۱۳۵۲ھ سے ہم میں کا کون تھا لکھا واقف نہیں۔ ہندوستان ان کے علم و نفس پر بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ اور آئندہ بھی ہماری نسلوں کے لئے وہ باعث افتخار ہو سکتے

ہیں۔ ان کے نام کو حیات جاوید بخشنے کے لئے ان کے اپنے تصنیفی کارنامے کچھ کم نہیں ہیں۔ مگر ادارہ معارف پر حق تھا اور اُس نے ان کے تذکرہ میں یہ نمبر پیش کر کے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

یہ نمبر چھ حصوں میں تقسیم ہے۔ ۱۔ سیرت و سوانح، ۲۔ فضائل و کمالات، ۳۔ علمی و دینی کارنامے، ۴۔ ہر ایک و تصوف، ۵۔ متفرق مضامین اور، ۶۔ قطعات و مادہ بالے تاریخ۔

سیرت و سوانح پر سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب ایم۔ اے اور مولانا سید ابوالظفر صاحب ندوی کے مضامین ہیں۔ فضائل و کمالات کی تصویر کشی مولانا عبدالباری صاحب ندوی، پروفیسر رشید احمد صدیقی، مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے کی ہے۔ علمی و دینی کارناموں کو اجاگر کرنے والے خود مرتب معارف (شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی) مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی اور مولانا عبدالمجید صاحب دریابادی جیسے اہل قلم ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سیرت سلیمانی کے عرفانی پہلو سے نقاب کشائی کی سعادت آپ کے بعض اعزہ و متوسلین کے حقد میں آئی ہے، جن میں غلام محمد صاحب بی۔ اے سید آبادی خاص کر قابل ذکر ہیں۔ متفرق مضامین کے تحت ڈاکٹر محمد زبیر صاحب صدیقی (کلکتہ یونیورسٹی) پروفیسر عبدالمنان صاحب بیدل، مالک رام صاحب ایم، اے اور سید صاحب قبلہ کے داماد سید ابوالعاصم صاحب ایم۔ اے ایڈیٹر کراچی کے مضامین ہیں۔ اور تاریخی قطعات کے ذریعہ خراج عقیدت پیش کر لے والوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے۔

مضامین میں سے، خوشنواؤں کی فہرست میں تو ایک بھی نہیں رکھا جاسکتا۔ البتہ علمی وزن کی اعتبار سے، مولانا ابی مناظر احسن گیلانی، مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی اور مولانا محمد اویس صاحب ندوی کے مضامین۔ تاثیر کے لحاظ سے سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کا مضمون "خلاق و سیرت کے کچھ جلوے" اور مولانا عبدالباری صاحب ندوی، غلام محمد صاحب سید آبادی اور سید ابوالعاصم صاحب صدیقی کے مضامین خاص طور پر قابل ذکر نظر آتے ہیں۔ علیٰ ہذا عام دلچسپی کے اعتبار سے پروفیسر رشید احمد صاحب صدیقی کا "مضمون" اپنے خاص طرز میں۔ اور ادبی چاشنی کے دلدادگان کے لئے مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی کا مضمون بھی یقیناً قابل ذکر ہے۔

خریداران الفرقان کی ہمت میں!

الحمد للہ کہ اس شمارہ پر الفرقان کا بائیسواں سال تمام ہو رہا ہو۔ اللہ کا فضل ہو کہ اس سال ادارہ کو نسبت گذشتہ چند سالوں کے مشکلات کم پیش آئیں۔ اب نئے سال کے آغاز سے پہلے ہم اپنے معادنین سے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا لحاظ کیا گیا تو انشاء اللہ مشکلات کا تناسب اور بھی گھٹ جائے گا۔

- ۱۔ اس شمارہ میں سرخ نشان کے ذریعہ جن حضرات کو ان کا چندہ ختم ہو جانے کی اطلاع دی جا رہی ہے وہ براہ کرم پہلی فرصت میں اس کا فیصلہ فرمائیں کہ آئندہ سال کیلئے انھیں خریداری منظور ہو یا نہیں؟۔ اگر منظور ہو تو جہاں تک ہو سکے اور جتنی جلد ہو سکے اپنا چندہ بذریعہ منی آرڈر یا دستی بھیجنے کی فکر فرمائیں کیونکہ دی جی کرنے میں کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہو، درانحالیکہ ہمارے پاس کافی عرصہ نہیں ہوا اسلئے مکرر گزارش کیجاتی ہے کہ چندہ کی ادائیگی کو دی جی آنے پر ملتوی نہ کیجئے بلکہ بذریعہ منی آرڈر یا دستی بھیجا کر ممنون فرمائیے۔ اور اگر کسی وجہ سے آئندہ خریداری منظور نہیں ہو تو بلا توقف ایک کارڈ کے ذریعہ ہمیں مطلع فرمادجئے۔ بہت سے بھائی اتنی سی زحمت برداشت کرنے کے بجائے دی جی واپس کرتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہو۔ ہر واپس آنے والے دی جی پر ادارہ کو مہر کا نقصان ہوتا ہو اور دی جی کرنے میں جو محنت اور وقت صرف ہوتا ہو وہ الگ ہوا۔
- ۲۔ جو حضرات خریداری رہنا تو چاہتے ہوں مگر فوری طور پر چندہ بھیجنے سے معذور ہوں۔ وہ ہیں اپنا عذر اور اندازاً یہ کہ وہ کب تک اپنا چندہ بھیج سکیں گے لکھ بھیجیں۔ سالہ انشاء اللہ جاری رکھا جائے گا لیکن ان سے گزارش یہ ہو کہ وقت سہولت یا وعدہ کے مطابق خود ہی چندہ بھیج دیں کسی یاد دہانی کا انتظار نہ فرمائیں۔
- ۳۔ جن اصحاب کی طرف اس طرح وعدہ پر جاری رکھے گئے رسالہ کے سلسلہ میں گزشتہ سال دو سال کے چندہ کی رقم باقی ہو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس فرما کر حساب سمات کر دیں۔

- ۴۔ جن معادنین کرام نے اس سال اعزازی خریداری قبول فرمائی تھی انھیں اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس سلسلہ کو باقی رکھیں اور اگر بلا کسی خاص زحمت کے ہو سکے تو وہ حضرات بھی اور ان کے علاوہ دوسرے معادنین بھی اس حلقہ کی توسیع کیلئے کوشش فرمادیں۔ ساتھ ہی یہ بھی گزارش ہو کہ اعزازی خریداری قبول کرنے والے

حضرات اپنے کسی دوست یا عزیز کا پتہ ضرور تحریر فرمائیں تاکہ ہم ان کے حق سے بھی کسی درجہ میں سبکدوش ہو سکیں اور الفرقان کی افادیت کا حلقہ بھی وسیع ہو سکے۔

تجارت پیشہ ناظرین الفرقان کی خدمت میں!

خاص طور پر یہ عرض کرنا ہو کہ آپ میں سے جو حضرات اپنے تجارتی اشتہارات اخبارات و رسائل میں دیتے ہیں اس خدمت کیلئے الفرقان کو بھی یاد رکھیں الفرقان (بلا مبالغہ) ہندوستان و پاکستان کے اکثر دینی رسائل سے زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ اور ہندوستان و پاکستان سے باہر برما، افریقہ اور سعودی عرب وغیرہ میں اس کا کافی وسیع حلقہ ہو۔ اجرت اشتہارات کی نئی شرح بھی نہایت مناسب رکھی گئی ہو۔ تمام مہذب اور قابل اعتراض اشتہارات شائع کرائے جاسکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دفتر سے مراسلت کی جائے۔

افریقہ اور حجاز وغیرہ کے معاویین کی خدمت میں

خاص طور پر یہ گزارش کرنی ہو کہ جن حضرات کے ذمہ چندہ کی رقم باقی ہیں وہ براہ کرم سب صاف فراگرد میں ممنون فرمائیں سال دو سال سے خدام معلوم کیا بات ہو کہ بہت کم معاویین اپنا چندہ بھینجنے کی طرف توجہ فرماتے ہیں، سالانہ ہم رسالہ برابر بھیج رہے ہیں ایسے حضرات جن کی طرف سابقہ چندہ باقی ہو ان کے رسالہ میں (پچھلے صفحہ پر) سرخ نشان لگا ہوا اور میں ایک پٹ چپاں کر کے مطالبہ کی رقم لکھ دی گئی ہو۔

پاکستانی معاویین سے

خاص طور پر یہ عرض ہو کہ اس ختم ہونے والے سال کے شروع سے آپ کے چندہ میں ایک روپیہ کے عارضی اور اختیاری اسناد کی تجویز کی گئی تھی ہم ممنون ہیں کہ اکثر حضرات نے اس اختیاری اسناد کو اپنے اوپر لازمی قرار دے لیا اور بجائے پانچ کے چھ سو روپے داکے مگر اس ذمہ ہم پھر یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ اسناد لازمی نہیں ہو۔ آپ اگر چندہ نہیں بھیجتا چاہتے یا نہیں بھیج سکتے تو بلا کلام پانچ ہی بھیجتے۔ بہت پرانہ چندہ ہی شمار کریں گے۔ علیٰ ہذا یہ اسناد تسلیم نہیں ہو بلکہ عارضی ہو۔ اور جاری شدت سے خواہش ہو کہ اس بلکہ ہی ختم کر دیں اور اب پاکستان و ہندوستان کے ملک کی قیمت برابر ہو جانے کی وجہ سے امید ہو چکی ہو کہ وہ سالانہ اسناد رقم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے یہ اسناد گزرا پڑا تھا۔ آپ بھی دعا فرمائیں کہ یہ سالانہ بلکہ ختم ہوتا کہ جاری آپ کی شکایت کا

ناتہ ہو سکے۔ والسلام

خاکسار
فیجر افغان لکھنؤ

نوٹ: یہ خط و کتابت اور تبادلہ زر
کے وقت نمبر زیریں کا حوالہ ضروری سمجھئے۔

قابل رہے خواہ وہ کسی نے کہی ہو۔ علیٰ ہذا جوبات اس تصور دین کی روشنی میں غیر ضروری معلوم ہوتی ہو وہ قطعاً غیر ضروری ہے اگرچہ کوئی کتنا ہی بڑا وشناس دین دین میں یا دینی زندگی کی تعمیر میں اس کی اہمیت بتلائے۔

اور پھر جب مودودی صاحب تنہا نہیں رہے بلکہ جماعت کی تشکیل ہو گئی اور پھر جماعت میں ربا قلم کی ایک جماعت مودودی صاحب کے ہی رنگ میں تیار ہو گئی تو مودودی صاحب نے ائمہ دین و اکابر امت کی جن غلطیوں اور کمزوریوں کی اصولی نشاندہی کر کے پھوڑ دی تھی اس جماعت نے ان کی تفصیلات اور جزئیات مہیا کرنے کا کام شروع کیا۔ ان کا ہضم کرنا اچھے اچھوں کے بس کی بات نہیں تھی چہ جائیکہ وہ طبقہ جس کا اہمہ پہلے ہی سے بگڑا ہوا تھا، چنانچہ ان انگشتات کے بعد اس طبقہ نے پورے شرح صد کے ساتھ یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو مجددین اور ائمہ دین کہلاتے ہیں انہوں نے تو دین کا ستیاناس کر کے رکھ دیا ہے، قرآن و حدیث کی صریح مخالفتوں کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ تو دین کو سرے سے سمجھ ہی نہیں۔

بے باکی تو یہ طبقہ پہلے ہی سے لے کر آیا تھا، اب جب کہ اس کی نظر میں ان شخصیتوں کا ”بھرم“ بھی کھل گیا تب اس میں کیا مضائقہ ہو سکتا تھا کہ یہ شخصیتیں بھی اس بیباکی کی زد پر آجائیں۔ اب شخصیتیں رہی کر رہیں ۹ اب تو یہ چند معمولی علم و فہم کے عجیت زدہ اشخاص تھے! ————— چنانچہ ان کے معاملہ میں یہ بے تکلفی اس حد تک بڑھ گئی اور بڑھ جانی چاہیے تھی کہ اگر کسی کو کچھ عبارت آرائی آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ان کی کوئی کتاب آگئی اور اس میں کوئی ایسی بات نظر آئی جو بظاہر اس کے منہ کے ہوئے تصور دین نے نکراتی ہے یا ان بزرگوں نے اُسے اہمیت دی ہو درنہاں لیکہ اس کا تصور دین اس کی کوئی اہمیت نہیں بتلاتا تو پھر نہ اس کی ضرورت کہ اس بات پر کچھ اچھی طرح غور کریں، نہ اس کی ضرورت کہ ان کے دلائل کو کھیں۔ بس اٹھایا قلم اور ایک مضمون لکھ مارا، جس میں پہلے اچھی طرح ان کی پگڑی اچھا دی طنز و تعریف سے خوب خوب خبر لے لی اور اس کے بعد بصد ہندار و ادعا ”اپنے خیال“ کی رو سے مسئلہ کی ”اصل حقیقت“ بیان فرمادی۔ درنہاں لیکہ آخذ دین کو براہ راست سمجھنے کی ادنیٰ صلاحیت بھی نہیں رکھنے۔ اس مسئلہ میں ان کا جو کچھ سرایا ہے وہ بس جماعت کا لٹریچر ہے ————— حالانکہ جماعت کا لٹریچر پڑھ کر ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ حق ہو سکتا تھا کہ وہ جماعت کی بنیادی دعوت کو پیش کرنے لگیں،

نہ یہ کہ دین کے ہر گوشہ پر کلام کرنے لگیں! اور پھر کلام کرنا ہی نہیں ان حضرات کی آراء و افکار پر بھی تنقید کرنے لگیں اور انہیں سبق پڑھانے لگیں جن کی ”عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں“

مگر ان بیچاروں کا کیا تصور؟ ان کی تو ”خشتِ اول“ ہی کج ”رکھی گئی ہے“ اور اب جب تک اس عمارت میں وہ بنیادی کجی باقی ہے عمارت کا ٹیڑھا باقی رہنا ہے۔ وہ ایک مرض لے کر جماعت میں آئے تھے، جے جماعت کی خاص فضا نے بجائے گھٹانے کے اور بڑھایا۔ اب وہ جو کچھ بھی گل نہ کھلائے تھوڑا سا شروء میں اس کا ازالہ شکل نہیں تھا مگر اب تو ناممکن سا ہوتا جا رہا اور ہمارا اندازہ ہے کہ اب اگر ذمہ داران جماعت بھی چاہیں تو ان کے کئے بھی اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ اس لئے کہ اب ان مریضوں کی نظر میں ان کا یہ مرض ان کا دین و ایمان بن چکا ہے۔ ہاں اگر ذمہ داران جماعت اس کے ازالہ کی کوئی واقعی کوشش کریں تب وہ ان نتائج کی ذمہ داری سے کسی درجہ میں ہلکے ضرور ہو سکتے ہیں!۔۔۔۔۔ مگر یہ بات ہوتی تو جماعت کے خاص آرگن میں ایسے مضامین کی اشاعت ہی کیوں ہوتی؟ اور اگر اس بنا پر ہو بھی جاتی کہ اخبار کے ایڈیٹر ان خود اسی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو کم از کم بی۔ اڈ اشاعت ذمہ داران جماعت کی طرف سے اس کا کوئی نوٹس تو لیا جاتا!

ہمارا اہانتاک اندازہ ہے یہاں درحقیقت کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ بات لائق فکر ہی نہیں سمجھی جا رہی ہو۔ لٹریچر پر نظر ثانی اور اس کی از سر نو تیاری کا ارادہ بھی اگر کیا جاتا ہو تو اس کا محرک یہ فکر نہیں بلکہ معترضین کا منہ بند کرنے کی منکر ہے۔ حالانکہ لٹریچر کے یہ نتائج اس سے کہیں زیادہ فکر کے مستحق تھے۔

بہر حال ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ جماعت اسلامی کے ارباب حل و عقد ان نتائج کی روک تھام کی منکر کریں یا نہ کریں۔ یہ ان کی صوابدید پر ہے۔ ہمیں تو صرف اتنا کہنا ہو کہ یہ سلسلہ اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو شوق سے جاری رکھیے، مگر آنا یاد رکھیے کہ غزالیؒ اور ان جیسے دوسرے اکابر دائلہ امت میں جو مقام حاصل کر چکے ہیں، بلکہ خدا نے انہیں جو مقام بخش دیا ہے، اس قسم کے ہچچورے مضامین انہیں اس مقام سے ایک اونچے بھی نہیں اتار سکتے!۔۔۔۔۔ امت کو جو محبت اور عقیدت کا تعلق ان سے ان کی دینی خدمات، ان کے مجاہدات اور ان کے صلاح و تقویٰ کی وجہ سے ہے، اس قسم کے اوجھے ہتھیار اس تعلق کا ایک ریشہ بھی قطع نہیں کر سکتے!۔۔۔۔۔ محبت و عقیدت

کا یہ نقش عین تقاضائے دین اور لافانی و جادو دانی ہے۔۔۔۔۔ یہ خدائے لایزال کی عبرت کا
عکس لازوال ہے اس کا مثنا محال ہے!۔۔۔۔۔ اس کو مٹانے کی کوشش کرتا خود اپنے کو مٹانے
کی کوشش کرنا ہے۔۔۔۔۔ کس نے یہ حدیث قدسی نہیں سنی۔

”مَنْ عَادَى بِلَى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالنَّحْرِبِ“

نوٹ

ہم نے شروع مضمون میں دعوت کے مضمون نگار کے متعلق یہ لکھا ہے کہ انھوں نے لکھنؤ کے
ایک جماع میں جماعت کی ترجمانی کی تھی۔ اس پر اگرچہ ہم نے احتیاطاً حاشیہ میں یہ لکھ دیا ہو کہ ”بشرطیکہ
مضمون نگار ان کے کوئی اور مہنامہ نہوں“ اور اس کے بعد ہمارا خیال غلط ہونے سے ہم پر کوئی اثر نہیں
پڑتا۔ پھر بھی ہم یہ غلطی کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ رسالہ کی طباعت کے بالکل آخری لمحات میں جب کہ یہ آخری
کاپی پریس جا رہی تھی ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ فی الواقع مضمون نگار ایک دوسرے صاحب ہیں۔ لیکن جماعت سے
تعلق ان کا بھی غیر مشکوک ہے۔

حضرت مولانا

کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں معلومات خوب خوب بڑھ گئی ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی شہرہ بہ شہرہ پیدائی جائے تو تمام رہنے والوں کے لئے کافی ہوں گی اور ہر فرد کو بذات خود ایک عالم بنا دیں گی لیکن اسی کے ساتھ قلب کا حصہ بہت کمزور ہو گیا ہے، ارادہ کی قوت بہت زیادہ مختل ہو چکی ہے اور ایمان بہت گھٹ کر حقیقت سارہ گیا ہے۔ آج ہم جانتے تو بہت کچھ ہیں لیکن ہمارا یہ باننا عمل ہر تادمہ نہیں کر پاتا ہم کو اپنا ایمان نہ صحیحہ کرام جیسا ایمان نظر آتا ہے اور نہ ہی ان کے بعد کے لوگوں جیسا، اور نہ ہم کو اپنی نماز ان کی جیسی نظر آتی ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ ہماری معلومات نے بڑھ بڑھ کر اور زیادہ ہو ہو کر ایمان و عمل کی ہلکائی گھیر لیا ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم اپنے نفسوں سے محاسبہ کریں، ان کی غیر خواہی اور مخلصانہ تربیت کریں اور ان کو قبل اسکے کہ ہم اس فونی معرکہ میں شمولیت اختیار کریں جو زمانہ حاضرہ کی مادیت اور اسلام کے مابین پایا ہے۔ اس کے لئے پوری طرح تیار کر لیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم ایسے معرکہ میں جم سکیں اور اس سحر انگیز ہوش رہا اور طاقتور مادیت کے مقابلہ پر جم سکیں، اگر ہم نے اپنے میں طاقتور روح بے لچک مذہبیت، ایمان سے سرشار قلب اور استقامت دین نہ پیدا کر لی۔

مجھے امید ہے کہ یہ تقریر ضائع نہ ہوگی اور ساسعین کے دلوں پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا۔

اعتماد

نشان

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں (نزد محبوب رہنا)

ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں کے حلوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ قیمت فی شبی ۲ روپے ایکٹ روپیہ۔ رسالہ "بچوں کی صحت اور ان کی پرورش" مفت طلب فرمائیں۔

نوبہار

دواخانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ایجنسی:- نفیس دواخانہ شاہ گنج، جون پور ————— ظہیر ایڈ سنسز جمن گنج، کان پور

عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق

اردو زبان میں حدیث نبوی کی ایک تازہ ترین خدمت

جلد اول معارف حدیث

یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ

تالیف مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ

اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں :- اس کا صحیح اندازہ تو مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے یا فرقان کے ناظرین کو مفصل فہرست ضامین سے کچھ ہوا ہوگا جو الفرقان ماہ شعبان میں شائع ہو چکی ہے۔
پھر جی کم از کم یہ اہم خصوصیت یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ کتاب حدیث نبوی کی خالص علمی اور فنی خدمت کے طور پر پیش کی گئی ہے بلکہ احادیث نبویہ کی جو اصل غرض و غایت اور رُوح ہے یعنی ارشاد و ہدایت اور اصلاح و تربیت و کوشش کی آئی ہے کہ یہی اس کتاب کی بھی رُوح رہے۔ مگر اسی کے ساتھ ہر حدیث سے متعلق اُن سوالات کے پورے تشفی بخش علمی و تحقیقی جوابات بھی آئے گئے ہیں جو آج کل کے گردے گردے ذہنوں میں احادیث نبوی کے متعلق پیدا ہوتے ہیں یا کبھی پہلے پیدا ہوئے ہیں۔
امید ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کی تعلیم و ہدایت سے محبت رکھنے والے اہل ایمان اس کتاب کے مطالعہ سے اپنی دینی رُوح میں ایک تازگی اور نور ایمان میں اضافہ محسوس کریں گے اور ان کا دل جا بے گاہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمانوں تک وہ یہ تحفہ پہنچا سکے۔

عربی مدرس کے قلم کے لیے بھی اس کا مطالعہ انشاء اللہ بہت زیادہ مفید اور موجب بصیرت ہوگا۔
شروع میں مولف کے دیباچہ کے علاوہ اس اذکار مدنیہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب خطمی کا ایک بسیط و متعقذ مقدمہ جس میں عربی قلم بہت سے بتلایا گیا ہے کہ دین میں حدیث سنت کا کیا مقام ہے اور جو لوگ حدیث و سنت کے محبت میں ہونے کے منکر ہیں وہ قرآن حکیم کے کس قدر معصوم و بیانات سے غریب ہیں۔ یہ مقدمہ اپنے موضوع پر بجائے خود ایک بہترین مقالہ ہے۔
چارہی حیثیت سے بھی کتاب کو بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرنے کی ہر سعی یہ کتاب پروری کوشش کی ہے۔

کاغذ اعلیٰ سے اعلیٰ لگا دیا ہے اسات و اساتیبی بفضلہ تعالیٰ مثالی اور معیار بن جائے

قیمت غیر ملکہ تین روپے بارہ آنے (۱۱ روپے) جلد دوم گرو پوتس چار روپے آٹھ آنے (۱۱ روپے)

(پوری جلد کچے کی ہے، جلد کی قیمت ہر گت بلاگت لگائی گئی ہے)

ملکہ کا پتہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

کاملاً نیا کی تصدیق

— کاملاً نیا کی تصدیق —

اس سال میں اسرار کے کل اوقات آباد اقامت
تاریخ کی تصدیق ہوئی تھی کہ ساتھ تفسیر اور تفسیر
میں کی گئی ہو کہ سطر کے معاملہ سے فوری تفسیر میں اضافہ
ہو گا کہ وہ بار بار کی بار بار ہو گا کہ زبان میں کام آکر پالت
علم میں تفسیر و ساری تفسیر کی اور اس معنی اور معنی
سالہ جو نہیں کہ جس سے معنی و جذبات اور دل و دماغ
یکساں طور پر شاعر ہوں — ۱۲ — ادیشن — قیمت ہر

پیشہ کا کہ کتاب الفحاشی گونہ گونہ لکھتے

اسرار کی کتاب

تالیف: مولانا محمد رفیع

محقق نے ہندوستان کے کسانوں کی ذہنی ضرورت اور فاضل قریبی ضرورت کو

ماننے کو کر جو اور محکم یہ کتاب اسرار کی تعلیمات پر مبنی اور جامع کتاب اور
زبان میں کام آکر ہمارے غم میں نہیں ہو، اسرار کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کی یہی
نہیں بلکہ کامیاب اور کامیابی کے لیے یہی کتاب کا مطالعہ اور اس پر عمل اور اضافہ
ہو، اسرار کی ضروری تعلیمات کو میرے سمجھوں کی شکل میں ترتیب کر کے اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے
ہر قسم کے فوضوئے ہر ایک مستحق فوضوئے اور فوضوئے کے زبان و کسان بنانے کی خاص
کوشش کی گئی ہو کہ بے پردہ اور بے پردہ کیے جانی سے جو کہوں، خود پروردگار اور
کہتے ہوئی کو چوں کہ وہ چاہے کر اختیار کیا اور کسان بنائے مسجد میں اور جموں میں سن کر
تسلیم کو حق اور نیچے اور ہمارا زور میں پائنا اور وہی مذہبی پیرائے کا بے ہمتی
خاص ہے اور اگر آپ کی اپنی تفسیر دست اسرار کو بنا کر سمجھ جائے تو اس کے بعد
میں بھی بے شکست ہو گا ہے۔ — دست و طاقت ملی —

پیشہ کا کہ کتاب الفحاشی گونہ گونہ لکھتے

اور بلا جہاد کاڈل معہ ولی ایک روپیہ آتھ آئے
قدیمت مہملہ دو روپیہ آتھ آئے

اسرار کی تصدیق

— کاملاً نیا کی تصدیق —

تجربہ کاروں میں ان کو بار بار لکھا ضروری ہے کہ کام اور
اس کی ذہنی و حقیقت سے واقف ہونے کے لیے اس کتاب سے
وہاں سے اور وہاں سے پورا کرنے کے لیے اس کتاب سے ضروری
ذاتیں ہوں گے کہ تصدیق کتاب ہفتوں کے بعد اضافات اور
انہی میں اس سے ضروری کام ہفتوں کی ضرورت ہے اور ہفتوں
حضرت بنا دلی اور کے ساتھ ساتھ کہتے ہوئے ہفتوں
— کاملاً نیا کی تصدیق —
— کاملاً نیا کی تصدیق —
— کاملاً نیا کی تصدیق —

پیشہ کا کہ کتاب الفحاشی گونہ گونہ لکھتے

عصر حاضر کی ضرورت مطابق

اردو زبان میں حدیث نبوی کی ایک تازہ ترین خدمت

جلد اول

معارف حدیث

یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ

تالیف مولینا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ

اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں :- اس کا صحیح اندازہ تو مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے یا فرقان کے ناظرین کو مفصل فہرست مضامین سے کچھ ہوا ہوگا جو الفرقان ماہ شعبان میں شائع ہو چکی ہے۔ پھر بھی کم از کم یہ اہم خصوصیت یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ کتاب حدیث نبوی کی خالص علمی اور فنی خدمت کے طور پر نہیں لکھی گئی ہے بلکہ احادیث نبویہ کی جو اصل غرض و غایت اور روح ہے یعنی ارشاد و ہدایت اور اصلاح و ترویج کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی بھی روح رہے۔ مگر اسی کے ساتھ ہر حدیث سے متعلق اُن سوالات کے پورے تشفی بخش علمی و تحقیقی جوابات بھی دے گئے ہیں جو آج کل کے بڑے بڑے ذہنوں میں احادیث نبویہ کے متعلق پیدا ہوتے ہیں یا کبھی پہلے پیدا ہوئے ہوں۔ امید ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کی تعلیم و ہدایت سے محبت رکھنے والے اہل ایمان اس کتاب کے مطالعہ سے اپنی دینی روح میں ایک تازگی اور نور ایمان میں اضافہ محسوس کریں گے اور ان کا دل جواہر گاہ کی طرح زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمانوں تک وہ یہ تحفہ پہنچا سکے۔

عربی میں اس کے طلبہ کے لئے بھی اس کا مطالعہ انشاء اللہ بہت زیادہ مفید اور موجب بصیرت ہوگا۔ شروع میں مولف کے دیباچہ کے علاوہ اساتذہ حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب غفرلہ کا ایک سلیطہ تحقیق از مقدمہ جس میں قرآن مجید سے بتلایا گیا ہے کہ دین میں حدیث و سنت کا کیا مقام ہے اور جو لوگ حدیث و سنت کے محبت دینی ہونے کے منکر ہیں وہ قرآن حکیم کے کس قدر نقصان دہ بیانات سے غفلت فرماتے ہیں۔ یہ مقدمہ اپنے موضوع پر بجائے خود ایک بہترین مقالہ ہے۔ ظاہری حیثیت سے بھی کتاب کو بہت سے منہ منگے ہیں جنہیں کرنے کی ہم نے بھی نہ تک پوری کوشش کی ہے۔

کاغذ اعلیٰ سے اعلیٰ لگایا گیا ہے۔ سات و ستر جہتوں پر بھروسہ ہے۔

قیمت غیر مجملہ تین روپے بارہ آنے (پچاس روپے) ————— مجملہ مع گرد پوسٹ چار روپے آٹھ آنے (لاہور)

(پوری جلد کپڑے کی ہے۔ جلد کی قیمت آگت بلاگت لگائی گئی ہے)

ملکزی کابینہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ (لکھنؤ)

卷之六

مصنف نے ہندوستان، پاکستان کے ممتاز اور قابل فخر استاد اور اصنافِ فن کے حضرات کو

[illegible]

卷之五

آية الله في العالمين

دین و دنیا میں رہنے پر کے لئے موت لانا۔
 سیدنا ابراہیمؑ کی ترغیب پر، یہی صحیح ہے کہ ساتھ ہی پیش اور ہٹنا اور
 میر کی کمی نہ ہو کہ اس طرح کے معاملہ سے فوری پیشینہ میں اضافہ
 پہنچا دے اور ایسا تازہ ہو جائے کہ اور زبان میں کہہ سکتے ہیں
 علم میں توحید و اس کے مشن کو نہ دے اور اس مقتدا اور پیغام
 سالانہ جو وہ نہیں جو جس سے عقل و جذبات اور دل و دماغ
 یکساں طور پر غائب ہوں۔ — ہندو دین — قیمت ۴۰

卷之四

عقلمند از حد ضرورت کو با احتیاط مضبوطی سے روک دیکر نہ کہ عام آدمی
 اس کی روح و حقیقت سے واقف ہو سکا ہے بلکہ خدا کی طرف سے جو
 ہدایت فرماتا ہے، اسے اپنے لیے کرنا ہے بلکہ اس میں کوئی تعین نہ ضرور
 فرمایا ہے۔ ہزاروں کے تصور کرتا ہے انسان کے چھین اشیاء اور
 آمد و رفت، مصرتہ غرضاً، ان تمام حسنات ہی حضرت نبی کریم ﷺ
 حضرت شاہ ولی اللہ کے عالم فائدہ والی بات کو سمجھ کر نہ سکتے۔

卷之六

— ۱۰ —
کتابخانه عمومی

卷之四

قہر سے مہمان دو رو بہ آتھ آئے
اور بلا جملہ کاغذ معہ مولیٰ ایک رو بہ آتھ آئے

بقر اکبر

Osmania University Lib
HYDERABAD 1960

بہاری دعوت
1924

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

[illegible]

وَأَذْهَبْنَا فِي الْغَيْثِ مَا يَأْتِي الْغَيْثَ

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَارْتَضِ بِمَا اللَّهُ قَضَىٰ

البرية والمفرقان

مَنْ يَرْمِثُوا

محمد منظر عثمانی عفا اللہ عنہ

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

جو ہندوستان اور پاکستان کے علماء و اہل علم کی طرف سے
اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ ان کی مختصر و مفید
جوہریت کے کارکن مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات میں
مختلف تہذیبوں و مذہبوں کے دل میں غلبہ میں
قیمت بھر دے دوپہ تھانے

ملفوظات

حضرت مولینا محمد الیاسؒ

جسے

مولینا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولینا محمد الیاسؒ کی مجلس
اور مجلس گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے۔ علوم و
عارف کا پیشہ بامعاذ ہے ایک ایک علم کا یقین و
حقیقت کی بندوبست سے اثر ہوا محسوس ہوتا ہے۔
بہترین کتابت و طباعت
قیمت غیر جلد ایک روپیہ تھانے

تصوف کیا ہے؟

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولینا محمد الیاسؒ کی
کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے مختصر رسے باوجود فصاحت و تحقیق اور مباحثت
کے علمائے عالم کے حوالے سے موضوع کی غیر تکراری و
کے مقابلہ میں بہت ممتاز و بھی گئی ہے۔
۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ
قیمت ایک روپیہ تھانے

قادیا نیت پیر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولینا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی ایک گفتگو
جس میں مرتب یہ جہاں ہے کہ نبی کے کیا اوصاف
ہونے چاہئیں اور مزاخام احمد قادیانی میں وہ
اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے اوصاف
تھے یا نہیں؟۔ اس پر ان کو جانچنے اور پرکھنے کا
سیدھا اور آسان راستہ ہے۔
قیمت چھ آنے

ملفوظات کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

ہندستان و پاکستان سے
سالانہ چندہ (بلکہ ہندوستان، مصر،
بلکہ پاکستان سے) (رضیائی) (عدالتی)
سٹیشنری

الفرقان

لکھنؤ

معین مآہنامہ

اعزازی خریداروں سے
سالانہ
غیر مالک سے
سالانہ

حجت فی ثانی ۱۳۵۵ھ

جلد ۲۲ | بابتہ ماہ ذی الحجہ ۱۳۵۴ھ مطابق اگست ۱۹۵۵ء شمارہ ۱۲۵

شمارہ	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	ننگہ اونیس	عقیق الرحمن	۲
۲	معارف احمدیث	محمد شہور نعمانی	۷
۳	زہد کس بی؟	عقیق الرحمن	۱۵
۴	ترقی کا صحیح راستہ	ڈاکٹر محمد آصف صاحب قندواڑی	۲۲
۵	مسئلہ قذوہ ازواج	عقیق الرحمن	۳۱
۶	ملاؤں نے ہندوستان کو کیا دیا	مولانا سید ابوبکر علی ندوی	۳۶
۷	علاؤ دین اور مسلم حکام و سلطانین	.....	۴۰
۸	تعارف و تبصرہ	ع. سس	۴۸

اگر اس ○ دائرہ میں سُرخ نشان لگتا ہے!

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کسی سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ادماہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا پرچہ بعینہً وہی الی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۴ مارچ تک پہنچ جانی چاہیے۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آئسٹریٹیں بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور
مسی آئرلینڈ کی پہلی رسید ہمارے پاس خود بھیج دیں۔

مارچ اشاعت :- رسالہ ہرگز گزری ہی نہیں کی، اگر کوہ روانہ کر دیا جائے۔ اگر ہرگز کسی صاحب کو
نہ ملے تو مطلع فرمائیں، نگلے رسالہ کے ساتھ کر بھیج دیا جائے گا۔

(دوسری) محمد شہور نعمانی پرنٹر و پبلشرز کے تحریر پر میں لکھنؤ میں چھپا کر دفتر الفرقان لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

سیلاب

پانی کے مشرقی حصہ میں سیلاب اور بارش اور دریاؤں کی طغیانی نے جو قیامت چھائی ہو اُسے سن کر ہر انسان کا دل لرز اٹھا ہوگا، بڑے بڑے شہر کئی کئی دن تک پانی میں ڈوبے رہے، یکڑوں گاؤں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے اور لاکھوں انسان تباہ ہوئے، کوئی محتاج ہو گئے، صوبہ کے دندہ دار نے ہوائی جہاز لگاکے جو سیلاب زدہ علاقہ کا حال دیکھا تو اس کے بیان سے اپنے الفاظ کو قاصر پایا۔ یہ یہ وہ جسکے سارے وسائل، انجینئرنگ کے تمام ہنر اور ہزاروں اشخاص کی متحدہ جدوجہد کسی مقام پر بھی نہ جتنے ہوئے سیلاب کو نہ روک سکی۔ بڑے بڑے منصوبہ پل بڑے، اکڑ کر بہہ گئے، آہنی و سٹیلین بند پانی کے طوفانی زور کے سامنے کافی کی طرح پھٹ گئے۔ اور انسان نے ہار مان لی۔ اور بالآخر جب خود ہی پانی کا جو شش ختم ہوا، اس کی طوفانی طبیعت کو سکون چاہو تو پناہ کی صورت نظر آئی اور ان لاکھوں انسانوں کی جان میں جان آئی ہے۔

ہمیں ان سب کے لاکھوں تعزیتی و امتیاز کے ہمدی ہو۔ ہمیں ان کی مصیبت پر رنج و غم ہو، اور ہم ان کی خیریت و عافیت کے طالب ہیں۔ اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ کسی ذی استطاعت انسان کو ان کی اعانت و امداد سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت ضرور تدبیر سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ مگر ان لاکھوں انسانوں کی بھائی اپنے بھائیوں کی فرض شناسی کے بغیر ممکن نہیں ہو۔

گرماتھی ہیں یہ بھی کہنا ہو کہ ہمارے خیال میں یہ قیامت، یہ تباہی اور یہ بربادی ہمارے ان چٹائی کے لیڈروں کی لاشی ہوئی جو بار بار قدست کو چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ وہ مجلس ہیں، کابینہ کے بے کوٹ اور دودھ مند غلام ہیں، وہ میدانِ مفر، بلند نظر، اور حقیقت پسند ہیں۔ مگر کائنات کی سب سے اہم حقیقت کے احساں سے محروم ہیں۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ زمین و آسمان، یہ جہان و سورج، یہ لیل و نہار

یہ دریا پہاڑ، غرض سارا عالم وجود و ساری کائنات اپنے ایک ایک ذرہ سمیت ایک بالادست طاقت کی مٹھی میں ہو۔ وہ طاقت جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہو، جو خدا ہو جو مصروف و مدبر ہو اور دانا و مدبیر ہے۔ اور اس طرح مٹھی میں ہو کہ اس کے حکم سے سب سب مخرات نہیں کر سکتی۔ یُقَلِّبُہُ کَیْفَ یَشَاءُ، وہ متادیر مطلق اس کے جس جز کو جہاں سے چاہتا ہے اُٹھاتا ہے اور جہاں چاہتا ہو رکھتا ہے۔ اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اور کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ اور نہ کوئی اسے چیلنج کر کے ہنسب سکتا ہے۔

تیسرا سال ہے جب ہمارے وزیرِ اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے بہار میں ایک بند کا افتتاح کرتے ہوئے ایسے کلمات کہے تھے جو اس قادرِ مطلق کی قدرت کے لیے چیلنج کا درجہ رکھتے تھے۔ ہم نے وہ الفاظ پڑھے تو ہم کنب اُٹھے تھے کہ دیکھئے اب قدرت کیا دکھائی ہو اور اس چیلنج کی قیمت ہم اہلِ بندہ کو کیا ادا کرنا پڑتی ہو اور پھر اسی وقت انہیں صفحات میں ہم نے اس خطبہ کا اظہار بھی کیا تھا۔ چنانچہ چند ہی ماہ بعد سننے میں آیا کہ اس مایہ ناز بند میں جس کے بل پر یہ بڑا بول بولایا تھا شکاف پڑ گیا اور قدرت پر انسان کی فتح کی فتح کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ اور پھر ہر گز سال کا سیلاب پچھلے سال کا ریکارڈ توڑنا چلا گیا۔ اس سال جو حال ہو وہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ پورا مشرقی یورپی جل تھل بنا ہوا ہو۔ ذرا ذرا سی ندیوں نے وہ قیامت مچائی ہو کہ سمندر کا سماں ہو۔ بعض ندیوں کا پاٹ دو دو میں چوڑا ہو گیا ہو۔ پچھلے تجربوں سے ہماری حکومت نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ سیلاب آگست میں آتا ہو چنانچہ اسی کے مطابق حفاظتی تدابیر کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ مگر اس دفعہ دھڑولائی ہی میں یہ قیامت ٹوٹ پڑی جس کا وہم و گمان ہی نہیں تھا۔ فَاتَّخَذْنَا لَهُمْ بُعْثَةً وَأُخْرٰی لَیْسَ عَزَؤُنَّ کِیْ کُلِّ مَرۡثَلٍ! — فَاتَّخَذَیۡہُمْ وَحِیۡنًا اَوَّلِیۡ اَکْثَرًا۔

ابھی معلوم ہوا ہو کہ پنڈت جی سیلاب زدہ علاقہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آرہے ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ انہیں دیدہ و معبرت نگاہ بخش دیتا اور کسی طرح وہ محسوس کر سکتے کہ جس قدرت کو وہ چیلنج دیتے رہتے ہیں وہ اندھے اور بے شعور مادہ کی قدرت نہیں، بلکہ وہ ایک دانا و دینا اور ذی ارادہ ہستی کی قدرت ہے جسے انسان کی عقلی اور علی قوت کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ اور جسے چیلنج دے کر کہیں پناہ نہیں مل سکتی، یہ ہوا میں چلنے والے بادل اور یہ زمین پر بہنے والے دریا، ان کے

اندرو کوئی طاقت نہیں ہو اور کسی کو نفع، نقصان پہنچانے کی ان میں کوئی قدرت نہیں ہے، یہ نفع پہنچاتے ہیں تو اسی قادر مطلق کے حکم سے پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں تب اسی قادر مطلق کے حکم سے، ان کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے اور ان کی ہر حرکت اسی کے اشاروں کے تابع ہے۔ اس لیے ان کے شر سے بچنے کی واحد صورت یہ ہو کر پیلے اس ہستی کے آگے سر جھکا دیا جائے اور اس کی بالادستی کو مان لیا جائے جو ان پر قابض و متصرف ہو اور اس کے بعد اس کی دی ہوئی عقل اور قوت عمل کو اس عالم کے طبعی حوادث سے تحفظ کے لیے استعمال کیا جائے۔

یہ ہو اس قسم کے حوادث سے تحفظ اور کائنات کی تعمیر کا صحیح راستہ! اس کے برخلاف ان حوادث پر چراغ اہوتا اور اپنی عقل اور قوت عمل کے بل بوتے پر قدرت کو چیلنج کرنے لگتا، تحفظ کا نہیں تباہی کا راستہ ہے، خواہ یہ تباہی جلد اُسے یا دیر! اور خواہ پورے طور پر اُسے یا تہیہ کے انداز میں تھوڑی سی!۔۔۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گذشتہ سال اور موجودہ سال کی سیلابی تباہی، تہیہ انداز کی ہو۔ اور یہ ایک معنی اگر اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ فوراً ہی تہیہ کی جا رہی ہو، کاش اس ملک کے سربراہ اس تلافی نہ عبرت سے ہوش میں آجائیں اور نہ خدا نخواستہ اُن کے بڑے بولوں کی بہت بڑی قیمت ملک کو ادا کرنا پڑے گی۔

ایک لائحہ عمل

گذشتہ چھ ماہ ان صفحات میں جماعت اسلامی ہند کے آرگن میں شائع ہونے والے ایک دلائل مضمون پر تبصرہ کیا گیا تھا، اور آخری بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ اس کی ذمہ داری اکابر جماعت اسلامی کے سر پر، کیونکہ انہیں کی تحریروں سے وہ ذہنیت پیدا ہوئی ہو جو ایسے مضامین کو جنم دیتی ہے۔ اس پر اُس مضمون کے نگینے وائے صاحب نے ایک بیان دیا ہو۔ یا ان سے دلایا گیا ہو۔ جو جماعت اسلامی کے اسی آرگن میں شائع ہوا جو جس کا خلاصہ یہ ہو کہ

میں جماعت اسلامی کا رکن نہیں ہوں، لہذا میرے ان خیالات کی جن کا مضمون میں اظہار کیا گیا ہو ذمہ داری بھی پر ہے جماعت پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور جماعت کے متعلق اس سلسلہ میں کوئی

سوال اٹھانا صحیح نہیں ہو۔

میں بھر خوشی ہوتی اگر ہمارے خیال غلط نکل جاتا کہ جماعت اسلامی دائرہ یا دائرہ فتنہ پر کسی ایسی ذہنیت کی پرورش کر رہی ہو جو مال کا دین کے لیے مضرب اور فی الواقع اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہو کہ ایک ایسی صلاحیت رکھنے والی دینی جماعت کے فکر عمل کا کوئی پہلو بھی دین کے لیے مضرب نہ ہو؟

مگر افسوس کہ اس بیان نے اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہ ہم نے جو خیال جماعت اسلامی کے متعلق ظاہر کیا تھا اس کی بنیاد مضمون نگار کی رکنیت پر نہیں تھی، ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مضمون نگار جماعت کے رکن ہیں۔ کیونکہ ہمیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، البتہ ہمیں ان کے مضمون کے بعض اجزاء سے یقین کی حد تک یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جماعت سے کسی نہ کسی درجہ میں متعلق ضرور ہیں۔ خواہ وہ تعلق رکنیت کا ہو یا ہمدردی کا ہو، یا اتفاق و ساز کا ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جماعت سے تعلق صرف رکنیت میں محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی باضابطہ طور پر کسی قسم میں۔ اور ان دوسری قسموں کے متعلقین ارکان سے بدرجہا زیادہ ہیں جنہی کو ان کو اگر الگ کر دیا جائے تو اکثر شہروں میں لوگوں کو جماعت اسلامی کے حلقہ ہی نظر نہ آئیں۔ اور یہ تہہ بہ تہہ چلے کہ اس نام کی کوئی جماعت بھی یہاں موجود ہو۔ چنانچہ ہم نے تعلق کی کسی خاص نوعیت کی تعین کے بغیر صرف اتنا ہی لکھا کہ ان کا تعلق جماعت سے غیر شکوک ہو۔ اور مذکورہ بالا بیان سے اس کی پوری پوری تصدیق ہوتی ہے،

اور پھر ہم نے اپنے خیال کی بنیاد تنہا ان کے تعلق پر بھی نہیں رکھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کو لاکر ان سب کے مجموعہ پر اس خیال کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور وہ چیزیں یہ تھیں کہ (۱) یہ مضمون جماعت کے ذمہ دار پرچے میں شائع ہوا۔ (۲) اس پر کوئی اختلافی نوٹ ادارہ کی طرف سے نہیں لکھا گیا (۳) بعد از اشاعت بھی کوئی استدراک نہیں کیا گیا (۴) جماعت کے ذمہ داروں نے بھی اس پر کوئی نوٹ نہیں لیا (۵) اور ذمہ داروں کے علاوہ جماعت کے پورے حلقہ میں سے جس میں شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو جو اپنے اخبار و رسائل نہ پڑھتا ہو کسی ایک فرد کو بھی اس مضمون پر تنقید کرتے ہوئے نہیں پایا گیا۔ یہ تھیں وہ چیزیں جنہوں نے مجموعی طور پر اس بات کا قطعی ثبوت فراہم کیا کہ جماعت کے اکابر نے اپنی تحریروں میں اسلاف پر تنقید کا جو ڈھنگ اختیار کیا ہے اس نے جماعت اسلامی کے حلقہ میں اسلاف کی بے وقتی پیدا کر دی ہو۔ اور ان کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچا لیا ہے۔ اس لیے ہمارے اٹھانے ہوئے سوالات پر اس سے

کوئی اثر نہیں پڑتا کہ مضمون نگار جماعت اسلامی کے رکن نہیں ہیں۔

اور ہمیں حیرت ہو کہ جب مدیر دعوت کے ایک خط کے جواب میں (جس میں بھی بات چھی گئی تھی کہ مضمون نگار جماعت کے رکن نہیں ہیں) ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس مضمون کے سلسلہ میں جماعت کے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں وہ مضمون نگار کی رکنیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ فلاں فلاں چیزوں کی بنیاد پر کہی گئی ہیں، تب انھوں نے یہ بیان آخر کیا سوچ کر شائع کیا ہو؟ ممکن ہے اس سے کچھ لوگ مغالطہ میں آجائیں، مگر وہ لوگ جنھوں نے الفرقان کا مضمون خود پڑھا ہو کبھی مغالطہ نہیں کھا سکتے اور جماعت کی برأت کی یہ ناکام کوشش ان کی نظر میں کوئی وقعت نہیں پاسکتی۔ علم و فکر اور دیانت و تقویٰ میں تقویٰ کا احساس رکھنے والی کسی جماعت کے لیے باعث شرم ہو کہ وہ ایسی بدی پناہ گاہوں میں سر چھپانے کی کوشش کرے!

سیدھی بات ہو کہ اگر جماعت کے ذمہ داران اسلام کا انتہا نہیں چاہتے ہیں، اور ہمارے اعتراض میں کوئی وزن محسوس کرتے ہیں تو وہ ارکان اور بہادران کے رجسٹرڈ کی ورق گردانی کے بجائے اپنی اب تک کی غلطی کا اعتراف کر کے اس کے موثر تدارک کی فکر کریں ورنہ اخلاقی جرأت کے ساتھ کہہ دیں کہ ایسے مضامین ان کے منہ کے مطابق ہیں اور وہ ان پر کسی معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

اعتماد

نشان

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں (مرد محبوب پناہ)
ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو قوم کی تیار یوں سے محفوظ رکھنا جو قیمت فی شی ۲۲ روپے، ایکٹ روپیہ رسالہ "بچوں کی سمت" اور ان کی پرورش مفت طلب نمبر مائیں۔
دواخانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

نوبہار

جمہوریہ فرقان لاہور ۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳

معارفِ احادیث

مسلسلہ

خوفِ خدا اور فکرِ آخرت ————— (۲)

اس سے پہلی قسط میں اسی عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس حدیثیں درج کی گئی تھیں۔ آج کی صحبت میں جو چند حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں ان سے معلوم ہوگا کہ خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کے لحاظ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا حال کیا تھا اور ان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑتے تھے۔

(۹۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَحَّصَ فِيهِ قُلْتُمْ عَنْهُ قَوْمٌ قَبْلَهُ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ تَحْمِيْلَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْتَزِعُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَحْصَعْنَا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدَّهُمْ لِمَا خَشِئَهُ —

(رواہ ابوداؤد و مسلم)

(ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس میں رخصت اور وسعت دی تو بعض لوگوں نے اس سے پرہیز کیا۔ ان کی یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا اور اس میں اللہ کی حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا "بعض لوگوں کا یہ کیا رہ گیا ہے جو کہ وہ اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جس کو میں خود کر لیتا ہوں۔ قسم اللہ کی میں ان سے زیادہ جانتا ہوں ہوں اللہ کو دیکھنی اس کی مرضی و نامرضی اور اس کے شہدوں و صفات کو اور ان کی بات

بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا مباح عمل کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی بشری کمزوری یا بشری ضرورت کی بنا پر رخصت ہی ہو تو بعض ایسے صحابہ نے جن پر غلبہ خدا اور نیکو خیریت کا غلبہ تھا یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے بھٹکے میں اور آپ کا معاملہ تو کچھ اور ہے اس لیے اگر آپ اس قسم کی رخصتوں پر عمل کریں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا اور آپ کے درجہ میں کوئی کمی نہیں آتی لیکن ہم گنہگاروں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان رخصتی اعمال سے پرہیز کریں، حضرت عائشہؓ کی اس حدیث میں بھی اسی قسم کے ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی اصلاح کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اپنے ان نیاز مندوں کی اس غلطی پر ان کے نام ظاہر کیے بغیر عقاب فرمایا اور اس حقیقت کو وضع فرمایا کہ جو عمل میں کروں اگرچہ وہ از قبیل رخصت ہو، اس سے کسی کو پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رخصت دانا رخصت اور اس کے انتکام کا علم بھی سب سے زیادہ مجھ کو ہی ہو۔ اور اس کا خوف مجھ سے زیادہ مسیکر ہی دل میں ہے، اس لیے جو عمل میں کرتا ہوں وہ علم و بصیرت کی بنیاد پر اور خود خدا کے تحت کرتا ہوں، لہذا ایسے عمل سے پرہیز گار رہا ہوں غلطی ہو۔

اس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ حال بیان فرمایا جو کہ تمہارا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔

اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ صحیح بخاری و مسلم ہی میں حضرت انسؓ سے بھی مروی ہے اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں۔ ”أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ فَأَتَّقُوا كَلَهَ“ (تمہارا اللہ کی میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سے زیادہ تعویسے والا ہوں۔)

(۱۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَهِتَ قَالَ شَيْئًا بَنِي هُوَ وَالْوَأَقَعَةُ وَالْمَرْسَلَتِ وَتَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ

(ردادہ الترمذی)

(مگر ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپا آگیا آپ نے

ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑھا کر دیا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مہملت، سورہ عم قیامون اور سورہ تکویر (اذا انشئت کورت) نے۔
(ترجمہ)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحت فطری طور پر جس قدر بہتر تھی اور قوی صحت پر اور طبیعت جیسی معتدل تھی اس کے لحاظ سے آپ پر بڑھا پے کے آثار بہت دور سے ظاہر ہونے چاہیے تھے۔ لیکن جب وہ آثار عام اندازہ کے لحاظ سے قبل از وقت ظاہر ہونے لگے تو حضرت ابو بکر نے ایک روز عرض کیا کہ حضرت! آپ پر تو ابھی سے بڑھاپا آنے لگا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید کی ان سورتوں رسولہ ہود اور واقعہ وغیرہ نے بڑھا کر دیا ہے ان سورتوں میں قیامت و آخرت اور مجرموں پر اللہ کے عذاب کا بڑا دہشت ناک بیان ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مضامین سے اس قدر متاثر ہوتے تھے اور ان کی تلاوت سے آپ پر خدا کے خوف اور آخرت کی فکر کا ایسا غلبہ ہوا تھا کہ اس کا اثر آپ کی جسمانی قوت اور تندرستی پر پڑتا تھا۔ اور بلاشبہ خوف و فکر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جوانوں کو جلد بڑھا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہو "يَوْمَآ تَبْجَلُ الْيُودُانَ شَيْبًا" کہ قیامت کا دن بچوں کو بڑھا کر دے گا۔

اس حدیث سے خاص طور پر اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا حال کیا تھا۔

(۱۰۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِتَّخَذْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ آدَقُ فِي أَعْيُنِنَا مِنْ الشَّعْرِ كَمَا تَعُدُّهَا عَلَيَّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

الْمُؤَلَّفَاتِ يَغْنَى الْمُؤَلَّفَاتِ — (رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہوا انھوں نے اپنے زمانہ کے لوگوں سے فرمایا تم لوگ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک، یعنی بہت ہی خفیف اور ہلکے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کو ملکات میں سے شمار کرتے تھے۔
(صحیح بخاری)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانہ میں مسلمانوں پر یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام پر خوفِ خدا کا اتنا غلبہ تھا اور وہ آخرت کے حساب و انجام

ہم قدریوں و ترسوں پہنچتے تھے کہ بہت سے وہ اعمال جن کو تم لوگ بالکل معمولی سمجھتے ہو اور بے پروائی سے کرتے رہتے ہو اور ان سے بچنے کی کوئی فکر نہیں کرتے وہ ان کو ملک سمجھتے تھے اور ان سے بچنے کا ایسا ہی انتہام رکھتے تھے جیسے ملک کرنے والی چیزیں سے بچنے کا انتہام کیا جاتا ہے۔

(۱۰۲) عَنْ النَّضْرِ قَالَ كَانَتْ ظِلَّةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسٍ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ هَذَا أَيْصِبُكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ السَّوْبِغُ لَنُشْتَبِهُنَّ فَنَبَادِرُ إِلَى الْمَسْجِدِ عَاقِفَةً أَنْ تَكُونِ الْقِيَامَةَ

(رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) نظر عالمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس کے زمانہ میں ایک دفعہ کالی آمدنی آئی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ ابو حمزہ کیا ایسی باتیں اور اندھیری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی آپ لوگوں پر آتی تھیں؟ انھوں نے فرمایا اللہ کی پناہ! وہاں تو حال یہ تھا کہ ذرا برا تیز ہر جاتی تو ہم قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ (راوی ابو داؤد)

(۱۰۳) عَنْ حُظَلَّةَ بْنِ الرَّثِيعِ الْأَسَدِيِّ قَالَ لَيْتَنِي أَبُو نَكْرٍ فَقَالَ لَيْتَ أَمْتُ بِأَحْظَلَّةٍ؛ قُلْتُ نَأْفُقُ حُظَلَّةً قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَسْأَلُ؛ قُلْتُ فَتَكُونُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَكِّرُ يَا نَارِيذَ الْجَنَّةِ كَمَا تَرَأَى عَيْنٍ فَإِذَا أَخْرَجَ نَارِيذَ عَيْنِي عَاقَفْتَ الْأَرْوَاحَ وَالْأَوْلَادَ الضَّعِيفَاتِ وَنَسِيْنَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو نَكْرٍ كَرِهَ اللَّهُ إِنِّي لَنَلْقَى مِثْلَ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو مَبْرُكٍ حَتَّى وَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ زَأْفُقُ حُظَلَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا ذَلِكَ؟ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَكَ تَذَكِّرُنَا الذَّائِرَ وَالْجَنَّةَ كَمَا تَرَأَى عَيْنٍ فَإِذَا أَخْرَجَ نَارِيذَ عَيْنِي عَاقَفْتَ الْأَرْوَاحَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّعِيفَاتِ وَنَسِيْنَا كَثِيرًا قَالَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُ وَمَوْعِدٌ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فَتْرَتِكُمْ وَفِي طَرَفِكُمْ وَلَكِنْ يَا حُظَلَّةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ ثَلَاثُ مَرَاتٍ۔ (رواہ مسلم، صحیح الترغیب)

(مترجمہ) حضرت خطلہ بن اریض سے روایت ہے کہ ایک دن مجھے ابو بکرؓ ملے اور انہوں نے پوچھا خطلہ کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ خطلہ تو منافق ہو گیا ہے، انہوں نے فرمایا ”پاک ہو اللہ تم پر کیا کہہ رہے ہو؟“ میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرماتے ہیں تو نصیحت فرماتے ہیں تو ہمارے حال ہو جاتا ہے کہ گویا ہم دوزخ اور جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بوجہ نیچے زمین اور کھیتی باڑی کے کام ہم کو اپنی طرف متوجہ اور مشغول کر لیتے ہیں اور پھر ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں، ابو بکرؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس طرح کی حالت تو ہم کو بھی پیش آتی ہو، اس کے بعد میں اور ابو بکرؓ دونوں چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے وہاں حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خطلہ تو منافق ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حالت یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس جاتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرماتے ہیں تو نصیحت فرماتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا دوزخ اور جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بوجہ نیچے اور کھیتی باڑی کے دھندے ہم کو اپنے میں مشغول کر لیتے ہیں اور ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم میں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہو اگر تمہارا حال ہمیشہ وہ رہے جو میرے پاس ہوتا ہو وہ تمہارا ثناء ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستر پر اور آنتوں میں تمہارے مصافحہ کیا کریں لیکن اے خطلہ! اللہ نے اس کا نکاح نہیں کیا ہو بلکہ اس اتنا ہی کافی ہو کہ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہے۔ یہ بات آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی۔ (مسلم)

(ف) حضرت خطلہ کی اس روایت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام میں آنرت اور ذہنی فکر کس درجہ میں تھی کہ اپنی حالت میں معمولی تغیر اور ذرا سا انحراف دیکھ کر وہ اپنے پر نفاق کا شبہ کرنے لگتے تھے۔

(۱۰۴) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

خَلَّ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لِأَبْنِكَ قَالَ قُلْتُ لَا ، قَالَ فَإِنَّ أَبِي قَالَ لِأَبْنِكَ
يَا أَبَا مُوسَى هَلْ تَيْسَّرُكَ أَنْ إِسْلَمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهَجَرْنَا وَجَهَادَنَا مَعَهُ وَعَمَلْنَا كُلَّ مَعْرَبَةٍ لَنَا وَأَنْ كُلَّ عَلِيٍّ
عَمِلْنَا بَعْدَهُ نَجُونا مِنْهُ كَقَافَا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ أَبُوكَ لِأَبِي لَا قَالَ
قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُغْنَا
وَعَمَلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ أَكْثَرُ مِنَّا بَشَرًا كَثِيرًا وَإِنَّا لَنَرُجُو ذَلِكَ
قَالَ أَبِي لِكَيْفِ أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بَيْنَهُ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَاكَ بَرَدْنَا
وَأَنْ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَا بَعْدَهُ نَجُونا مِنْهُ كَقَافَا رَأْسًا بِرَأْسٍ ، فَقُلْتُ
إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِي ————— (رواه البخاری)

(ترجمہ) حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ جہادہ ابو بردہ سے روایت ہو رہی ہے
کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہو کہ میرے والد نے تمہارے
والد سے کیا بات کہی تھی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، انھوں نے کہا کہ میرے والد نے
تمہارے والد سے کہا تھا کہ ابو موسیٰ! کیا تم اس پر غور اور ماضی ہو کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ہاتھ پر ہمارا اسلام لانا اور آپ کے ساتھ ہمارا ہجرت
کرنا اور ہمارا کرنا، اور ہمارے وہاں احوال جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے وہ تو ہمارے لیے ثابت
اور محفوظ رہیں، اور ان کا صلہ اور اجر ہم کو عطا فرمایا جائے، اور ہم نے جو اعمال آپ کے
بعد کیے ان سے ہم برابر سزا پر پھٹی پا جائیں (یعنی حضور کے بعد ہم نے جو اچھے کام کیے
عمل کیے ہیں ان پر ہم کو ثواب ملے اور نہ عذاب دیا جائے) — عبداللہ بن عمر
ابو بردہ سے کہتے ہیں کہ میرے والد کی یہ بات سن کر تمہارے والد نے کہا کہ میں خدا
کی قسم میں تو یہ نہیں چاہتا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد کیے ہیں،
نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے، ان کے علاوہ بھی بہت سے
اعمال خیر کیے ہیں، اور ہماری کوششوں سے اور ہمارے ہاتھوں پر اللہ کے بے شمار
بندے مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم اللہ سے اپنے ان اعمال کے اجر و صلہ کی پوری امید

رکتے ہیں اس لیے میں تو آپ کے خیال سے متفق نہیں ہوں)۔ اس پر میرے والد (حضرت عمرؓ) نے پھر فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہو میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ عمل (جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے وہ تو) ہمارے لیے ثابت ہیں اور ہم کو ان کا صلہ عطا کیا جائے اور جو عمل ہم نے آپ کے بعد کیے ان سے ہم برابر سر پر بھیٹی پا جائیں)۔ (ابو بردہ کہتے ہیں کہ) میں نے عبد اللہ بن عمرؓ سے کہا کہ خدا کی قسم تم تھامے والد (حضرت عمرؓ) میرے والد (ابو موسیٰ) سے افضل تھے۔ (بخاری)

(تشریح) جس طرح اللہ کے کسی صالح اور مقبول بندے کی اقتدا میں پڑھی ہوئی نازکی قبولیت کی امید کی جاتی ہو اسی طرح حضرت عمرؓ یقین کے ساتھ امید رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اعمال خیر نازد، روزہ، ہجرت، جہاد وغیرہ ہم نے کیے ہیں وہ تو حضرت کی معیت کی نسبت اور برکت سے ضرور ہی اثبات اللہ قبول ہوں گے، لیکن جو اعمال حضور کے بعد کیے گئے چونکہ ان کو یہ نسبت حاصل نہ تھی بلکہ وہ اپنے ہی اعمال تھے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عام اہل معرفت کی طرح ان کے انجام سے ڈرتے تھے اور اپنی سلامتی اور کامیابی اسی میں سمجھتے تھے کہ بعد والے سارے اعمال سے برابر سر پر بھیٹی مل جائے، نہ ان پر عذاب ہو نہ ثواب،

طاعت ناقص، امر بوجہ غفران نشود، رانہیم کہ وہ علقت عصیاں نشود اور اصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال اور یہ احساس خوف خدا کے غلبہ ہی کا نتیجہ تھا۔

حدیث کے آخر میں ابو بردہ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے جو یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میرے والد سے تمہارے والد افضل تھے بظاہر اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ افضل تھے اس لیے اپنے اعمال سے بے اطمینانی اور خدا کے خوف کا اثر ان پر اس قدر زیادہ تھا۔ صحیح بخاری ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت کی ایک روایت میں ان کا یہ ارشاد بھی ذکر کیا گیا ہے

وَاللّٰہُ لَوْ اَنَّ لِیْ طَلَاعَ الْاَرْضِ
اَللّٰہِ کِی قَسَمُ اَنِّ سِرِّہٖ بِاسْمِہٖ مِنْ بَہْرِ
ذَہْبًا لَا تُحْدِثُ بَیْہِم مِیْنٌ
سونا ہو تو میں اللہ کے عذاب کے دینے سے

عَذَابُ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ پلے اُس سب کو فدیہ میں دے ڈالوں
اور اپنی جان بچڑالوں۔

اللہ اکبر! یہ ہے اس بندہ پر خوفِ خدا کا غلبہ جس نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے اپنے لیے جنت کی بشارتیں سنی ہیں۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے "قریباً نما بیش بود حیرانی" اللہ تعالیٰ اس خوف و خشیت کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔

دیوبند و بریلی کے اختلاف و نزاع پر
ایک فیصلہ کن محققانہ کتاب

معرکہ الفیتہ — یا — فیصلہ کن مناظرہ

اکابر علماء دیوبند پر سنگین الزامات اور ان کا ثبوت ۱۔

فاضل بریلی مولوی احمد رضا خاں صاحب کے قلم سے

علماء دیوبند کی طرف سے جواب اور الزامات کے محض غلط ہونے کا ثبوت ۲۔

مولانا محمد منظور نعمانی کے قلم سے

یہ کتاب جو واقعہ اپنے موضوع پر حیرت و شگفتگی کا شکار ہے۔ اب سے ۱۷ سال پہلے شائع

ہو کر اس زمانہ میں نایاب ہو گئی تھی۔ بریلی کے تکفیر، تفتہ کے علمبرداروں نے جو طوفان آج کل برپا

کر رکھا ہو اُس نے اس کی اشاعت پر پھر مجبور کر دیا۔ مولانا کی نظر ثانی اور دو مستقل مضامین کے

اضافہ کے ساتھ دوبارہ طبع ہو چکی ہو۔ ۱۶۰ صفحات قیمت صرف ایک روپیہ۔

کتب خانہ الفرقان، لکھنؤ

زُہد کس لئے؟

مستوفی

ز

[گوشتہادنگاہ اذہیں کے تحت کچھ زہد کا ذکر آیا تھا اور اس سلسلہ میں کچھ آیات
 واحادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کچھ سنائے پیش کیے گئے
 تھے۔ اس کو پڑھ کر جاہدت اسلامی سے غفلت رکھنے والے ایک دوست نے اس کے
 اصل موضوع سے متعلق رقم کو ایک خط لکھا اور مذکورہ بھی لکھا کہ زہد کے متعلق جو آیات
 واحادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو حالات آپسے پیش
 کیے ہیں ان کے میں نظر پر ہی غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان کے میں نظر میں
 اقامت دین کی جہد وہی رہا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں دو عین اسلام کو دشمنان
 اسلام سے کشمکش پیش آ رہی تھی۔ پس ان سنائے کی بوند پر و فقر کی زندگی ہم دیکھتے
 ہیں یہاں کشمکش کا لازمی جز تھا اور اس کشمکش میں کامیابی سے لیے بغیر یہ ممکن نہ
 ایسی زندگی اختیار کی جائے۔ ذی لیے قرآن و حدیث میں آیا گیا غیبی جاری
 تھی۔ ورنہ ایسے زہد کی تو اسلام میں کوئی نیا پیش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 کسی کو کافی دین و دولت دیا ہو اور وہ پھر بھی مونا جھٹا کھائے اور پہنچے۔
 خط کے اصل مضمون کا جواب تو ان کو اسی وقت دیدیگا کہ تھا مگر اس ضمنی جز پر ان
 کی فرمائش کے مطابق ان معنات میں روشنی ڈالی جا رہی ہو۔
 دما حق تعالیٰ الا باللہ

زہد کے لغوی معنی کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے آتے ہیں۔ اور دین کی خاص اصطلاح میں آخرت کے لیے دنیا کے لذائذ و مرغبات کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور ان کو ترک کر دینے کو زہد کہتے ہیں۔

مگر دنیا کے لذائذ و مرغبات سے مراد وہ ہیں جو از قبیل مباحات ہوں اور جائز ذرائع سے حاصل ہوں۔ رہیں۔ وہ چیزیں جو عورات اور منوعات میں سے ہیں یا ناجائز ذرائع سے حاصل ہوں ان کا ترک زہد نہیں ہے۔ بلکہ وہ قتلے ہو۔ کیونکہ ایسی چیزوں کا ترک کرنا واجب ہے، جبکہ زہد واجب نہیں بلکہ صرف افضل و ادنیٰ اور باعث نفع و مباحات ہو۔

یہ تو ہر دہ کی حقیقت۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زہد اور رہبانیت میں عظیم فرق ہے۔ زہد میں صرف ان لذائذ و نعمائے دنیا سے بے رغبتی اور کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے جن سے شہ باج ہے لیکن خلوت و عزت اور تعذیب نفس زہد کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ جب کہ رہبانیت کے مفہوم میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ زہد کس لیے اور کیوں؟ یعنی دنیا کی جائز لذتوں اور نعمتوں سے کس لیے بے رغبتی اور کنارہ کشی اختیار کی جائے؟

اس سوال کا بھی اجمالی جواب زہد کی تعریف ہی میں موجود ہو گا۔ کہ آخرت کے لیے!۔ اور تفصیلی جواب اس کا ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں پہلے چند قدرات ذہنیہ ذکر کرنے چاہئیں۔

۱۔ دین ہیں آخرت کا عقیدہ دینا ہے اور بتلانا ہو کہ انسان کی اصل زندگی وہی ہے۔
وَإِنَّ الدِّينَ إِلَّا خَيْرٌ لِّهِيَ الْخَيْرُ (النکبت ۷)
تو کا احوال معلوم (النکبت ۷)

اللہ لا یغش الاغش الاخرہ اے آخرت زندگی تو میں آخرت
(الحديث بکلیہ وسلم) ہی کی زندگی ہو۔

۲۔ اس کے بعد وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اس زندگی میں کامیابی انہیں لوگوں کو حاصل ہوگی جو اس دنیا میں احکام الہی کا خیال کر کے زندگی گزاریں گے۔

قَالُوا جَنَّةٌ بِالْمُتَّقِينَ (الاعراف ۴۶) اور آخرت کی کامیابی متقین ہی کا حصہ ہے۔

۳۔ اس کے بعد ہمیں بتلایا جاتا ہے اور حیات انسانی کا طویل تجربہ بھی بتلایا ہے کہ دنیاوی لذتوں اور نعمتوں میں انہماک ہی نے اکثر انسانوں کو آخرت سے غافل کیا ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے حیات دنیا ملک و مملکت کا سبب

۴۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں حرام نہیں ہیں بلکہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے۔

قُلْ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ أَتُؤْتِيهِ مِنْ غَيْرِ مَطْرُوفٍ (النجم ۳۱) آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے اللہ کی شے

أَخْرِجْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَبَشَةَ مِنَ الْبَيْتِ (البقرہ ۲۵۵) نیت کو جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے

(الاعراف ۴۶) پہنچا فرمائی ہے اور پاک روزی کو؟

اس لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی آخرت کی کامیابی کے لیے دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کو ترک کرے (بہرین مفتی) کہ بقدر کفایت سے آگے نہ بڑھے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان نعمتوں سے (بقدر کفایت سے زیادہ) استغناء کر کے آخرت میں کامیابی محال ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو شخص تجھے ہم پر انگڑا کرے گا وہ اسی قدر آسانی سے کامیابی حاصل کر کے گا اور کامیابی کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہو سکے گا۔ کیونکہ جو جتنا کم استغناء کرے گا اس کے لیے دنیا کی روح کر بازوئیں اور دلفریبیوں میں آنے اور آخرت سے غافل ہونے کا اتنا ہی کم امکان ہوگا۔

گویا سوال کا جواب یہ ہے کہ ذہر اسٹے اختیار کیا جائے کہ وہ حیات آخرت کی کامیابی کو آسان بنائے اور کامیابی کو اعلیٰ مدارج پر پہنچانے کی کلید ہے۔ پس جس کو یہ محبوب ہو وہ نہم اختیار کرے ورنہ آخرت نے ضروری نہیں ٹھہرایا ہے۔

یہ تو ہوتی رہے گی آخر وہی قدر قیمت اور اس کی افادیت اس پہلو سے کہ وہ دنیا سے دھوکہ کھائے، آخرت کو بھول جانے اور راہِ تقویٰ سے بھٹک جانے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ لیکن وہ اس عرضی قدر قیمت کے علاوہ ذاتی قدر قیمت بھی رکھتا ہے۔ یعنی وہ اپنی اس حیثیت سے قطع نظر کہ وہ راہِ تقویٰ پر گامزن رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، بذاتِ خود بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہے اور حیاتِ آخری پر

اس کا ذاتی اثر بھی پڑتا ہے۔

یہ چیزیں قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ احادیث رسول کریم سے بھی معلوم ہوتی ہے اور آپ کی اور آپ کے اصحاب کرام کی سیرت بھی اس باب میں رہنمائی کرتی ہے۔
قرآن کہتا ہے:۔

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے صابر کرنے والوں کو۔

اور ظاہر ہے کہ نہ تو بھی صبر ہی کی ایک خاص قسم ہے، خود قرآن مجید اس حقیقت کا شاہد ہے۔۔۔۔۔ اہل دنیا کو دیکھ کر ان کی دنیا پر رشک کی نظر ڈالنے والوں سے اہل علم و معرفت کی زبان کھل رہی ہے۔

وَمَا لَكُمْ حَتّٰبٍ اللّٰهُ خَدَّيْطُنَّ اَمِنْ

وَعَمِلَ صَالِحًا اَدَّٰكَ بِاَلْقَامِ الْاَصَابِرُ وَن

اشر کی طرف سے دیا جانے والا صلہ اس کے

کہیں بہتر ہو۔ مگر یہ بھی لگتا ہے جو صبر کریں۔

(انقص ۸۴)

یہ تو ہر انداز کی عناد و عنایت کا ثبوت۔ اور پھر اسی میں ضمنی بات بھی ثابت ہو گئی کہ آخرت کے لیے دینی نعمتوں سے نظر پھیر لینے اور دینی نقد پر اخروی اوجھار کو ترجیح دینے کا عند اللہ بڑا اجر ہے۔۔۔۔۔ یہی مضمون ایک دوسری جگہ یوں بیان ہوا ہے۔

لَمِيقَاتٍ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْعَنَاطِلِ الْمُفْتَطَرَّةِ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

وَالْاَقَامِ وَالْحَرثِ ذٰلِكَ

مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُجْنِدُ

حَقَّ الْمَالِ (تلمیح ۶۶)

بہترین ٹھکانا۔

اور ایک اور جگہ دنیا کے مقابلہ میں آخرت طلبی کی تفصیلات یوں بیان فرمائی گئی ہے۔

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا

اور جس نے مراد بنایا آخرت کو اور کوشش

تَعْتِقَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ خَالِدًا فِيهَا
 کائن سَعَتِهِمْ مَشْكُورًا
 کی اس کے لیے کا حقدار وہ جو صاحب
 ایمان۔ توبہ کی گنج میں جن کی ساری ٹھکانے
 گلیں گے
 (نبی امروں ۶۶)

قرآن کے بعد احادیث کو دیکھیے۔

ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ حضور مجھے ایسی چیز بتائیے کہ میں اگر اس کو اختیار کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرمانے لگے۔ حضور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:-

اِذْهَبْ فِي الدُّنْيَا يُجِبْكَ اللَّهُ الْخَيْرَ
 دنیا سے بے منتی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تم
 سے محبت فرمائے گا۔

دیکھیے اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ فرائض ادا کرو اور منہیات سے بچو۔ یا مختصر یہ کہ اللہ کے احکام پر چلو، کیونکہ یہ چیزیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے، مگر نہیں فرمایا گیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صوابی کا سوال خصوصی مجربیت کے متعلق تھا اور خصوصی مجربیت حاصل کرنے کے لیے زہد کی ضرورت ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کہ فرائض پر نوافل کا اضافہ مزید تقرب کا باعث ہوتا ہے۔

ایک دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَنْ تَوَلَّى لُبْسَ خُثْبٍ
 جالِبٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ (وَفِي
 رِوَايَةٍ تَوَضَّعًا) كَسَاهُ اللَّهُ
 حُلَّةَ الْكَرَامَةِ
 حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے تندرست
 رکھنے کے باوجود عجمہ لباس ترک کیا اور
 ایک روایت میں جو کہ توجھنا ترک کیا تو
 اللہ تعالیٰ اس کو (قیامت میں) نعمت گزار
 پہنائیں گے۔

گناہ گار ہوا ثبوت ہے اس بات کا کہ زہد ایک دائمی تدریجیت رکھتا ہے۔ اور اس پر آخرت میں غیر معمولی اثرات مرتب ہوں گے۔

احادیث اس باب میں اور بھی بہت ہیں۔ اور بقول امام نوویؒ "اکثر من ان تحصر" مگر اثبات

دعا کے لیے یہی دودھت کافی ہیں۔۔۔۔۔ اس کے بعد دیکھئے کہ سیرِ اخلاق اور محبوبِ بابِ الہیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس باب میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بلاؤنی شک و شبہ کے، بطریقِ توازیہ معلوم ہے کہ آپ نے دنیوی نعمتوں سے تنہا میں انتہائی احتیاط برقی اور باوجودیکہ آپ ہی نے ان کی اباحت کی تعلیم دی مگر خود بقدرِ کفایت (تو ت لایوت) پر اکتفا فرمایا۔۔۔۔۔ کیا آپ کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہو کہ دنیوی نعمتوں سے کچھ زیادہ تنہ آپ کے دل کو دنیا میں پھنسا سکتا تھا، آخرت کی تسکیر کو کم کر سکتا تھا اور راہِ تقویٰ سے ہل بڑھ بھی آپ کو ہٹا سکتا تھا؟ عاقلانہ حاشا! کوئی مومن ایسا لگاتار نہیں کر سکتا!۔۔۔۔۔ پھر یہ زبکس لیے تھا؟ یقیناً اس میں بیکڑوں حکمتیں ہوں گی۔ اور امت کے لیے رحمت و ہدایت کے بے شمار پہلو اس میں نکل سکتے ہیں۔ مگر کوئی شبہ نہیں کہ آپ کے لیے اس کا اصل محرک زندگی ہی فیصلت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر محبوب ہو۔ (اور اس کی محبت چاہنے والوں کا یہی مشیوہ ہونا چاہیے۔ اور اس کا بہت بڑا جزِ آخرت میں ملنے والا ہے۔ چنانچہ ارادیت میں اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ چٹائی پر بغیر بستر کے آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ اور چوڑے کے ایک ایسے تکیہ پر سہارا لے ہوئے ہیں جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی امت پر کثرتِ دعا فرمائے۔ اس لیے کہ اہلِ فاس و روم کو کثادہ صافی بخشی گئی ہے وہ دنیا کا لیکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔۔۔۔۔ حضور نے ارشاد فرمایا: ”عزائم اور درخواستیں؟ اہلِ روم و فاس جن کا تم ذکر کرتے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ عجلتِ لھم طلبہ انھم فی الحیاۃ الدنیا (ان کے حصہ کی نعمتیں دنیا ہی میں دیدی گئی ہیں) اور ایک روایت میں ہے کہ اما ترضی ان تکون لھم الدنیا ولنا الآخرة (کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے حصہ میں دنیا ہو اور ہمارے حصہ میں آخرت؟) (بخاری و مسلم)

خط کشیدہ فقرہ پر غور فرمائیے! کتنی صاف طور سے یہ بات ٹپک رہی ہے کہ حضور کا دنیوی

لذتوں اور راحتوں سے اجتناب اس یقین کے ماتحت تھا کہ اس کا صلہ آخرت میں ملے والا ہو۔ اور ممکن ہے کہ قدر کفایت سے زیادہ لینے کی صورت میں آخرت کے حصہ میں کمی واقع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ ایک مرتبہ آپ کو پیاس لگی۔ پانی مانگا تو تھوڑا سا شہد لا کر پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا:-

اِنَّهُ نَطْبَبٌ وَلَكِنِّي اَسْمَحُ اللّٰهَ
عز وجلّ نفعی علی قوم شہواتہم
نَقَالَ " اَذْهَبْتُمْ طَيِّبًا تَكُونُ فِيْ حَيٰوةِكُمْ
لِلدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا " فَاَحَادِثُ
اِنَّ تَكُوْنُ حَسَنَاتِنَا تَحْكُمُ لَنَا -
بے شک یہ پاک اور سلاط ہے۔ لیکن میں سن
ملا ہوں اللہ تعالیٰ کو نہ مت فرماتے ہوئے
ایک قوم کی لذت چندی کی۔ فرمایا جا رہا ہوں
" تم نے اپنے حصہ کی نعمتیں لے لیں اپنی
دنیاوی زندگی میں (اور ان سے خواہ مخواہ
کر لیا۔ میں میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے حصہ

(رواہ رزین)
کی اچھی چیزیں بھی کہیں (اس طور پر) دنیا
ہی میں زندگی جائیں۔۔۔۔۔ اور اس
شریت کو نہیں پایا۔

یہ غالباً اور خلافت کا واقعہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضور کے دوسرے خاص اصحاب کرام کا بھی یہی حال تھا۔ بلکہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا اس طرح کی زندگی گزارنے کو افضل اور ادلیٰ ہی نہیں بلکہ ضروری قرار دیتے تھے۔

اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھا کر کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ نہ ایک ذاتی قدر و قیمت رکھتا ہے اور وہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور ازدیاد اجتناف کا ذریعہ ہے، بلکہ ایمان بالآخرت کا مین تقاضہ بھی ہے جس مومن پر ایمان بالآخرت کا حال جس قدر غالب ہو گا۔ اور جس قدر

ملے اور یہ ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ متآراء غلط فہمیں ہوتے ہوئے بھی آپ کی پوری زندگی کا رنگ ہی تھا۔ اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ آدمی اہل دل رکھتا ہوئے بھی آرام سے زندگی گزارے بلکہ اپنے دل کا صرف اپنی ذات کے علاوہ دوسرے امور پر مرکب نہ ہو۔

جس بندہ پر یہ حقیقت منکشف ہوگئی کہ ”ان الدار الآخرة هي الحيران“ — ”والآخرة خيرٌ وأبقى“ اور الله لا عيش الا عيش الآخرة وہ اسی قدر اس دنیا کی راحتوں اور لذتوں، اور نعم و تحل سے گریزاں ہوگا۔۔۔۔۔ بات بالکل دوا درود = چار کی طرح ظاہر ہے کہ اگر کسی دلیل کی حاجت نہیں، مگر کسی کو ضرورت ہی ہو تو وہ اس حدیث کو پڑھ لے۔

ایک دن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے کچھ دنیا کا ذکر کیا
(غالباً اچھے لباس وغیرہ کا) تو آپ نے فرمایا۔

الاستمعون الاستمعون ان لزيادة
من الزمان ان البزاد من الزمان
اور یہ تکلفی ایمان کا تقاضہ ہے۔ ایمان کا
تقاضہ ہے۔ (غالباً یہاں ایمان سے مراد
(رواہ احمد و ابوداؤد)

ایمان بالآخرت ہی ہو۔)

اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہوتا ہے، جس پر اسکی خصوصی نظر کم ہوتی ہے۔ اسکے دل میں وہ دنیا سے بالکل بے رغبتی اور آخرت کی بے پناہ طلب ڈال دیتا ہے اور قرآن میں جو فرمایا گیا ہو کہ ”ومن املأ الآخرة وسعاً من واسعها“ تو اس کی زندگی میں سعی للآخرت کی کیفیت پختہ و انتہائی صورت میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ اس کے دل کی اس کیفیت کو قرآن میں شرح ص ۵۷ سے بھی تعبیر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ
صَلَاتَكُمْ كَالْبُلْبُلِ يَنْتَظِرُ

ہدایت سے نوازا، کھول دیتا ہے اس کا سینہ

(الافاض ۱۵۶) اسلام کے لیے۔

ابن سعد و شبرا اللہ عز و جل راوی ہیں کہ حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور (شرح صدر کی تفسیر میں) فرمایا کہ تو جب سینہ میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینہ میں ایک نور ڈالتے ہیں جس سے اس کا سینہ اسلام کے لیے پوری طرح کھل جاتا ہے (عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس کی کوئی ظاہری علامت بھی ہوتی ہے؟

قال نعم العتباتی من دار العز و شبرا فرمایا۔ ہاں! یہی علامت ہے کہ آدمی

والا نأبئة الى دار الخلود   دایرہ در (دنیا) سے کنارہ کش ہو جائے۔ آخرت
والا استعداد للموت قبل   کی فکر میں ڈوب جائے۔ اور موت کا وقت
مفرده (رواہ البیہقی فی شہادایہ)   آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے لگے۔

گویا اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اسرار الہی پوری طرح کھلے نہیں ہیں۔ اور دل
ابھی اسلام کی حقیقت سے آشنا ہوا نہیں ہے۔

ان سب چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہم نہایت آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر جو ہر کی صفت پائی جاتی تھی وہ خاص ان وقتی حالات
کا تقاضا تھی جو ان کے ارد گرد تھے یعنی "اقامت دین" کے لیے دشمنان دین سے کشمکش یا یہ
صفت نفس ایمان اور خاص کر ایمان بالآخرۃ کا تقاضا تھی؛ عارضی حالات نے اس پر عبور کیا تھا، یا
اس کی ذاتی قدر و قیمت اس کو اختیار کرنے کا اصل محرک تھی؛ ————— بیشک تبدلئے اسلام
کے حالات ایسے ہی تھے کہ راحت و لذت کے حصول اور نعم و ثقل کی طرف توجہ نہیں دی جا سکتی
تھی اور گرا دیا گیا جاتا تو اسلام کا کلہ بند نہیں ہو سکتا تھا مگر اس سے سمجھنا کہ انہیں حالات سے
عہدہ ہوا ہونے اور اسلام کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے، داعیان اسلام میں زہد بنی اللہ دنیا
کی ریسرٹ بچھوئی گئی تھی، انتہائی کم نظری اور روح دین سے بے خبری کی دلیل ہے۔

اور جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کا زہد وقتی
حالات کے تقاضوں کے ماتحت تھا۔ اسکے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ

"چہ بے خبر ز مقام محمد عربی ست"

قرآن و حدیث سے نادانوں کے لیے اس غلط فہمی کا امکان تھا۔ مگر فتح خیبر کے بعد
بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کا وہی حال رہنے اور فتح روم و ایران کے بعد بھی عمر عثمان
اور علی و عیسیٰؑ اور سیکڑوں دوسرے اصحاب کرام کے ظہار طرز زندگی میں کوئی فرق نہ آنے
سے نیامت تک کے لیے یہ بات صاف کر دی ہے کہ زہد وقتی مصداق اور تقاضوں کے دروازہ اور
ایک ذاتی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور تقرب الہی کی کچھ رقیں وہ ہیں جنہیں ماری دنیا میں

ترقی کا صحیح راستہ!

(جناب ڈاکٹر محمد رفیع صاحب قادیانوی دہلی نے اپنی اس کتاب میں)

اصل موضوع پر کام کرنے سے پہلے یہ بہتر ہو گا کہ ہم ترقی کے مفہوم کی بابت اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، کیونکہ ہمارے اس خوف اور لالچ کے رقی رفاکاروں نے مختلف قدروں ہی میں اہم تبدیلیاں نہیں کر دی ہیں بلکہ اکثر الفاظ کے قابضوں میں نئے نئے معانی ڈال کر یقین غالب کر دیا ہے۔ ہم جنوں اور جنوں کا نام ضرور رکھ دیا ہو۔ ہم کہتے کچھ ہیں اور ہمارا ذہن کسی اور طرف منتقل ہوتا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے خیالوں میں پاک رفتی اور سوچنے اور سمجھنے کے طریقہ میں کچی پیدا ہوتی ہے۔

تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ترقی کے معنی آگے بڑھنے کے ہیں، لیکن سوال یہ ہو کہ کس طرف ہے۔ ہم کس شخص یا کس قوم کو ترقی یافتہ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا زمانہ مغربیہ مروجہیت کا زمانہ ہو گا اور اور اگر یہ اب مشرقی قومیں بھی اپنے صدیوں کے خرابے چھوٹ کر غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنے گرد و پیش کو تھوڑی بہت ترقی دیکھنے لگی ہیں، مگر عام حالت اب بھی یہی ہو کہ جو کسے مغربی تہذیب ڈھال کر بھیج دی ہے وہ بلا تکلف ہمارے یہاں رائج ہو جاتے ہیں اور ہم کھڑے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی جست نہیں گوارا کرتے۔

مغرب کا ذہن تمام تر مادہ پرست ہو اور اسے ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ شمر ہو رہا ہے

تہذیب کا اور رومن تہذیب کی بنیاد قدیم یونانی تہذیب نے رکھی تھی جو مادی ترقی اور حظ نفس کو مقصود بالذات سمجھتی تھی۔ چنانچہ اس کی تعمیر ہی میں اس کی خرابی کی صورت منظر ہے۔

مغربی تمدن میں اولاً تو دینی شعور ہے ہی نہیں اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ زمانے کے آگے آگے چلنے کے بجائے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اس تمدن کی بنیاد ابتلا میں سائنس اور صنعت و حرمت اور ریاضی بھوریٹ پر رکھی گئی تھی۔ لیکن اس کی فسادنا انقلاب و استعمار اور مرکز و قوموں پر ظلم و استبداد کے ذریعہ حاصل کی ہوئی دولت سے ہوئی اور ہو رہی ہے۔ اور پھر جوں جوں ترقی ہوتی گئی تن آسانی اور عیش پرستی کی تمام باتیں اس کا جزو بنتی گئیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عیاشی اور فساد نے آفرودغ پایا ہے کہ اعلیٰ اخلاقی خصائص تباہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے شیدائی یہ نہیں دیکھتے کہ روحانی عنصر نہ ہونے کی وجہ سے مغربی تمدن کس تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔

ایڈورڈ گین نے تاریخ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ "تاریخ دراصل چرموں غلطیوں اور نوع انسانی کی بے بسیوں کے جبر کے حوالہ بھی نہیں ہے" ہم نیز کسی تصور یا غلط بیانی کے یہی تعریف مغربی تمدن کی تاریخ پر بھی سپاں کر سکتے ہیں۔ دو عظیم جنگیں، فسطائیت، ایم ایم ٹیڈر و جن ایم اور سہجانیہ کتنے دوسرے فتنے اس کے بطن سے پیدا ہو چکے ہیں اور اب پھر تیسری اور ہولناک ترین عالمی جنگ کے بادل اٹھنا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔

ان سطور سے ہمارا مقصد مادی ترقی کی نفی کرنا نہیں ہے، صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر دنیاوی ترقی روحانی اور اخلاقی شعور کے ماتحت نہ ہو تو وہ کس درجہ خطرناک اور موجب خطرات بن جاتی ہے۔

جس طرح انسان میں سم اور روح کا متوازن ہے اسی طرح اس کی ترقی کے بھی مادی اور روحانی دو پہلو ہیں اور دنیاوی ترقی اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب اسے اطاعتِ الہی کے زیرِ سایہ حاصل کیا جائے۔

جو تمدن ان دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ میڈرٹ وہ غیر متبادل اور ناقص ہے۔ صحیح تمدن وہی ہو جو دونوں کے مطالبوں اور تقاضوں کو تسلیم کرے اور ان میں عدل کرے،

اور اپنے سامنے یہ نصب العین رکھے کہ انسان کے مادہ کے ڈھیر کو انسانیت میں تبدیل کرنا ہی ترقی کا صحیح معنوم ہے۔

لیکن اس متوازن ترقی کا راستہ صرف اسلام دکھا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک طرف مادیات کی نفی نہیں کرتا اور نہ اس کے امکانات اور لائقوں سے صرف نظر کرتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ان بنیادی روحانی اور اخلاقی قدروں کا بھی محافظ ہے جو مادہ کے ڈھیر کو انسانیت میں تبدیل کرتی ہیں۔ ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ دنیوی علم و عمل سے دین کا رابطہ توڑ دیا ہے۔ کہیں صرف مادی ترقی اور دنیوی بہبود پر زور ہے کہ قابل توجہ یہی چیزیں ہیں اور اگر دینی اصول ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں تو نظر آئیں تو انہیں بالکل ٹھک کر دینا چاہیے، اور کہیں مذہب میں معنی ساری توجہ کا مرکز بنے۔ سو اب یہ قدیم تعلیم و تہذیب کے دائرہ میں محدود رہو ورنہ جدید تعلیم و تہذیب تم کو بہنم میں پہنچا دے گی۔ نئے علوم و فنون جاننے والے طبقہ کی اکثریت اپنے قدیم تہذیبی سرمایے سے ناواقف ہونے کے باعث دین سے عدم التفات کو ترقی کا وسیلہ سمجھتی ہے اور قدیم علوم و فنون کے اکثر وارث عصری رجحانات سے بے خبری کی وجہ سے پرانی بحثوں اور روایتی انداز فکر کے اسیر ہیں، اور نہ ہر کچے سانچے میں وہ حال رکھ کر ایک ترقی یافتہ اور متوازن تمدن کی تشکیل کی ضرورت یا نوعوس نہیں کرتے یا خود کو اس کا اہل نہیں مانتے۔

عام مسلمانوں کی اسلام سے وابستگی کی نوعیت شعوری نہیں بلکہ جذباتی ہو گئی ہے۔ اکثر اکبر کے انھوں سے جموں میں پھر پھر اب بھی پیدا ہو جاتی ہے مسلمانوں کی زبانوں صالحی سے دل اب بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل سے تو ہم اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں مگر سوچتے غیر اسلامی طریق پر ہیں اور زندگی غیر اسلامی اصولوں پر مرتب کرتے ہیں۔ بعض حضرات دین سے سیاست کا کام لینا چاہتے ہیں، بعض تجارت کا اور زیادہ تر اس سے کوئی کام ہی نہیں لینا چاہتے۔ حال و قال کا یہ بعد ہمارے زندگی کے تمام پہلوؤں پر پھایا ہوا ہے۔ خدا کو مالک اور آقا مان کر کوچہ غیر میں گداگری کرتے ہیں، کو شرم نہیں آتی۔ بھوٹ کو دم انجمن تسلیم کر کے چند بیگز زمین کے لیے بھوٹا صلحت اٹھا لینا ہمارے اندر کوئی الجھن نہیں پیدا کرتا۔ بڑھتی ہوئی خود غرضی اور باہمی عداوت سے یہی طور پر عبرت اندوز ہونے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں لیکن اپنی روزمرہ زندگی

میں خلوص، ایثار اور خدمت کے جذبات پیدا کرنا ہمارے لیے محال ہے۔ الٹی سبھی کے باوجود محنت اور کفایت شعاری پر ہماری طبیعتیں نہیں مائل ہوتیں۔ غرض خداوند آخرت پر ایمان اور ہماری نازیں اور ہمارے روزے ہم کو خود غرضی، جھوٹ، قوت پرستی، دولت کی طمع اور اس طرح کے دوسرے روحانی و اخلاقی امراض سے نجات دلانے میں کارگر نہیں ہوتے، حالانکہ انھیں ایسا ہونا چاہیئے۔

سرچارلس لائل نے بڑے مزہ کی بات کہی ہے کہ ”ایسا جیسا علمی ریاست کا اسکولی کہیں نہیں ہے۔ جہاں نیکی اور انسانیت کے نہایت پاکیزہ اور قابل تعریف اصولوں کے ساتھ چھین لو اور دبا ٹھوکا پھرا نا طیفہ اسب بھی رائج ہے اور جہاں افعال اور مسلمات کا تضاد کسی کو مطلق نہیں لگتا۔“

یہاں اس سے بحث نہیں کہ آیا تنہا ایسا ہی اس الزام کا مستحق ہے اور دنیا کے دوسرے بڑے عظم اس سے بڑی ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ کل ایسا پر یہ بات صادق آتی ہو یا نہ ہو مسلمانوں کی حالت ضرور ایسی ہی ہے۔ ان کے یہاں عقائد اور اعمال میں نہایت ہی معدوم نہیں بلکہ اس عدم مزاحمت پر ان کا تفسیر ملکی ہی چسکی بھی نہیں لیتا۔ اور یہ اس لیے ہو کہ اسلام سے ان کے تعلق کی نوعیت محض طبعی، رسمی اور نسلی ہو گئی ہے۔ دینداری کے معنی چند عقائد کا مستلزام اور چند رسوم کی ادائیگی سمجھ لیے گئے ہیں اور زبان سے اسلام کے دین عمل اور مضابطہ حیات ہونے کا لاکھ دھوکا کیا جائے، معاشرت میں خوف خدا کو راہ نہ بنانے پر کوئی راضی نہیں ہو۔

اسلام کی عظیم الشان عبادت کے چار ستون ہیں (۱) اعتقادات، (۲) عبادات، (۳) اخلاقیات، اور (۴) معاملات۔ حضور سرور کائنات کی رسالت کا یہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ ان چار میں عزائم کا مجموعہ تھی۔ آپ نے حقیقت بار بار دُعا کی کہ ہر انسان کا ایک تعلق تو اپنے خالق کے ساتھ ہو اور دوسرا اپنے خالق کی مخلوقات کے ساتھ یعنی اس کا ایک رخ عالم غیب کی طرف ہے اور دوسرا عالم شہود کی طرف۔ خدا اور بندہ کے تعلق کے جن احسنہ کا تعلق ہماری قلبی و ذہنی کیفیات سے ہو ان کو اعتقادات کہتے ہیں اور جن اخلاق کا تعلق ہمارے جسم و جان اور مال و دولت سے ہو وہ دین ابواب فی عبادت، اخلاق اور معاملہ میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ اسلام کی تکمیل کے لیے ان چاروں کا انتظام ضروری ہے۔ نجات کا مدار ایمان اور عمل صالح دونوں پر ہے۔ اسی لئے قرآن پاک میں آمنوا کے ساتھ ساتھ وعلو الصلوات

پر ہمیشہ زور دیا گیا ہے۔

در اصل اعمالِ حسنہ ہی ایمان کی نچست گی کی پہچان ہیں، ویسے ہی جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص ایمان کا تو دعویٰ دار ہو مگر اس کے اعمال میں ایمان کے مطابق اچھائی نہ پائی جاتی ہو تو یہ کھلی ہوئی علامت اس بات کی ہوگی کہ ایمان اس کی زبان سے اتر کر اس کے دل اور اس کی شخصیت کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا ہے۔ احادیث میں اس مضمون کی کمی نہیں۔ مثلاً

”مومنوں میں اسی کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں“ (سنن ابی داؤد)

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک وہ اپنے بھائی یا بھتیجے (رازدی کو شک ہو) کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہو“ (بخاری)

”جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں“ (بخاری)

”اچھے خلق ہی کو اسلام کہتے ہیں“

”قیامت کی ترازو میں حسنِ اخلاق سے زیادہ بھاری کوڑی اور چھینٹر نہ ہوگی“

”خوش اخلاق دنیا اور آخرت کی نیکی کو لئے گیا“

”بخل اور بد اخلاقی دو ایسی چیزیں ہیں جو مومن میں کبھی جمع نہیں ہوتیں“

”جو آدمیوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے وہی زیادہ اچھا آدمی ہے“

”جس کا ہمایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ نسمان نہیں“

مختصر یہ کہ اسلام اور زندگی میں ایک نہ ٹوٹنے والا رابطہ اور علاقہ ہو اور اس کی ہمہ گیر تعلیم کے ثمرات سے ہم تب ہی اپنی بھولیاں بھر سکتے ہیں جب ہم اس کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی کر لیں۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی ترقی کا مدار اپنے اندر سچا نہ ہو جلد بہ بیدار کرنے پر ہو تاکہ ہمارے تمدن کی بنیاد ابدی اخلاقی قدروں پر ہو۔ وہ نظر زندگی اور

وہ تمدن جو مادی اغراض سے مغلوب ہو کر مشائے حق کو پس پشت ڈال دیتا ہے خود بھی برباد ہو جاتا ہے اور انسانیت کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کی تعمیر ریت کی دیواروں پر ہوتی ہو اور جب وہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے معائب کے بوجھ سے نیچے لگتا ہے۔۔۔ جیسا کہ ضروری ہے۔۔۔ تو ہمایوں کو بھی تباہ کر ڈالتا ہے۔ یہی تاریخ کا فیصلہ ہے، لیکن جن کی آنکھیں مغرب کی بگڑ گاہٹ سے خیرد ہوئی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر ابھی صرف ڈیڑھ سو سال ہی ہے اور اتنی ہی عمر میں اتنی تاریخی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہوئی، اس میں انحطاط کی علامتیں پیدا ہوئی ہیں اور اس کے مستقبل کی بابت سخت اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔

تہذیب اپنے عروج کو نہیں پہنچ سکتی جب تک انسان اپنی زندگی کا رشتہ رزائے الہی سے نہ جوڑے اور مادی ترقی صرف اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب روحانی اقدار سے اس کا رشتہ قائم رہے۔ ایک متوازن اور عادلانہ نظام تمدن کثرتِ نفس نہیں بلکہ امتدادِ نفس ہی کے سہارے وجود میں آ سکتا ہے اور تمدن کی فضا میں انسان کی حیثیت سے ترقی نہیں کر سکتے۔

ہم کو چاہیے کہ اسلام کے آبِ حیات سے اپنے معاشرہ کو سیراب کریں ہم ہیں ایک ایسی جامعیت جو اسلام کے عقائد اور اصولوں کو طعم و لعل کے میدان میں آگے بڑھے اور زندگی کے نشیب و فراز اور اس کے ہمیشہ بدلتے ہوئے حالات اور مسائل میں ان کو بہت کر دکھائے تاکہ قوم کو صحیح علی ہدایت ملے اور قومی مزاج میں نچمہ دینی شور اور خود اعتمادی پیدا ہو۔ یہی چیز ہیں ترقی کے صحیح ماسہ پر لگا سکتی ہو اور اسی کی اس وقت ضرورت ہے اور اگر نظر کو ذرا وسیع کر کے دیکھا جائے تو قرآن کی اس آیت میں بھی ہم کو یہی حکم ملے گا۔

وَلَكِنْ يَكْفُرْ بِتِلْكَ الْهَيْدَةِ عَنكَ
إِلَى الْخَيْرِ فَأَيُّ مَصْرُوفٍ بِالْمَعْرِفِ
وَيَصْهَوْنَ عَلَى الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْضَلُونَ۔

اللہم میں ایک ایسی جامعیت ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے اور انہیں اپنے کام کرنے کی تہذیب دے اور بُرے کام سے روکے اور یہی لوگ میں فلاح پانے والے۔

یہ جس طرح ہماری فلاح اخروی کا مناسب ہے۔ دنیوی فلاح و ترقی کے صحیح راستہ پر پڑنا بھی اسی ہر وقت ہے۔

ہم نے قیمتی سے اسلام کی سماجی اہمیت کو پوری طرح نہیں سمجھا اور یہ نہیں دیکھا کہ یہی وہ صفت تھی جس نے اسلام کو روایتی مذاہب کے متنازعہ کے اُسے ایک تاریخی حقیقت بنا دیا تھا۔

ہماری تاریخ کے تازہ دوروں میں ایسی عظیم المرتبت شخصیتیں ضرور ابھریں جنہوں نے معاشرہ کے باہر سے اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنی جانوں تک کی بازی لگا دی اور یہی وجہ ہو کہ اسلام اندر و باہر کے بیشتر خطروں کا مقابلہ کر کے آج بھی ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے قائم ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے دینی رہنماؤں کی اکثریت نے اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، نہ ذہنی اور علمی سطح پر بعد از عمل کے میدان میں۔ مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں اور گھروں، کالجوں، کھیتوں اور کارخانوں کی درمیانی سطح پر پل بنانے کی کوشش اور عورتی ہی رہی اور زندگی کو دین سے اور دین کو زندگی سے قوت کی لہریں جیسی کر بھینچی چلیے پھین نہیں پہنچ سکیں۔ انجام کار دین دنیا کی تفریق اور اس بارے میں افراط و تفریط پوری قوم کا مزاج بنا ہوا ہے جو ہزاروں بیوں کی بڑ ہے۔

اسلام کی دست کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں جن کے محسن و خوبی انجام دینے کے لیے وہ خلق کیا گیا ہے۔ دراصل اسلام آیا اسی لیے تھا کہ اپنے پیروں کے پاؤں کے نیچے دونوں جانوں کی بادشاہی رکھے۔ (سیرت ابن ہشام جلد اول)۔ یہ ہماری کم نصیبی ہو کہ ہم اس سے یہ کام نہیں لیتے جب تک ہم نے اسلام کی روح سے اپنی روحوں کو منسلک رکھا دینا ہے اس صداقت کا حیرت انگیز مظاہرہ دیکھا لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب یہ رشتہ کمزور پڑ گیا اور ملک گیری مسلمانوں کے فعال طبقہ کا نایاں مقصد بن گئی تو اسلام ایک سیاسی قوت کی طرح دنیا کے بڑے حصہ پر تو چھایا رہا، مگر اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو گئی۔ یہ کوئی اچھی شکل نہ تھی اور انجام اس کا وہی ہوا جو ہر ایسی سیاسی طاقت کا بالآخر ہوتا ہے جو اچھے اخلاقی اصولوں سے تربیت نہیں لیتی۔ روحانی امراض نے معاشرہ کو کمزور کر دیا، زندگی کے عناصر کمزور پڑ گئے اور رفتہ رفتہ دولت و حکومت بھی جاتی رہی۔

ہماری بہبودی اسی میں ہے کہ ہم روحانیت اور مادیت کے امتزاج کی اسلامی تشریح کو وضع کو اپنی اجتماعی زندگی میں جذب کر لیں۔ جب تک یہ نہ ہوگا ہم ترقی سے یوں محروم رہیں گے جیسے کہ آج ہیں۔

مسئلہ تعدد ازواج

— اور —

اس دور کے متجددین

ان متجددین کے انکار پر جو کچھ ہم کہنا تھا وہ تمام ہو چکا۔ اور اسی تنقید میں ضمتا تعدد ازدواج کے بارے میں صحیح اسلامی نقطہ نظر بھی واضح ہو گیا ہو۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ چند سطروں میں اس نقطہ نظر پر مستقلاً اور مثبت طور سے بھی روشنی ڈال دیں۔

ہمارے خیال میں اس مسئلے پر سوچنے کا سب سے بیدار اور مختصر راستہ یہ ہو کہ یہ دیکھا جائے کہ شادی کی سماجی یا مذہبی مشرومیت کا سب سے اہم اور سب سے طاقتور داعیہ کیسا ہے؟ اس کا جواب غالباً اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا کہ — انسان کی جنسی تسکین! جو اس فطرت کا تقاضہ ہے۔

اب دوسری بات یہ دیکھیں چاہیے کہ مذہب یا سماج نے اس تقاضہ کی تسکین کے لیے انسان کو باضابطہ شادی کا پابند کیوں کیا ہے؟

اس کا جواب بھی شاید یہی ایک ہی ہو سکتا ہو کہ اگر یہ پابندی عائد نہ کی جاتی تو انسان کو آزاد شہوت پائی کرتا اور آزادانہ شہوت رانی کے مفاسد کو نہ کوئی مذہب برداشت کر سکتا ہو اور نہ کوئی صالح سماج!

اچھا اب تیسری بات یہ بتلائیں کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہو کہ یہی فطری جذبہ بعض انسانوں میں اس درجہ کا ہوتا ہے کہ ایک عورت سے تسکین نہیں پاتا؟ — اگر یہ واقعہ ہو؟ اور یقیناً ایک بائبل

انکار و انتہاء؛ تو پھر سوچئے کہ اگر اسلام اس جذبہ کی اس نوعیت کو نظر انداز کر دیتا تو پھر وہ ہر پہلو سے دین فطرت کھلانے کا کیسے مستحق ہو سکتا تھا؟ اسے انسان کی تمام ضروریات کا تکمیل کیسے کیا جاسکتا تھا؟ اور اگر وہ ازدواجی رشتہ کی مشرکہ حیثیت کو ایک زد و بگی میں محدود کر دیتا تو ان مفاسد کے مکمل سدباب کیسے ہو سکتا تھا جن کے اندازہ کے لیے انسان کو جنسی تسکین کے حصول میں ازدواجی رشتہ کا پابند بنایا گیا تھا؟۔ اسلام کے دین فطرت ہونے کا تقاضہ یہ کہ وہ اس جذبہ کی اس نوعیت کو تسلیم کرے اور اس کی تسکین کا جائز راستہ پیدا کرے!۔ اور اس کا راستہ تعدد ازدواج کو جائز قرار دینے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہو؟۔ مگر ہذا جن مفاسد کے سدباب کے لیے انسان کو جنسی جذبہ کی تسکین میں ازدواجی رشتہ کا پابند بنایا گیا تھا، عین انہیں مفاسد کا تقاضہ یہ کہ اس کے ساتھ تعدد ازدواج کی اجازت بھی دیکھائے۔ ورنہ جہاں یہ جذبہ اس خاص نوعیت کا ہوگا وہاں اس بات کا پورا امکان ہوگا کہ انسان پھر اس آزاد شہوت رانی کی طرف لوٹ پھلے جس سے بچانے کے لیے اس کو ازدواجی رشتہ کا پابند بنایا گیا تھا!

اب فیصلہ کیجئے کہ اسلام کی فطرت سے ہم آہنگ ایک زد و بگی کی پابندی ہو یا تعدد ازدواج کی اجازت؟۔ اور پھر تعدد ازدواج بھی کون سا؟ غیر جنسی ضروریات اور اتفاقی حالات کے ساتھ مشروط۔ یا۔ مطلق؟۔

لیکن مطلق اس معنی میں نہیں کہ جتنی تعداد چاہو تنہا کرو۔ بلکہ مطلق اس معنی میں کہ جس ضرورت سے سبھی چاہو چاہا تک کر سکتے ہو، البتہ ایک شرط یہ کہ سب بیویوں کے درمیان معائنہ عدل کا رکھنا۔ پس جو شخص اس شرط کا لحاظ نہیں رکھتا وہ یقیناً اس اجازت کا غلط استعمال کرتا ہو اور اسے اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔

آپ کہیں گے کہ پھر چار کی تحدید کیوں کی گئی؟ چار سے زیادہ کی بھی تو ضرورت ہو سکتی ہے؟ پھر اس ضرورت کا تو اسلام کیسے نہ ہوا۔ اور ان مفاسد کے سدباب میں ایک رخنہ پھر بھی رہ گیا جن کی وجہ سے تعدد ازدواج کی اجازت دی گئی تھی!۔ ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان اور اس کی ساری قوتوں کا خالق ہے وہ یقیناً اس بات سے سب سے زیادہ واقف ہو کہ ایک انسان کی زیادہ سے زیادہ جنسی قوت کو یک وقت کتنی عورتوں کی

ضرورت ہو سکتی ہو۔ اس لیے اس کی طرف سے چار کی تحدید اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہو کہ اس تحدید کے بعد، بیک وقت چار سے زیادہ کی ضرورت کسی انسان کو نہیں ہو سکتی۔ اور یہی یقین ہے کہ اس پر اگر ریسرچ کی جائے تو حقیقت یوں ہی نکلے گی!۔ مگر یہ واضح رہے کہ سوال ضرورت کا ہو حیا شی کا نہیں!

دوسرا سوال یہ کیا جاسکتا ہو اور کیا حار ہ ہو کہ جس طرح مرد کو ایک سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہو سکتی ہو۔ اسی طرح بعض اوقات ایک عورت میں بھی تو مصنوعی حل، اس قدر شدت پر نہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرد واحد سے تسکین نہ پاسکے؟ ہم اس کے جواب میں سب سے پہلے تو وہی بات پھر یاد دلانیں گے کہ سوال ضرورت کا ہونا چاہیے۔ حیا شی کا نہیں، اور اس کے بعد عرض کریں گے کہ یہ اعتراض محض ہائے اعتراض ہو۔ اس کی کوئی سی بھی کل سیدھی نہیں۔

اولاً تو یہ سوچنا چاہیے کہ جن مفاسد کے سد باب کے لیے مرد کو تعدد ازواج کی اجازت دی گئی تھی کیا عورت کو اس کی اجازت دینے کے بعد وہ تمام مفاسد عود نہیں کر سکیں گے!۔ ہم اسکی تشریح میں جانا پسند نہیں کرتے۔ آپ خود سوچئے! ذرا سے غور و فکر سے سارے مفاسد کا نقشہ سامنے آسکتا ہے۔

دوسرا پہلو سوچنے کا یہ ہو کہ اگر اس خیال میں ذرا بھی حقیقت ہوتی تو کیا وجہ تھی کہ جس طرح مردوں میں ہمیشہ تعدد ازواج کا رواج رہا عورتوں میں کبھی نہیں رہا، کیا کسی فطری تعانہ کو اس حد تک دبایا جاسکتا تھا؟ اگر آپ کہیں کہ مردوں کے جبر و استبداد نے ایسا نہ ہونے دیا ہو گا تو کم از کم کبھی اس پر احتجاج تو عورتوں نے کیا ہوتا۔

حقیقت یہ ہے کہ ذرا برابر بھی جان اس اعتراض میں نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ قوی عورت صنف مقابل کے کسی فرد خاص سے بڑی تسکین نہ پاسکے، مگر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس صنف کا کوئی ایک فرد بھی اس مقصد کے لیے کفایت نہ کر سکے!۔ جو بات ہو سکتی ہے اور ہوتی ہو اس کا خدائے حکیم بخیر سنے پر اخیال رکھا ہے اور اس کی شریعت نے ایسی صورت میں عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اس مرد سے طلاق حاصل کر لے، بلکہ اگر مرد طلاق نہ دے تو شرعی عدالت مرد کی خواہش کے علی الرغم عورت کو آزادی دلائے گی، اور پھر وہ دوسرے مناسب شخص سے نکاح کر سکے گی! اگر جو

بات نہیں ہو سکتی اس کا خیال کہاں سے رکھا جائے!۔ بات تو تہذیب کے خلاف ہو، مگر بعض عورتوں نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر محض شریعت، الٰہی کو مجروح کرنے اور اسے منسوخ کرنے کے لیے یہ جیاد سوز مطالبہ کر ڈالا ہے۔ کہ مردوں کو اگر تعدد ازدواج کی اجازت دی جاتی ہے تو عورتوں کو بھی ہی جائے،۔ تو کتنا پرتاجو کہ پاکستان کی وہ بیگمات جنہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہو ذرا اس کا تجربہ نوکر کے دیکھ لیں کہ آیا ان کی صفت اس مطالبہ کی لاج بھی رکھ سکے گی یا نہیں؟۔

تعدد ازدواج کی اجازت پر ایک اور اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ صاحب اس سے گھر کا سکون برباد اور خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہو، کئی بیویوں کے اجتماع سے ایک ناجاتی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ان سے عداوت و لاد ہوتی ہے وہ بجلے، باہمی محبت اور یکجہتی کے جو خاندانی نظام کا سنگ اساس ہے، منافرت و عداوت لے کر پیدا ہوتی ہے، جس سے ایک خاندان کا شیرازہ بکھر کر نہایت مکروہ صورتیں سامنے آتی ہیں۔

یہ لوگ ایک ہی پہلو کو سوچتے ہیں اور دوسرا پہلو بالکل نظر انداز کرتے ہیں یا ہو جاتا ہے اس لیے ان کی رائے قانون الٰہی سے ٹکراتی ہو۔ اگر انسان میں یہ کمزوری نہ ہے اور جذبات یا حالات کا جاؤ معاملات کے بعض پہلو اس کی نظر سے اوجھل نہ کر دیا کرے تو اسے شریعت الٰہی میں کبھی کوئی اعتراض کی صورت نظر نہ آئے، مگر اکثر دیشتر ایسا نہیں ہوتا اور ہمیں سے اعتراض کا پودا بھڑکتا ہے، اس مسئلہ میں بھی ایسا ہوا ہے، انہوں نے اس پہلو کو تو سوچا کہ تعدد ازدواج پر عمل سے خانگی سکون اور خاندانی نظام پر برا اثر پڑے گا، مگر اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ اگر یہ بات بند کر دیا جائے تو انسان کے دین و اخلاق کا کیسے کیا ہوگا۔ بیشک اس عمل سے خانگی سکون اور خاندانی نظام پر اثر پڑتا ہے، مگر اتنا نہیں جتنا بتلایا جا رہا ہو۔ اسی مکروہ صورتیں اگر کہیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا ذمہ دار تعدد ازدواج نہیں، بلکہ وہ غفلت ہو جو ایک عرصہ سے ہم اسلامی تعلیم و تربیت کی طرف سے بہت رسے ہیں جس کے نتیجہ میں اتنے گھر خوت خد سے خالی اور حقوق باہمی کے احساس سے عاری ہو چکے ہیں۔ اگر طبیعتوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آخرت کی عبادت ہی کی فکر اور باہمی حقوق کا احساس ہو تو تعدد ازدواج سے کبھی یہ صورتیں پیدا نہیں ہو سکتیں۔ تھوڑا سا اثر ضرور پڑے گا۔ مگر وہ دین و اخلاق کی حفاظت کے لیے گوارا کرنا چاہیے گا۔

جس طرح ہم بہت سی چھوٹی باتوں کو بڑی باتوں پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور اس زندگی میں اس سے چارہ نہیں، اس کی مثالیں آپ کو قدم قدم پر نظر آئیں گی۔

اور پھر یہی دلیل تو بعینہ اس صورت میں بھی پیش کی جاسکتی ہو جب ایک صاحب اولاد بڑی کے انتقال کے بعد آدمی دوسری شادی کرے۔ اس صورت میں بھی تو یہی سب کچھ ہوتا ہے، تو کیا اس کا بھی دروازہ بند کرنے کے لیے کہا جائے گا؟ — بات حقیقت میں بس وہی ہو جو عرض کی گئی کہ یہ نتائج سارے اسی چیز کے ہیں کہ ہمارے دل خوفِ خدا، فکرِ آخرت اور دوسرے دینی احساسات سے خالی یا تقریباً خالی ہو گئے ہیں۔ لہذا فکرِ اس کی کرنی چاہیے نہ کہ شریعت کے اجزاء منسوخ کرانے کی یا اثرات میں کو حکمت پڑھانے کی۔

تعدد از دواج کے متعلق آج کل جن خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے حقیقت یہ ہو کہ ان کا محرک یا تو خود غرضی ہے (یعنی اونچے طبقہ کی وہ نیکیاں جن پر مغربی تعیش اور فیشن پرستی کا بہوت سوار ہو، وہ نہیں چاہتیں کہ ان کے "صاحب" کی آمدنی میں کوئی اور شریک ہو کہ ان کی مسرفانہ زندگی پر اثر انداز ہو) اور یا مغربی تہذیب سے بے پناہ مرحومیت ہو جو تعدد از دواج کے کسٹم پر طعن کرتی ہے۔ چنانچہ یہ مرحومین یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مغرب کو یقین دلادیں کہ اسلام میں تعدد از دواج کا کسٹم ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو وہ بعض انگریز حالات کے لیے ہو، جو قابلِ طعن نہیں — یہ ہیں ان خیالات کے محرکات۔ نہ یہ کہ یہ لوگ قرآن و حدیث میں غور کر کے اس نتیجہ پہنچے ہیں، اور ایک دیر اندازانہ مطالعہ انھیں اس اظہارِ خیال پر مجبور کر رہا ہے — اللہ تعالیٰ اس مرحومیت کو دور فرمائے اور قرآن و حدیث کو اس مرحومانہ ذہنیت کا تختہ مشق بننے سے بچائے۔

(حقیقیہ صفحہ ۲۳)

اسلام کا جھٹکا کرنا، نظامِ حق قائم کر دینے کے بعد بھی، زہد و فقر کے بغیر چھوڑا نہیں جاسکتا۔
ہائے حقیقت سے کقدر ناواقف اور کیسے دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بس "اقامتِ الحکم الصالح" کے لئے جدوجہد ہی اصل دین اور تقاضائے دین ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ بس اس کے مقدمات و وسائل ہیں — اس کے سوا کچھ نہیں — کاش وہ جان سکتے کہ

تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں

مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا؟

بلسلہ ”ہندوستان میں مسلمان“ — دوسری مجلس

(مولانا شبیر احمد علی ندوی کی ایک یڈیائی تقریر، مترجم شہباز محمد حسنی)

اس مجلس میں حسب وعدہ یہ دکھایا جائے گا کہ مسلمانوں نے جو کچھ مبلغ اور داعی کی حیثیت سے! کبھی حجاج اور فاتح کی صورت میں اور کبھی عالم اور نقیبہ کی شکل میں ہندوستان میں داخل ہوئے، اس ملک کو کیا فائدہ پہونچایا اور اس کو کیسے کیسے تحفے دیئے، اور اپنے طویل اور تائبالک عہد میں اس کے دینی علمی، اخلاقی، اجتماعی، صنعتی اور تہذیبی سرمایہ میں کیا اضافہ کیا۔

کبھی ہمارے اپنے شخصی اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال کر محض اپنے دینی جذبہ کے تحت ہندوستان میں داخل ہوئے جس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے باشندوں کو اسلام کے عادلانہ پیغام سے روشناس کرائیں، لوگوں کو دنیا کی تسکلی سے محال کر، دنیا کی کشادگی کی طرف لے جائیں اور ان کو رسم و رواج اور خود ساختہ ظالمانہ قوانین کی پیڑیوں سے آزاد کرائیں، جیسا کہ ان غلصہ داعیوں نے کیا، جن کے آخری شش شفقت میں لاکھوں مظلوم اور بیکس انسانوں نے پناہ لی اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ مثلاً حضرت سید علی ہجویریؒ، خواجہ معین الدین اجمیریؒ اور علی ابن شہاب بہرائیؒ۔

کبھی ان کی حیثیت ایک فاتح اور کشورشا کی تھی جیسے سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین محمد غوریؒ، فیروز الدین بابر تیموری وغیرہ جنہوں نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان اور منہبط حکومت کی بنیاد ڈالی

جس سے ملک دوم کو عرصہ دراز تک فائدہ پہونچا اور زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑی بڑی ترقیاں ہوئیں۔ انیس سے ہر ایک کا یہ عزم تھا کہ وہ بیاں اقامت کرے گا یا اس سے گہرا اور قریبی ربط رکھے گا، ان کا عقیدہ تھا کہ زمین اللہ کی ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جو کچھ اللہ کا ہے وہ خلافت اور نیابت کی راہ سے۔ جس کے ذمہ دار سلطان بنائے گئے ہیں مسلمانوں کا ہے۔ وہ اس ملک کو اپنا وطن اپنا مسکن اور اپنا دارن کھتے تھے اور کسی تہمت پر اس کو چھوڑنے کے روادار نہیں تھے، انہوں نے اپنی تمام طاقتوں اور دماغی صلاحیتوں کے ساتھ اس کی خدمت کی، اور اپنی تمام ذہانت اور تازگی خالی اس میں صرف کر دی، ان کا یقین تھا کہ وہ اس ملک کی دولت میں جو بھی اضافہ کریں گے وہ دراصل خود انکی اپنی دولت میں اضافہ ہوگا اور اس کا فائدہ سب سے پہلے خود ان کو اور آنے والی نسلوں کو پہونچے گا، اس لئے کہ اس ملک کے حقیقی وارث اور مستقبس کے فاتح یہی لوگ ہیں، چنانچہ قدرتی طور پر ہندوستان کے بائے میں ان کا طرز فکر اور نادرہ نظر مغربی استعمار پسندوں سے بالکل مختلف تھا جو اس کی تمام دولت اور خزانے تو اپنے ملک میں منتقل کر لیتے تھے اور اس کے بعد بھی اس کو جو تک کی طرح چوستے رہتے تھے۔

جب سلطان ہندوستان میں داخل ہوئے اس وقت ہندوستان ایک قدیم کلاسیکل تہذیب تمدن کا حامل تھا، اس کے پاس ایک قدیم فلسفہ تھا، ریاضی، اقلیدس کے دقیق علوم تھے میوے بھل غذائی اشیاء اور کچے مال کا اچھا خاصہ سرمایہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ صدیوں سے دنیا سے منقطع ہو کر ایک گوشہ نشین سماج میں پڑا ہوا تھا، بقیہ انسانیت سے ایک طرف اس کو پارٹو کے ہوئے تھے اور دوسری سمندر یا تمدن دنیا کا آخری شخص جسے اس سرزمین پر قدم رکھا، وہ سکندر اعظم تھا۔ اس طور پر یہ عظیم قوم صدیوں تک ایک محدود دائرہ میں بسی رہی، نہ وہ باہر سے افکار و مذاہب اور علوم و فنون قبول کرنے کی روادار تھی نہ دوسرے ممالک میں اپنے افکار و مذاہب برآمد کرتی تھی۔

مسلمان جب ہندوستان میں داخل ہوئے، اس وقت وہ مشرق بلکہ پوری تمدن دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور تہذیب قوم تھے، ان کے ہاتھ میں ایک نیا، معقول، سہل اور فطرت سے قریب مذہب تھا۔ ان کے پاس نچتہ اور وسیع علوم تھے۔ ان کے ساتھ ایک ملنی، لطیف، اور پاکیزہ تمدن تھا جس کے ایک ایک گوشہ میں ملنی درجہ کی صنعت اور فنکاری کا مظاہرہ کیا گیا تھا، وہ اپنے ساتھ بے حد حساب مقلوں کا جو ہر اور مختلف اور متنوع تہذیبوں کا خلاصہ لائے تھے، اہل عرب کا

ذوق اہل نادرس کی لطافت حس، ترکوں کی سادگی ان کی ذات میں صحیح تھی، انھوں نے ہندوستان کو بہت سی عجیب و غریب چیزیں اور بہت سے نادار و قیمتی تحائف دیے۔

غریب میں جو سبکے زیادہ حیرت انگیز چیز تھی وہ اسلام کی وہ توحید خاص تھی جو بندہ اور رب کے درمیان عبادت اور دعا میں کسی وساطت کو برداشت نہیں کرتی اور نہ وہ تعدد و آلہ اور مظاہر دخل اور برگزیدہ ہستیوں میں خدا کے صلوات کی قائل ہے، وہ صرف ایک خدا کو ماننے سے جو وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا رفیق کار ہے نہ ہمسرا، وہی صاحب خلق ہے اور صاحب امر، آسمان و زمین ہر جگہ اسی کی عظمت و کبریائی کا مسکھ چلتا ہے۔

اجتماعی شعبہ میں جو سبکے زیادہ قیمتی تھے تھارہ انسانی سادات کا نظریہ تھا، ہندوستان کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی، اب نہ طبقاتی تفاوت کی گنجائش رہی نہ عقیدت بچات کی کوئی جگہ، اب نہ کوئی ہر دوئی طور پر نہیں تھا نہ کسی کے لیے تعلیم ممنوع تھی، بچوں کی کوئی تقسیم نہ تھی، سب ایک ساتھ رہتے تھے ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک ساتھ نہ تھے، ہر شخص اپنے پیشہ اور ذریعہ معاش کے اعتبار میں آزاد تھا۔ یہ ہندوستانی دین اور ہندوستانی سوسائٹی کے لیے ایک کاری ضرب تھی لیکن کوئی شک نہیں کہ اس ہندوستان کو بہت فائدہ پہونچایا اور طبقاتی نظام کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں۔ طبقاتی نظام کے خلاف آئندہ رد عمل میں اس کا بہت بڑا ہتھیار تھا اور اجتماعی اصلاح اور چھوٹ بچات کے خاتمہ کا ایک بڑا گھول بھی تھا۔

تیسرا تحفہ جو ہندوستان کو مسلمانوں نے عطا کیا، وہ صنف نازک کا ہضرام، انسانی برادری کے ایک معزز فرد کی حیثیت سے اس کے حقوق کا اعتراف اور اس کی عزت کی نہایت تھی۔ اس تحفہ کی قدر و قیمت اور عظمت ایک ایسے ملک میں جہاں شوہر کے مرنے کے بعد عورت سستی ہو جاتی ہو اور ساج کی نگاہ میں شوہر کے مرنے کے بعد اس کو زندہ رہنے کا کوئی استحقاق نہ ہو ورنہ روشن کی طرح روشن ہے اور اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔

مسلمانوں نے ہندوستان کو بہت سے نئے علوم دیے جس میں سب سے بڑا علم۔ اسلامی علوم سے قطع نظر کر کے۔ علم تاریخ تھا، یہ ملک اس فن کے معاملہ میں بہت تہی و امن تھا اور یہاں کے گنجانوں میں کوئی ایسی کتاب نہ تھی جس کو صحیح معنی میں تاریخ کی کتاب کہا جاسکے، یہاں نہ ہی کتابیں تھیں،

یا جا بھارت اور ملتان اور عہد قدیم کے قصبے اور جنگ کی داستانیں تھیں مسلمانوں نے ہندوستان میں تاریخ کا ایک عظیم الشان کتب خانہ پیدا کر دیا جو عالمی کتب خانوں میں ایک اہم حیثیت کا مالک ہے معارف العارفین فی اذیاع العلوم و المعارف (۱) مولانا حکیم پیر عبدالحق کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس فن کے ساتھ کتنی دیکھی اور انہماک کا ثبوت دیا ہے اور کئی تاریخ اور عام انسانی تاریخ کا کتنا بڑا ذخیرہ یادگار بچا رہا ہے۔

ہندوستان نے مسلمانوں سے مجموعی طور پر دوست خیال، جدت فکر اور شعر و ادب میں بہت سے نئے خیالات حاصل کئے جو اس عقلی، فکری اور ادبی پیوند بندی کے فیروزانہ مکتبے مسلمانوں نے اس ملک کو کہاں اور چیزیں دیں وہاں اس کو وہ وسیع اور بک زبان دی تھی جو آج ہندوستان جیسے ملک میں جہاں بیشمار زبانیں رائج ہیں تمام ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اور علم و ادب کی زبان بن چکی ہے۔ میری مراد اردو ہے۔

صنعت و دستکاری اور تہذیب و تمدن میں مسلمانوں کے اثرات زیادہ گہرے اور زیادہ روشن ہیں انھوں نے یہاں ایک نئے طرز زندگی کی بنیاد ڈالی جو اس ملک کی قدیم زندگی سے اتنی ہی مختلف تھی جتنی موجودہ یورپ کی زندگی قرون وسطیٰ کی زندگی سے!

ہندوستانی دنیا سے علیحدہ ایک سادہ زندگی گزار رہے تھے، خوراک اور پوشاک میں ان کے یہاں کوئی توسع نہیں تھا، وہ گری گاڑے اور کچے اون کے کپڑے پہننے کے عادی تھے لیکن دیکھتے دیکھتے کھانے کے اقسام اور لباس کی وضع قطع میں عظیم الشان ترقی ہوئی، تاریخ کی شہادت ہے کہ اکبر کے عہد میں اون اور دہلی سے تیس قسم کے کپڑے تیار کیے جاتے تھے، آخری زمانہ میں چکن سازی کی صنعت حیرت انگیز حد تک ترقی کر چکی تھی، یہاں تک کہ انگریز آئے اور انھوں نے اپنا مال فروخت کرنے کی غرض سے کئی صنعتوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔

یہ ملک اپنی سرسبزی اور ذخیرہ کے باوجود میوے اور پھلوں کی ایک قلیل تعداد کا مالک تھا، جس میں اکثریت جنگلی پھلوں کی تھی، مصل بہت لطیف ذوق کے مالک تھے اور ایسے ملک کے باشندے تھے جو میوے اور پھلوں کے لیے مشہور رہے انھوں نے اس ملک کو بہت سے نئے پھلوں اور نئے میووں سے روشناس کیا جس کا اندازہ ترک بابری اور ترک جہانگیری کے مطالعہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ

علماء دین اور مسلم حکام و سلاطین

از افتادہ امام سنہ رالی رحمۃ اللہ علیہ

۱۔ امام غزالیؒ کی مشہور اور اہم پامسمیٰ کتاب کچھ ایسے سعادت ایک ضرورت سے مطالعہ میں تھی اس کے ایک باب (باب در اور اسلافی و سلامہ بایشاں) سے گزرتے ہوئے جی چاہا کہ ناظرین الفرقان کو بھی اس کے کچھ حصے کے مطالعہ میں شریک کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد وہی اتصالات نے اس پر کچھ اضافہ کر کے اسے ایک چھوٹے سے مضمون کی شکل دیدی (۴)۔

”معلوم ہونا چاہیے کہ سلاطین و حکام کے ساتھ علماء و غیر علماء کی تین حالتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نہ وہ سلاطین و حکام کے پاس جاتے ہیں اور نہ سلاطین و حکام ان کے پاس آتے ہیں۔ دین کی سلامتی اسی میں ہے۔“

دوم یہ کہ وہ سلاطین کے پاس جاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ شریعت میں مذموم ہے۔
 ۱۔ اایہ کہ ضرورت پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء و ظالم کے بارے میں فرمایا کہ جو ان سے دور رہتا ہے وہ بچا ہوا ہے اور جہان کے ساتھ دنیا میں گرفتار ہو گیا وہ انھیں میں سے ہو۔ نیز فرمایا کہ میرے بعد ظالم سلاطین ہوں گے۔ پس جو ان کے غلط اقوال و اعمال اور ان کے ظالم و ختم پوشی کرے اور ان پر صا کہے گا وہ میرا نہیں ہے، اور نہ وہ قیامت میں میرے حوض سے سیراب ہو سکے گا۔ اور فرمایا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک مبنیٰ ترین علماء وہ ہیں جو سلاطین و حکام کے پاس جاتے ہیں۔ اور محبوب ترین امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ علماء و حبیب تاک سلاطین سے میل جول

دھپیدا کریں وہ پیغمبروں کی امانت کے امین ہیں۔ اگر انھوں نے میل جول کیا تو انھوں نے اس امانت میں خیانت کی۔ اور ان سے پھر دور رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہؓ سے فرمایا کہ سلاطین سے بچو کیوں کہ ان کی دنیا میں سے تم کو کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی کہ اس کے بدلہ میں تمہارے دین کا اس سے زیادہ حصہ زرخشت ہو جائے۔ نیز فرمایا کہ دوزخ میں ایک دادی ہے جس میں سوائے اُن حملہ اسکے اور کوئی نہیں جاتے گا جو سلاطین کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ حضرت عبادہ ابن صامتؓ فرماتے ہیں کہ سلاطین و امراء سے علماء کی دوستی ان کے نفاق کی دلیل ہے۔ اور اہل ثروت سے دوستی ان کی ریاکاری کی دلیل ہے۔۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ آدمی فضائل و اچھا خاصہ دین لے کر سلطان کے پاس جاتا ہے اور بے دین و اہل آقا ہے عرض کیا گیا کہ حضرت یہ کیسے؟ فرمایا یہ ایسے کہ اُس چیز سے ان کی رضا جوئی کرتا ہے جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہوتی ہے۔۔۔۔۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر ایک عالم سلطان سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اسی قدر دور ہو جاتا ہے۔ وہب بن منبہؓ فرماتے ہیں کہ یہ علما جو سلاطین کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں مسلمانوں کے حق میں ان کا ضرر جہاں یوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور محمد بن مسلمہؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کی نجاست پر چٹینے والی مکھی سلطان کی ڈیڑھی پر جانے والے عالم سے بہتر ہے۔

اس مسئلہ میں اس سختی کا سبب یہ ہے کہ جو شخص بھی سلطان کے پاس جاتا ہے وہ اپنے کردار کی جانب سے یا گفتار کی جانب سے یا خاموشی کی جانب سے یا اعتقاد کی جانب سے گناہ کا خطرہ مولیٰ لے لیتا ہے۔ از روئے کردار جو مصیبت کا خطرہ ہو وہ یہ ہے کہ عموماً سلاطین کے مکانات و محلات منصفہ بہ ہوتے ہیں اور منصوبہ بہ مسکن میں نہیں بٹھینا چاہیے۔ اور اگر وہ صحرا یا دشت میں خیمہ زن ہوں تو غالب یہ ہے کہ ان کا خیمہ اور فرش فروش از قبیل حرام ہوں۔ پس ایسے خیمہ میں جانا اور ایسے فرش پر پاؤں رکھنا یہی مصیبت ہے۔ اور اگر بالفرض بے فرش و خیمہ کے ارض مبارک پر قیام پذیر ہوں تو اگر تنظیم دی یا کوئی خدمت کی تو یہ ظالم کے سامنے تو ذیادہ منی ہوگی اور یہ بھی مصیبت ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کسی نے کسی امیر کے سامنے بوجہ امارت و ثروت تواضع اور نیاز مندی کا اظہار کیا اس کے دین کا ایک حصہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ وہ امیر ظالم نہ ہو۔ پس سلام کے علاوہ اور کچھ جائز نہیں ہے۔ رہا تمہ کو بوسہ دینا یا کر دہری کرنا اور مسرہ کھانا یہ صرف سلطانِ مطلق

کے لیے یہ عالم کے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے جائز ہے جو بوجہ دین کے متفق تو واضح ہو۔ اور بعض بزرگوں نے اس سے بھی زیادہ سختی سے کام لیا ہے کہ ظالموں کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا اور ظلم و جور کی وجہ سے ان کو جواب سلام کا سختی بھی نہیں سمجھا۔

اور گفتار کی محصیت کی صورتیں یہ ہیں کہ اس کو (سلطان کو) دعا دے۔ مثلاً کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ یہ اس لیے محصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ظالم کو درازی عمر کی دعا دیتا ہو وہ گویا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ خدا کا نافرمان اس زمین پر ہمیشہ رہے۔ پس کوئی دعا جاننا نہیں سوائے اس کے کہ بول کہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھلا بنائے، نیکیوں کی توفیق دے اور اپنی اطاعت گزاری میں تمہاری عمر دراز کرے۔ دعا کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے اشتیاق کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ ”خدمت عالی میں حاضری کے لیے عہدہ مشتاق رہتا ہوں“۔ سو اگر یہ حقیقت نہیں تو یہ بے ضرورت کذب بانی اور نفاق ہوگا۔ اور اگر حقیقت ہو یعنی وہ واقعی مشتاق رہتا ہے تو جو دل ظالموں کے دیدار کا مشفق رہتا ہے وہ نور اسلام سے خالی ہوتا ہے۔ دل میں نور اسلام کا تقاضہ یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے والوں سے اسی طرح نفرت ہو جس طرح اپنی نافرمانی کرنے والے سے ہوتی ہے۔ پھر جب اظہار اشتیاق سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے انصاف وغیرہ کی قصیدہ خوانی شروع کر دیتا ہے اور یہ بھوٹ اور نفاق سے خالی نہیں ہوتا۔ اور کم از کم اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے جس سے ”المنفرضت“ کا دل خوش ہو جائے۔ اور کسی ظالم کے دل کو خوش کرنا کسی طرح درست نہیں ہے، اور جب اس سے بھی فروخت ہو جاتی ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ”المنفرضت“ اپنی گفتگو میں کوئی امر محال بھی بیان کرتے ہیں تو اس پر بھی سر ہلا کر تصدیق کی جاتی ہے۔ اور یہ سب محصیت ہے۔

اور محصیت خاموشی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جانے والا شخص اس کے محل میں حیرت و دبا کا فرش بچھا ہوا دیکھتا ہے۔ دیوار پر نقادیں لگی دیکھتا ہے۔ اور سلطان کو ریشمی جامہ میں ملبوس اور سونے کی انگلیوں اور چاندی کے پیالے وغیرہ استعمال کرتے دیکھتا ہے، اس کی زبان سے فحش اور بھوٹ سنتا ہے اور خاموش رہتا ہو۔ ملاحظہ کریں سب باتیں ایسی ہیں کہ ان پر تکبر اور احتساب واجب ہے اور خاموشی مدائیں۔ ہاں اگر تکبر کرنے میں کوئی خوف و خطر محسوس کرتا ہو تو اس میں معذور ہوگا۔

مگر وہاں بے ضرورت جانے میں معذور نہیں ہو سکتا کہ ایسی جگہ بے ضرورت جانا روا نہیں ہے جہاں صحیت دیکھی اور اس پر نگہ نہ کر سکے۔

اور وہی واقعہ کی صحیت یہ ہے کہ اس (سلطان غلام) سے محبت کرے اور اس کے سامنے تواضع اور نیاز مندی کو پسند کرے۔ اس کے ننھائے دیوی پر نظر کرے اور اس کے تیو میں دنیا کی رغبت اپنے دل میں پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کیا تھا کہ اُسے ہجرت میں اہل دنیا کے پاس مت آیا جا یا کہ دکر (ان کی دنیا کو دیکھ کر) نہیں اپنی : ہر دوزی اپنی ہونے لگے جو اللہ تعالیٰ تم کو دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اہل دنیا کے مال پر نظر مت ڈالو کہ ان کی دنیا کی چسک دمک تمہارے دل سے حلاوت اپنی کو ذرا مل کر ملے گی۔

(دیکھو اُسے مساوات ص ۵۶-۵۷)

بلاشبہ سچ فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اسی وجہ سے علماء حق تو اپنے بہائے سلاطین سے شے ہی نہ تھے یا اگر ملتے تھے تو ان کی ملاقات کے لیے اور کلمہ حق کہنے کے لیے کیا انکی رہنمائی میں وہ حضرات اپنے موقع پر غور فرمانے کی زحمت ڈھار فرمائیں گے جو دھرم یکہ دور بیٹھے اس زمانہ کے مسلم حکمرانوں کی تنزیہ و تقدیل کرتے رہتے ہیں اور ان کے فسق و فہر ہدیکہ کرنے والی دینی جہتوں کو ہر طرح مجرور اور مظلوم کہتے رہتے ہیں بلکہ ان ظالم دفاست حکمرانوں سے ملاقات کے لیے ہر تن اشتیاق بھی رہتے ہیں۔ اور ان کے بیاں باوریا بی کو اپنے لیے باعث عزت افزائی سمجھتے ہیں۔ اور ملاقات میں کہاں نیاز مندی و تذلل کا اظہار کرتے ہیں۔ کاش یہ فضول سوچا جاسکتے کہ ان کی اس روش سے مقام علماء و علم دین کی کیسی تزیلیں ہوتی ہے۔ اور اسلام اور مسلمان (سلامیہ کو کس درجہ نقصان پہونچتا ہے)

ملاحظہ کا شیوہ کیا تھا اور علم دین کی خیریت کا تقاضہ کیا ہے؟ ایسے آٹھ آپ کو ایک صاحب عزیت علم نبائی اور ایک مرفوعہ کا واقعہ سنائیں کہ
ما زہ خواہی دوشن گر دا غمائے سیندا بولا گا ہے باز خواں این قصہ پاریں را

آپہ میں سے بہت سوں نے یہ خدمتِ خداوندی کیے۔ کئی دفعات میں اس سے پہلے پڑھا ہوگا۔ مگر اس ماہنامہ ”صبح صادق“ کے نازدہ نمبر میں پھر سامنے آیا تو ہم نے ایک بار نہیں بار بار پڑھا۔ اس میں جو حقائق بیان کیے ہیں اس کے سامنے مذکورہ لطف بھی بچ ہے اس لیے ہم آپ کو بھی ایک بار پھر اس واقعہ میں شریک کرتے ہیں۔

قصہ یوں ہے کہ

خلیفہ اہلِ دین الرشید تحتِ خلافت پر تکیں ہوئے ہیں۔ ہر مجلسِ عشرت و طرب، ہر محفلِ محفلِ لطف و مسرت، ہر جافتمہ عیش و نشاط، ہر مسرتِ منظرِ فرحت و انبساط، کہیں علماء و زلمہ کا مجمع کہیں نامی گرامی شعراء کا اجتماع، انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے خزانہ شاہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اعزاز و مناصب کی تقسیم ہو رہی ہے لیکن حضرت سفیان ثوریؒ جن سے خلیفہ کو دلی عقیدت ہو اس شخصِ مسرت میں شریک نہیں ہیں! اہلِ دین الرشید کو اس پر حیرت ہے۔ وہ آپ کو خط لکھتا ہوا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم :- اللہ کے بندے اہلِ دین الرشید! امیر المؤمنین کی جانب سے اپنے دینی بھائی سفیان سید الثوریؒ کی طرف سے میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ اشر تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ہے مجھ کو بھی محض اللہ کے واسطے آپ کی محبت اور قلبی تعلق ہے۔ اگر خلافت کا طوق میری گردن میں نہ ہوتا تو اپنی محبت و اخلاص کے باعث خود ماضی خدمت ہوتا۔ کوئی دیا نہیں ہے جس نے اس موقع پر مجھے اس منصب جلیل کی مبارک باوندی ہو۔ میں نے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں گرانقدر عطیات اور عظیم الشان بخششوں کی وجہ سے میری آنکھوں کو نور اور دل کو سرور حاصل ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ اب تک میرے پاس تشریف نہیں لائے۔ میں نہایت شوق کی وجہ سے حریفہ خدمتِ اقدس میں بھیج رہا ہوں۔ اے ابو عبد اللہ! آپ کو وزن کی زیادت اور اسکی ملاقات کے فائدہ اہلِ نبوی معلوم ہیں لہذا یہ خط دیکھتے ہی تشریف لائے اور جگہ فرمائیے۔

اہلِ دین رشید نے عہدِ طالقانی کو چھٹا دیا اور حکم دیا کہ یہ خط حضرت سفیان ثوریؒ کی خدمت میں لے جائیں۔ عباد کہتے ہیں کہ میں خط لیکر کوفہ پہنچا اور حضرت موصوف کی خدمت میں اس کو پیش کیا۔ حضرت سفیان ثوریؒ نے خط اہلِ نبوی کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا کہ میں اسے پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے

ہاتھ ایسی چیز میں لگاؤں جس میں ظالموں کا ہاتھ لگا ہو۔ حضرت کے حکم سے بعض اہل مجلس نے خطا پڑھنا شروع کیا۔ پورا خط سننے کے بعد حضرت سفیان ثوری نے ارشاد فرمایا کہ اسی خط کی پشت پر ظالم کو جواب دے دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے ابوبکر الشریف کا مولہ ہے۔ اگر جواب اچھے اوصاف خطا میں دیا جائے تو اچھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں اسی خط کی پشت پر جواب لکھو یہ خط اگر کسب حلال سے ہے تو ہمارے دن الرشید کو اس کا عوض ملے گا ورنہ وہ اسی کے ساتھ ڈال دیا جائے گا میرے یہاں کوئی ایسی چیز نہ رہے جس کو ظالم نے بھرا ہو کہ مبادا وہ ہمارے دین کو خراب کرے۔ عرض کیا گیا کہ جواب میں کیا لکھا جائے فرمایا کہ لکھو۔

”بسم الله الرحمن الرحيم۔ الشکر کے نبی سفیان کی جانب سے ہمارے دن الرشید کی طرف جو امیدوں اور کارروائیوں کے فریب میں مبتلا ہے جس کی ایمانی صلاحات سلب کر لی گئی ہے جو تلاوت قرآن کی لذت سے محروم ہے۔ میں تم کو سنات لکھ رہا ہوں کہ میں نے تم سے محبت کا رشتہ توڑ دیا میرے اور تمہارے تعلقات ختم ہو گئے تم نے میرے نام جو خط بھیجا ہے اس میں اقرار کیا ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے تم بجا مصارف کر رہے ہو گو یا تم یہ لکھ کر خود اپنے اس فعل پر شاد ہو گئے جن کے سامنے تمہارا خط پڑھا گیا ہے اور ہم لوگ کل اشر تبار کہ وقتائی کی بارگاہ است میں اس کی شہادت دیں گے۔ اے ہمارے دن تم نے مسلمانوں کے مال پر ظلم کر رکھا ہے۔ کیا تمہارے اس فعل سے مجاہدین فی سبیل اللہ اور مسافرین رضی ہیں؟ کیا تمہارا یہ فعل اہل علم کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ کیا یہ عورتیں اور یتیم بچے اس سے خوش ہیں؟ کیا تمہاری رعایا کو اس سے مسرت ہے؟ اے ہمارے دن اپنے ہاتھ کو روکو اکل اللہ کے یہاں جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ یقین کر لو کہ تم کو ایک عادل اور حکیم کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اپنے معاملہ میں اللہ سے ڈرو کہ لکھ ایمان و زہد کی صورت تم سے سلب کر لی گئی ہو تلاوت قرآن کی لذت اور صلوات کے منہ نشینی کے شرف سے تم محروم ہو گئے ہو اور تم نے اپنے لیے ظالموں کا سرگروہ بننا پسند کر لیا ہے۔ اے ہمارے دن تم تحت شاہی پرچھے ہوئے حریر دوبا کے استعمال میں مصروف ہو اور تم نے دروازہ پر پڑے ڈال رکھے ہیں۔ ظالم سپاہ تمہارے قصر کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ یہ لوگوں پر ظلم کرتی ہے اس کا انصاف نہیں ہوتا۔ دوسروں پر شراب کی حد جاری کرتے ہیں اور خود شراب خور ہیں۔ زانی کو سزا دیتے ہیں، مگر

خود زانی ہیں۔ چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں لیکن خود چور ہیں۔ قاتل کو سزا دے موت کا حکم سناتے ہیں لیکن خود قتل کرنے میں مباح ہیں۔ کیا یہ احکام تم پر اور تمہاری سپاہ پر ضروری نہیں ہیں قبل اس کے کہ وہ دوسروں پر جباری کیے جائیں؟

لے ماروں اس دن تمہارا کیا خسر ہو گا جب بیکار نے والا بیکارے گا کہ ظالمین اور ان کے احوال و انصار کو بیچ کر پھر تم میں اپنی پوری جماعت کے بارگاہ ایزدی میں حاضر کیے جاؤ اور تم ان سب کے امام ہو گے، لے ماروں میری فیست پر عمل کرو، اپنی رعایا کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو اس پر غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں کیا حال تھا، لے ماروں ہیں طرح خلافت تم کو ملی ہے اسی طرح تم سے کسی دوسرے کو ملے گی دنیا کا یہی رنگ ہے، پس کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس مسئلہ میں) اپنے لیے نفع و آخرت کا سامان حیا کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں۔ اب تم آئندہ مجھے کوئی خط نہ لکھنا اس لیے کہ میں جواب نہیں دوں گا۔

خلیفہ ہارون الرشید کو بادشاہ تھا جس کے ساتھ ایک عالم ربانی نے یہ معاملہ کیا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ میں، تناسخ میں کہ

(جب قاصد یہ جواب لے کر اس کے پاس پہنچا تو)

اس نے خط پڑھا شروع کیا اور آٹھ اس کے چہرے پر جباری تھے۔ بعض مصاحبین نے عرض کیا کہ امیر المومنین سفیان نے آپ کے مقابلہ میں بڑی بیباکی سے کام لیا ہے انہیں پابند بنجھاؤ میں ڈال دیا جائے۔ ہارون الرشید نے کہا اے بندگان دنیا سفیان کو ان کے حال پر چھوڑ دو ورنہ وہ شخص بدبخت ہے جس کے تم ہمیشہ ہو، یقیناً سفیان ایک مرد متقی ہے، عبادت کرتے ہیں کہ ہارون الرشید نے اس روز سے معمول کر لیا کہ نماز پنجگانہ کے بعد اس خط کو پڑھتا اور خوب روتا۔

(بقعہ ۳۹)

انھوں نے بہت سے ہندوستانی بھلوں میں پوند لگانا اور ان کو پہلے سے کہیں زیادہ طبعیت اور لہزدہ بنا دیا خاص طور پر آم پہلے صرف اس کی تخمیں نہیں ہی تھیں۔ انھوں نے اس میں قلم لگا کر ایک نئی قسم ایجاد کی جس کو قلمی کہتے ہیں۔ بعد میں اس میں اور ترقی ہوئی اور اس کے انوار و اسام میں بہت اضافہ ہوا جو شاید کجور کی قسموں سے بھی آگے بڑھ جائے۔

مسلمانوں کے دور کا فن تعمیر ہندوستان میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہندوستانِ فخر کے ساتھ دوسرے ملک کے سامنے مقابلہ کے طور پر پیش کر سکتا ہے تاج محل آج بھی فنِ تعمیر کی ایک زندہ نشانی اور مسلمانوں کے تانباک عہد کی بولتی ہوئی یادگار ہے اور اس بات کی شہادت ہے کہ مسلمان عالمیاتی ذوق، تازک خیالی، لطافتِ حس اور فنی جہالت کے کس درجہ پر فائز تھے۔

قصہ مختصر ہندوستان نے مسلمانوں سے جو فائدہ حاصل کیا وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ اور قیمتی ہے جو مسلمانوں کو ہندوستان سے ہونے والا اس ملک میں ان کی آمد حقیقت میں اس کی تاریخ اور اس کی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز تھی اور ہندوستان کی ایک بہت بڑی فتح!

کامیاب نصاب

مسلمان بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم دینے نیز اُردو دکھانے کے لئے، بہترین رسلے، ان کی نفسیات کے عین مطابق، انتہائی آسان اور سلیس زبان مختصر جملوں میں مضامین و الفاظ کی ایسی تکرار جو ذوقِ سلیم پر بار ہو اور سبق کے ذہن نشین ہونے اور بچہ میں خود پرکھنے کی استعداد پیدا کرنے میں مددگار ہو۔

اچھا قاعدہ، اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اچھی باتیں، حمدِ اول، حمدِ دوم، حمدِ سوم، حمدِ چارم، حمدِ پنجم، اچھے قصے، آسان فقرہ۔

تعارف و تبصرہ

داعی امن از مولانا عبد السلام صاحب قدوائی ناظم دینیات جامعہ ملیہ، دہلی، اشرف مجلس سیرت مجلی ۸۰، ذکر یا مسجد اشرف مجلی ۱۶، صفحات ۱۶، قیمت درج نہیں۔

مولانا عبد السلام صاحب قدوائی جو چند سال پیشتر ادارہ تعلیمات اسلام کھٹو کے روح رواں تھے اور اب جامعہ ملیہ کے اشرف میں ناظم دینیات کی حیثیت سے منسلک ہیں، اپنے گفتگو اور لکھے ہوئے طرز تحریر کے لئے معروف ہیں۔ یہ مختصر مقالہ انھیں کے قلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک خاص پہلو پر ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ آنحضرتؐ نے شروع سے بھری ہوئی دنیا کو کس طریقہ سے امن کی راہ پر ڈالا۔ اور کس طرح آپ کی تعلیمات نے امن کی حقیقی بنیادیں فراہم کیں۔

اپنے موضوع پر نہایت چست اور نوثر رسالہ ہے۔ چاہئے کہ کوئی بھی پڑھا کھا انسان اس کے مطالعہ سے محروم نہ رہے۔

نماز از جناب ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب مدنی، ناشر۔ سید محمد صاحب حسنی، ۳۰ گز، روڈ کھٹو، صفحات ۳۲، قیمت ۳۰

اس میں نماز میں پڑھی جانے والی تمام چیزوں (بجز تہود) اور عمومی طور پر پڑھی جانے والی چند سورتوں کا ترجمہ ایک خاص طریقہ سے سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاکہ عربی نہ جاننے والے نمازی بھی نماز سمجھ کر پڑھ سکیں۔ طریقہ یہ ہے کہ مثلاً بسم اللہ کا ترجمہ بتلا دیا ہے تو پہلے مفردات کے معنی بتلائے گئے ہیں۔ (مکرات کو صحت کر کے) اور پھر پوری بسم اللہ کا ترجمہ دیدیا گیا ہے امید ہے کہ جناب مولف کی توقع کے مطابق یہ چیز نفع بخش رہے گی۔

دوسرا رخ :-

(۱) ترجمہ میں کئی جگہ نظر ثانی کی گنجائش ہے اور بعض جگہ ضرورت مثلاً لیسوا اعلیٰ لہم

کا ترجمہ اگر بیکار دکھائے جائیں انکے احوال بھی بیان نہ کر دئے جائیں انکو اس کے احوال کی جاننے تو مفہوم کچھ زیادہ بکا واضح ہو جائے گا اور الفاظ کی مطابقت بھی پوری ہو جائے گی۔ — ضرورت کی مثال۔ سورہ ماعون میں لکھا ہے: "وَلَا تَنفَعُ الْفُلُكُ" اس کا ترجمہ نہیں رغبت دیتا ہے کے بجائے نہیں ترغیب دیتا ہے یا نہیں رغبت دلاتا ہے، ہونا چاہیئے۔

(۲) نماز سمجھ کر پڑھنے کے لئے صرف ترجمہ کا بیان لینا کافی نہیں ہے۔ مثلاً سورہ قمر میں کا ترجمہ جان رکھیں آدمی اس کا مطلب شکل ہی سے کھٹکتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ترجمہ کے بعد مختصر الفاظ میں مطلب بھی سمجھا دیا جائے۔

از مولانا محفوظ الرحمن صاحب نامی، ناشر، مکتبہ ترجمہ قرآن، ہزارچہ، یو۔ پی۔
معلم القرآن صفحات ۱۲۸۔ قیمت چھپ۔

مولانا محفوظ الرحمن صاحب چند سال سے قرآن (بھکر) پڑھو اور پڑھاؤ کی ایک مفید تحریک چلا رہے ہیں، اس کے لئے انھوں نے ایک نصاب بھی تیار کر دیا ہے۔ جو کافی مقبول ہو رہا ہے۔ کتاب اس نصاب کے مصلحین کے لئے ہدایت نامہ کے طور پر تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ اس نصاب کے مطابق کہیں قیلم دے رہے ہیں ان کو ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیئے۔

مولانا عبد الرحمن بن یوسف الانزلی مدرس دارالحدیث، مدنیہ منورہ کے رسالہ
دین کی باتیں "جواب الافریقہ" کا ترجمہ، از ابن کمال ہاجوری، ناشر، شاہی کتب خانہ، بکنور۔ یو۔ پی۔ لئے کا پتہ۔ بالا بار بکڈ پو۔ فرائیس روڈ۔ گوبڑ کوٹ (ملیار) صفحات ۱۰۴۔ قیمت درج نہیں ہے۔

اس میں سترہ مختلف فقہی، کلاسی اور بعض دوسری نوعیت کے مسائل کے جوابات شرع و بسط کے ساتھ کھینچے گئے ہیں۔ ان سترہ میں سے چند مسائل یہ ہیں۔ میلاد، معراج (جسدی یا روحانی)، ولادت مسیح، رفع یسوع، عابد نماز، مصافحہ جمعہ نماز، قنوت فی غیر الوتر، اور مسئلہ تقلید وغیرہ۔ مصنف سلفی المذہب ہیں۔ جوابات بھی انھوں نے، اسی مذہب کی رو سے دیئے ہیں۔

ابن حو عبد اللہ الحدیث (مذہب) میں انھیں کا ترجمہ "ادب و درجہ کا" کیا گیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ان کے معنی "ان کے" ہیں۔ یعنی ہاں (میں یہ کہتا ہوں کہ) وہ (سبح) اللہ کے بندے ہیں۔

رد الاشتباہات از جناب ابن حیات صاحب سلیم تصوری: ناشر ادارۂ اشاعت الاسلام لاہور۔ صفحات ۱۶ قیمت ۵ روپے نہیں۔ غالباً مفت تقسیم کی غرض سے ہو۔ لاہور (پنجاب پاکستان) جس بریلوی حضرات نے حسب عادت فتاویٰ رشیدیہ (از حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ) کے بعض فتاویٰ عوام کے سامنے غلط صورت میں پیش کر کے انھیں جماعت دیوبند کے خلاف بھڑکانا شروع کیا تھا۔ مصنف نے ان کی کلیات کا پردہ چاک کر کے بہت اچھی کوشش کی ہے۔

اسلام تلوار سے نہیں پھیلا مؤلف مولانا عبدالباطن صاحب جو پوری: ناشر مکتب خانہ دہن ترقی اردو جامع مسجد۔ دہلی ۷۷ ۶۶ صفحات قیمت ۱۲ روپے اس میں حسب غیر مسلموں کے ہی الزام کو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے بہت سے انصاف پسند غیر مسلموں کی شہادتیں اس کے برعکس پیش کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ نہ تو عملاً ایسا ہوا ہے اور نہ اسلام کی تعلیمات میں اس کی گنجائش ہے۔

تعارف القرآن از جناب ڈاکٹر محمد احمد صاحب صدیقی ایم۔ اے۔ استاد عربی و فارسی۔ یونیورسٹی الہ آباد صفحات ۱۲۸ قیمت ۱۲ روپے مصنف کے علاوہ مندرجہ ذیل تپوں سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

(۱) کنستان۔ الہ آباد۔ (۲) مینجھراسر کریم پریس۔ الہ آباد۔ مصنف نے بیرونی کی افغان کے طرز پر اردو جوان طلباء و قرآن کے لئے رہنما قرآن کے طور پر یہ مختصر کتاب تیار کی ہے مشکلات کے چند عنوانات یہ ہیں۔ قرآن و اس قرآن۔ تاریخ نزول قرآن۔ وحی و الہام کا فرق۔ ربط اور شان نزول۔ حروف مقطعات، آیات حکمت و تشابہات۔ ترتیب آیات، سورہ، ناسخ و منسوخ۔ مسئلہ خلق قرآن۔ قرآن کے وہ کلمات جن کے پڑھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ مصنف کی سعی مشکور ہوگی۔

اصول تفسیر (اردو) مصنف امام ابن تیمیہ۔ مترجم مولانا عبد الرزاق صاحب لمجہ آبادی شائع کردہ: المکتبۃ السلفیہ شیش محل روڈ۔ لاہور۔ کاغذ و کتابت طبعات ہتر

صفحات ۱۱۲ - قیمت ۱۲/-

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی شخصیت اور ان کا علمی و دینی مقام کسی قارئین کا محتاج نہیں۔ ان کی بہت نظر اور فکری گہرائی مافی ہونی چیز ہے۔ اصول تفسیر میں شیخ کا یہ روال بقول خود قواعد کلیہ پر مشتمل، قرآن کے فہم اور اس کی تفسیر میں معین اور اس بارے میں منقول و معقول اور حق و باطل میں تفسیر کرنے والا ہے۔ مولانا عبد الرزاق صاحب طبع آبادی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اور مولوی عطاء اللہ صنیف صاحب بھوجپانی نے حاشی سے اس کی خدمت کی ہے۔ اس رسالہ کا ایک ترجمہ مولانا خالد صاحب بھوجپانی کے قلم سے بھی چند سال پیشتر شائع ہو چکا ہے۔

از مولانا رحیم بخش صاحب دہلوی مرحوم۔ کتابت طابعت اور کاغذ عمدہ ۶۵۶۰
حیات ولی صفحہ قیمت مجلد ۶ روپے۔ غیر مجلد ۵/۸۔ اسکو بھی المکتبہ السلفیہ نے شائع کیا ہے۔ مکتبہ اسلام۔ کشمیری بازار۔ لاہور سے بھی مل سکتی ہے۔
 یہ ضخیم کتاب تقریباً نصف صدی پیشتر کی تصنیف ہے۔ مکتبہ سلفیہ نے اب اس کا جدید پڑھنے چھوٹے معنی ۲۰۰۰ سائز پر شائع کیا ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ صاحب ان کے آباؤ اجداد اساتذہ کرام اور آپ کی اولاد و احفاد کے حائے و سوانح قلم بند کئے گئے ہیں۔

اب سے نصف صدی پیشتر یہ کتاب عیسوی بھی رہی ہو مگر اب شاہ صاحب پر جتنا کام ہو چکا ہو اس کے پیش نظر یہ کہنا ناگزیر ہے کہ یہ اپنے موضوع پر بہت ترشہ ہے۔ یوں اس کی ضخامت ۱۶ سو صفحات ہے مگر شاہ صاحب پر صرف دو سو صفحات ہیں۔ اور ان میں بھی بہت سرسری اور اوپری معلومات جمع کی گئی ہیں۔ علیٰ خدا باقی ۱۶ سو صفحات جن میں آباؤ اجداد اساتذہ اور اولاد و استفادہ کا ذکر ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کتاب میں تاریخی اور تحقیقی مواد کے بجائے بہت بڑا حصہ تاثرات کا ہے۔ اور تاثرات بھی ہر شخصیت کے متعلق لفظاً اور معنیاً اس قدر یکساں ہیں کہ طبیعت بہت جاگ اٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ ہم اپنی طبیعت کو کسی طرح پوری کتاب پڑھنے پر راضی نہ کر سکے۔ جتنی شخصیتوں کے تذکرہ پر بھی ہم نے نظر ڈالی ہر ایک کے متعلق اس قسم کی عبارت پڑھنے میں آئی کہ

اگر یہ صاحب اس خاندان میں نہ جوتے تو یہ خاندان گناہی کے دائرہ سے نکل کر کبھی اس قسم کی تاریخی شہرت حاصل نہ کرتا۔

اور

ابتداءً نشوونما سے رشد و ہدایت کے آثار آپ کی مبارک اور صاف پیشانی پر درخشاں تھے، جسے دیکھ کر تارنے والے تار جالتے تھے کہ یہ ہلال ایک دن بدر کا بن کر چلنے والا ہے۔

انداز تحریر از ادب تا آخر خطابی ہے۔ حتیٰ کہ جگہ جگہ معزز ناظرین کے الفاظ سے اس طرح خطاب کیا گیا ہے۔ جیسے کوئی مقرر بار بار معزز حاضرین! کہتا جا رہا ہو۔۔۔ ادبی تکلف اس پر مستزاد ہے۔ اور اس سے مصنف کا عجیبانہ بھجوا ہر ہوتا ہے۔ چند بندے ٹکے الفاظ میں تجھیں پوری کتاب میں دھڑایا گیا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ادبی ذوق ہو تو آدمی چند صفحوں کے بعد اکتا کر رہ جاتا ہے۔ اگر نثری الفاظ کا بے ضرورت استعمال اور بھی بار ہوتا ہے۔

کتاب شروع ہوتے ہی فاتحان اسلام اور ان کے کارناموں کا جس انداز میں ذکر کیا گیا ہے اس سے اسلامی جہاد کا نہایت وحشت انگیز لہجہ سامنے آتا ہے اور متعصب غیر مسلموں کے الزامات کو پوری تائید حاصل ہوتی ہے۔

مصنف کی وفات کے بعد اس قسم کا تبصرہ اچھا نہیں معلوم ہوتا مگر ناشرین نے جس اہمیت کے ساتھ اس کو ذمہ نوشتہ کیا ہے اس کے پیش نظر یہ صاف گویا ناگزیر ہوئی۔۔۔ مصنف کی روح سے ہم اس کے لئے معذرت خواہ ہیں۔ اپنے دور کے لحاظ سے انکی یہ کوشش یقیناً خاصی تھی۔

نظام اسلامی کی برکات | از مولانا عبدالحمید خاں صاحب ارشد۔ ناشر: مکتبہ الہدیان بیرون بٹروڈ وازہ ملتان۔ (پاکستان) کاغذ عمدہ۔ کتب

برکات الاسلام | یعنی طبعیت بہتر ساز **نظام** قیمت ۲۰ روپے ہندستان میں مولوں مجید حسن صاحب مالک اخبار مدینہ بجنور کو جیکو منگایا جاسکتا ہے۔

اس رسالہ کے نام سے اشتہارات کا جو تصور قائم ہوتا ہے وہ واقعہ سے بڑی حد تک مختلف نکلتا ہے۔ نظام اسلامی کی برکات کے بجائے یہ رسالہ دوسرے مختلف مضامین و عنوانات پر مشتمل ہے۔

مثلاً قرآن اور پیغمبر اسلام کی صداقت، اسلام کی افضلیت، اس پر غیر مسلموں کی شہادتیں، قرآن عزیز کے اتباع کی فرضیت، اور اس بارے میں اگلوں کا تعالیٰ ختم نبوت، بعد از اسلامی کی بعض فتوحات، اسلام کے اصول و ارکان، اخلاق و معاشرت کے لئے اس کی عمدہ تعلیمات، اسلام و جبرائیم کی تدابیر، اور اسلام کے سیاسی نظام کے قیام کے لئے مصنف کا پیش کردہ ایک اجمال خاکہ وغیرہ۔۔۔ ان عنوانات پر پڑھنا ہوتا تو یہ رسالہ فائدہ سے خالی نہیں۔

شائع کردہ۔ نور محمد۔ کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ، کراچی۔
بلوغ المرام مترجم کتاب طہارت میاری۔ کاغذ اعلیٰ، صفحات ۳۲۰، محصلہ قیمت آٹھ روپے۔

”بلوغ المرام من اولیٰ الاحکام“ علامہ ابن حجر عسقلانی (۷۷۲-۸۰۵ھ) کی مشہور تصنیف ہے۔ جس میں ۱۶۰۰ احادیث کو فقہی ترتیب پر جمع کیا گیا ہے۔ اور طہارت سے لیکر سیاست و حکومت تک کا کچھ احکام اس ذخیرہ میں آئے ہیں۔ آخر میں ایک باب مختلف مضامین کی احادیث کا جامع ہے جس میں عام اخلاقی اور دینی ہدایات دینے والی احادیث آگئی ہیں۔۔۔ اس کو مع ترجمہ کے کارخانہ تجارت کتب نے اپنے روایتی اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ترجمہ مختص جگہ سے دیکھنے سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ شروع میں مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی کے قلم سے مصنف کا تقریباً بارہ صفحہ کا تذکرہ و ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد چند صفحے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری کے قلم سے اصول حدیث پر ہیں۔ جس سے ایک نظر میں حدیث کے اقسام اور ان کے مراتب سے واقفیت ہو جاتی ہے۔
 ترجمہ مولانا محمد اعلیٰ صاحب اکا نام بڑی شکل سے آخری سطر میں نظر آتا ہے۔ چاہئے تھا کہ سرورق ہی پر مصنف کے نام کے نیچے ترجمہ کا بھی نام ہوتا۔

مرتبہ جناب مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی۔ کتاب طہارت اور کاغذ بہتر، صفحات ۵۰، قیمت چار روپے، پتہ دفتر رسالہ معارف اعظم لکھنؤ۔ روپے۔

**معارف
سیلمان نمبر**

مولانا سید سلیمان ندوی (م ۱۳۷۰ھ) سے ہم میں کا کون تھا لکھا واقف نہیں۔ ہندوستان ان کے علم و فضل پر سچا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ اور آئندہ کبھی ہماری فصلوں کے لئے وہ باعث افتخار و مسکتہ

ہیں۔ ان کے نام کو حیات جاوید بخشے گئے ان کے اپنے فیضی کارنامے کچھ کم نہیں ہیں۔ مگر ادارہ معارف پر حق تھا اور اُس نے ان کے تذکرہ میں یہ سہرا پیش کر کے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

یہ سہرہ حصولِ تعلیم ہے۔ ۱۔ سیرت و سوانح، ۲۔ فضائل و کمالات، ۳۔ علمی و دینی کارنامے، ۴۔ ہر ایک بقصوف، ۵۔ متفرق مضامین اور ۶۔ قطعات و ماہنامے تاریخ۔

سیرت و سوانح پر سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب ایم، ۱۔ اور مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی کے مضامین ہیں۔ فضائل و کمالات کی تصویق مولا عبد الباقی صاحب ندوی، پروفیسر رشید احمد صاحب قیامی، مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم اور مولانا سعید احمد کبر آبادی نے کی ہے۔ علمی و دینی کارناموں کو اجاگر کرنے والے خود مرتب معارفِ شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی، مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی اور مولانا عبدالحامد صاحب دریابادی جیسے اہل قلم ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سیرت سلیمانی کے عرفانی پہلو سے نقاب کشائی کی سعادت آپ کے فیضِ اعزہ و متوسلین کے حصہ میں آئی ہے، جن میں غلام محمد صاحب بی۔ اے حیدر آبادی خاص کر قابلِ ذکر ہیں۔ متفرق مضامین کے تحت ڈاکٹر محمد منیر صاحب صدیقی (مکتبہ فیضانِ قرآن) پرنسپل عبدالمنان صاحب بیدل، مالک رام صاحب ایم، ۱۔ اور سید صاحب قبیلہ کے داماد سید ابو حامد صاحب ایم، ۱۔ ایڈیٹر کثرتِ کراچی کے مضامین ہیں۔ اور تاریخی قطعات کے ذریعہ خراجِ عقیدت پیش کیے گئے ہیں کی تو ایک لمبی فہرست ہے۔

مضامین میں سے، مشہور و نامور کی فہرست میں تو ایک بھی نہیں رکھا جاسکتا۔ البتہ علمی وزن کی اعتبار سے، مولانا سید مناظر حسن گیلانی، مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی اور مولانا محمد اویس صاحب ندوی کے مضامین۔ تاثیر کے لحاظ سے سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب کا مضمون خلاق و سیرت کے کچھ جلوے اور مولانا عبد الباقی صاحب ندوی، غلام محمد صاحب حیدر آبادی اور سید ابو حامد صاحب صدیقی کے مضامین خاص طور پر قابلِ ذکر نظر آتے ہیں۔ علمی ذرا عام دلچسپی کے اعتبار سے پروفیسر رشید احمد صاحب صدیقی کا مضمون، ۱۔ اپنے خاص طرز میں۔ اور ادبی چاشنی کے دلاور گان کے لئے مولانا سعید احمد صاحب کبر آبادی کا مضمون بھی یقیناً قابلِ ذکر ہے۔

خریداران الفرقان کی ہفتہ میں

اگرچہ کہ اس شمارہ پر الفرقان کا بائیسواں سال تمام ہو رہا ہو۔ لیکن کاغذ ہوا کہ اس سال وارڈ کو نسبت گذشتہ چند سالوں کے مشکلات کم پیش آئیں۔۔۔ اب نئے سال کے آغاز سے پہلے ہم اپنے معاذین سے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا لحاظ کیا گیا تو انشاء اللہ مشکلات کا تناسب اور بھی گھٹ جائے گا۔

- ۱۔ اس شمارہ میں سرخ نشان کے ذریعہ جن حضرات کو ان کا چندہ ختم ہو جانے کی اطلاع دی جا رہی ہے وہ براہ کرم پہلی فرصت میں اس کا فیصلہ فرمائیں کہ آئندہ سال کیلئے انھیں خریداری منظور ہو یا نہیں؟۔۔۔ اگر منظور ہو تو جہاں تک ہو سکے اور جتنی جلد ہو سکے اپنا چندہ بذریعہ منی آرڈر یا دستی بھیجنے کی فکر فرمائیں کیونکہ دی۔ پی۔ کرنے میں کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہو، درانحالیکہ ہمارے پاس کافی عرصہ نہیں ہوا اسلئے مکرر گزارش کجائی ہو کہ چندہ کی ادائیگی کو دی۔ پی۔ آنے پر طوی نہ کیجئے بلکہ بذریعہ منی آرڈر یا دستی بھیج کر ممنون فرمائیے۔۔۔ اور اگر کسی وجہ سے آئندہ خریداری منظور نہیں ہو تو بلا توقف ایک روٹ کے ذریعہ ہمیں مطلع فرمادجئے بہت سے بھائی بھائی سی زحمت برداشت کرنے کے بجائے دی۔ پی۔ واپس کرتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہو۔ ہر دوپہر گئے والے دی۔ پی۔ پر ادارہ کو نہ کر کا نقصان ہوتا ہو اور دی۔ پی۔ کرنے میں جو محنت اور وقت صرف ہوتا ہو وہ الگ ہے۔
- ۲۔ جو حضرات خریدار رہنا تو چاہتے ہیں مگر فوری طور پر چندہ بھیجنے سے معذور ہوں۔ وہ ہیں اپنا عندر اور اندازاً یہ کہ وہ کب تک اپنا چندہ بھیج سکیں گے لکھ بھیجیں۔ رسالہ انشاء اللہ جاری رکھا جائے گا لیکن ان سے گزارش یہ ہو کہ وقت سہولت یا وعدہ کے مطابق خود ہی چندہ بھیج دیں کسی یا دو ہفتے کا انتظار نہ فرمائیں۔
- ۳۔ جن اصحاب کی طرف اس طرح وعدہ پر جاری رکھے گئے رسالہ کے سلاخیں گذشتہ سال دو سال کے چندہ کی رقم باقی ہو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس فرما کر حساب صاف کر دیں۔

۴۔ جن معاونین کرام نے اس سال اعزازی خریداری قبول فرمائی تھیں اگر کوئی عندر ہو تو اس سلاخ کو باقی رکھیں اور اگر بلا کسی خاص زحمت کے ہو سکے تو وہ حضرات بھی اور ان کے علاوہ دوسرے معاونین بھی اس حلقہ کی توسیع کیلئے کوشش فرمادیں۔۔۔ ساتھ ہی یہ بھی گزارش ہو کہ اعزازی خریداری قبول کرنے والے

حضرات اپنے کسی دوست یا عزیز کا پتہ ضرور پتھر پر فرمائیں تاکہ ہم ان کے حق سے بھی کسی درجہ میں بکدوش ہو سکیں اور الفرقان کی افادیت کا حلقہ بھی وسیع ہو سکے۔

تجارت پیشہ ناظرین الفرقان کی خدمت میں!

خاص طور پر یہ عرض کرنا ہو کہ آپ میں سے جو حضرات اپنے تجارتی اشتہارات اخبارات و رسائل میں دیتے ہیں اس خدمت کیلئے الفرقان کو بھی یاد رکھیں الفرقان (بلا سائبالہ) ہندوستان و پاکستان کے کثیر دینی رسائل سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور ہندوستان و پاکستان سے باہر براہِ افریقہ اور سعودی عرب وغیرہ میں اس کا کافی وسیع حلقہ ہے۔ اجرت اشتہارات کی نئی شرح بھی نہایت مناسب رکھی گئی جو تمام مہذب اور ناقابلِ اعتراض اشتہارات شائع کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دفتر سے مراسلت کی جائے۔

افریقہ اور حجاز وغیرہ کے معاونین کی خدمت میں

خاص طور پر یہ گزارش کرنی ہو کہ جن حضرات کے ذمہ چندہ کی رقم باقی ہے وہ بڑا کم حساب سناں فراہم فرمائیں۔ سال در سال سے خدا معلوم کیا بات ہو کہ بہت کم معاونین اپنا چندہ بھیجنے کی طرف توجہ فرماتے ہیں سالانہ کم ہمارا برابر بھیج رہے ہیں! ایسے حضرات جن کی طرف سابقہ چندہ باقی ہو ان کے سالانہ (پچھلے صفحہ پر) سرخ نشان لگا دیے اور ان میں ایک پست پیسہ ان کے مطالبہ کی رقم سمجھ دی گئی ہو۔

پاکستانی معاونین سے

خاص طور پر یہ عرض ہو کہ اس ختم ہونے والے سال کے شروع سے آپ کے چندہ میں ایک دو پیسہ کی عارضی اور اختیاری اضافہ کی تجویز کی گئی تھی۔ ہم ممنون ہیں کہ اکثر حضرات نے اس اختیاری اضافہ کو اپنے اوپر لازمی قرار دے لیا اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے چھپے ہوئے مالکے، مگر اس ذمہ ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ اضافہ لازمی نہیں ہے۔ آپ اگر کچھ نہیں بھیجتا چاہتے یا شاید بھیج سکتے تو بلا تکلف پانچ ہی پیسے بھیجیں۔ چاہتے ہو یا نہ ہاں اگر یہ گئے، علیٰ ہذا یہ اضافہ مستقل نہیں ہو گا بلکہ عارضی ہو گا۔ اور ہماری شدت سے خواہش ہو کہ اس جلد ہی ختم کر دیا۔ اب پاکستان و ہندوستان کے سارے کی قیمت برابر ہو جانے کی وجہ سے امید ہو چکی ہے کہ وہ حالات انشائیہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات کی وجہ سے یہ اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ بھی دعا فرمائیں کہ یہ حالات جلد ختم ہوں تاکہ ہماری آپ کی شخصیات کا

شانت ہو سکے۔ والسلام

خاکہ دار

منیجر الفرقان لکھنؤ

نوٹ: وہ خط و کتابت اور تحریکات
کہ دفتر منیجر واری کا حال ضروری سمجھے

عصر حاضر کی ضرورت مطابق

اردو زبان میں حدیث نبوی کی ایک تازہ ترین خدمت

جلداول معارف الحدیث

یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ

تالیف مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ

اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ اس کا صحیح اندازہ تو مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے یا
محققان کے اظہار میں کو مفصل ترست مضامین سے کچھ جواہر کا جو اللہ تعالیٰ ہر شعبان میں خالق ہر جگہ ہے۔
پہلے ہی کم از کم یہ اہم خصوصیت یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ کتاب حدیث نبوی کی جامع علی اور فنی خدمت کے طور
پر پیش کی گئی ہے بلکہ احادیث نبویہ کی جو اصل غرض و غایت اور روح ہے اپنی ارشاد و ہدایت اور اصلاح و تہذیب اور کشف
کی ہے کہ یہی اس کتاب کی بھی رہا رہے۔ مگر یہی کے ساتھ ہر حدیث سے متعلق اُن مسائل کے بارے میں تشریح و تفسیر بھی
میں سے لگے ہیں جو آج کل کے گزشتہ دور میں احادیث نبوی کے متعلق پیدا ہوتے ہیں یا کبھی پہلے پیدا ہوئے ہیں۔
امید ہے کہ مولانا علی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کی تعلیم و ہدایت سے محبت رکھنے والے اہل ایمان
اس کتاب کے مطالعہ سے اپنی دینی روح میں ایک تازگی اور نور ایمان میں اضافہ محسوس کویں گے اور ان کا دل چاہے ہوگا
کسی طرح زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمانوں تک وہ پڑھ کر پہنچا سکیں۔

عربی مدارس کے طلبہ کے لئے بھی اس کا مطالعہ انشاء اللہ بہت زیادہ مفید اور موجب بصیرت ہوگا
شرع میں مولف کے دیباچہ کے علاوہ اساتذہ حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب علمی کا ایک بسیط مفہوم
جس میں فرقانِ مبین سے بتلایا گیا ہے کہ دین میں حدیث و سنت کا کیا مقام ہے اور جو لوگ حدیث و سنت کے محبت نبویؐ ہونے
کے منکر ہیں وہ قرآن حکیم کے کس قدر بعوض و بیاعت سے غفلت ہیں۔ یہ مقدمہ اپنے موضوع پر ہر جگہ خود ایک بہترین مقالہ ہے۔
ظاہری حیثیت سے یہ کتاب کہ بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرنے کی ہم نے اپنی حریک پر کی کوشش کی ہے۔

کافذ اہل سے اٹل گایا گیا ہے نہایت و فہم سبھی بفضلِ تعالیٰ مثالی اور معیار دی ہے

بیت غیر جلد تین رہے بارہ آنے آئے، جلد تین گروہ ہمارے ہاتھ آئے (میں)

(ہماری جلد کپڑے کی ہے، جلد کی قیمت و گنت بلاگت لگائی گئی ہے)

ملک کا بیہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ (لکھنؤ)

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

[illegible]

— *சுருதி* —
— *சுருதி* —

2000

25

میرزا محمد علی خان

[illegible]

卷之四

آسا قلما كے موافقاً حضرت مسطور رضی اللہ عنہ

[illegible]

